

مُنْتَخَبَاتُ
نَظَائِمِ الْفَتَاوَى
جلد اول

حضرت مولانا مفتی محمد نظار الدین (رحمۃ اللہ علیہ)
(سابق صدر مفتی دارالعلوم دیوبند)

ایفا پبلیکیشنز، نئی دہلی

منتخبات نظام الفتاوی

حضرت مفتی محمد نظام الدین اعظمیؒ
(جلد اول)

ایفا پبلیکیشنز، نئی دہلی

ہمدرد حقوقی بحیثیت نامہ محفوظ

نام کتاب : منتخب نظام الفتاوی (جلد اول)

صفحات : ۵۵۸

قیمت : ۵۲۰ روپے

طبع اول : مارچ ۲۰۱۳ء

ناشر

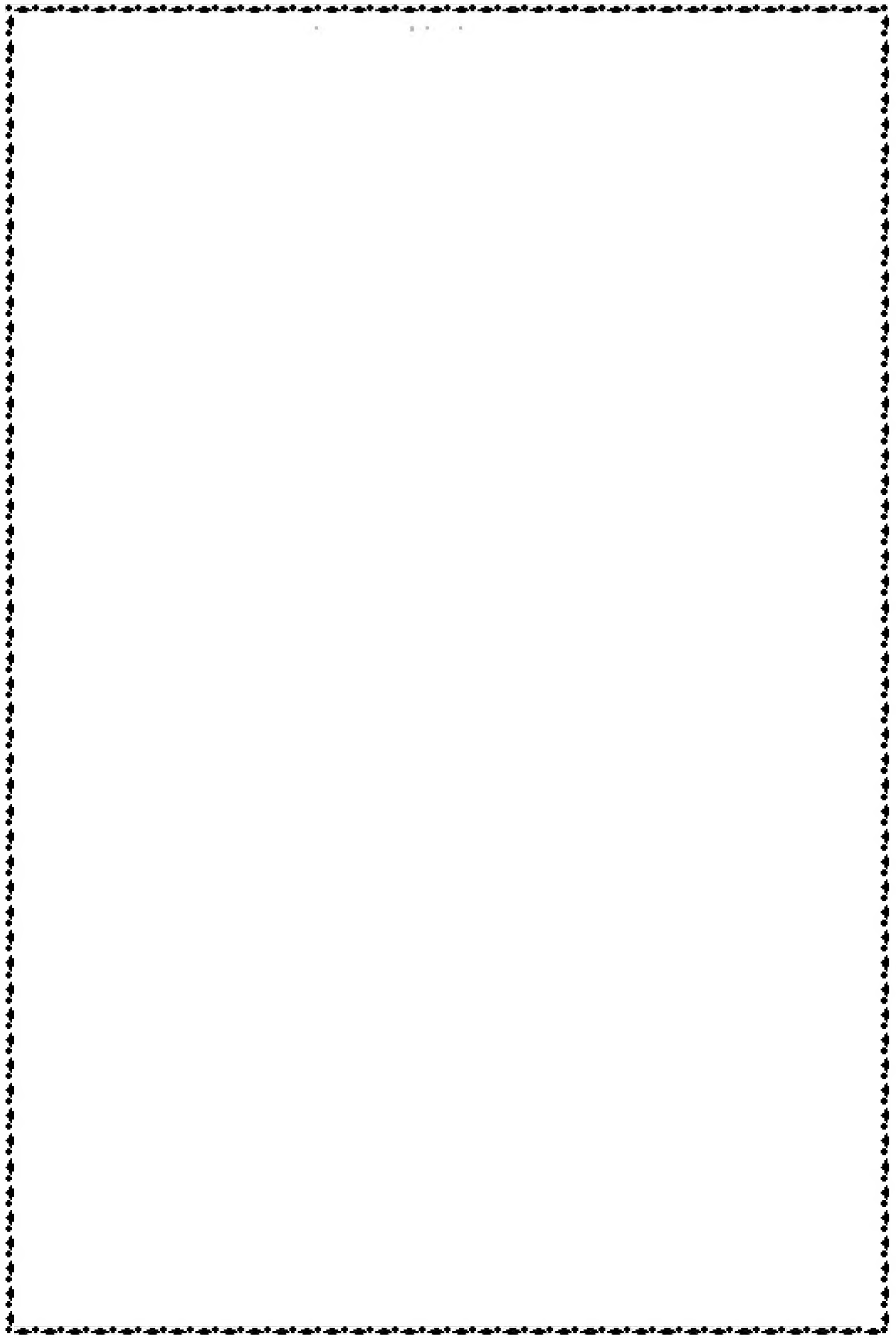
ایفا پبلیکیشنز، نئی دہلی

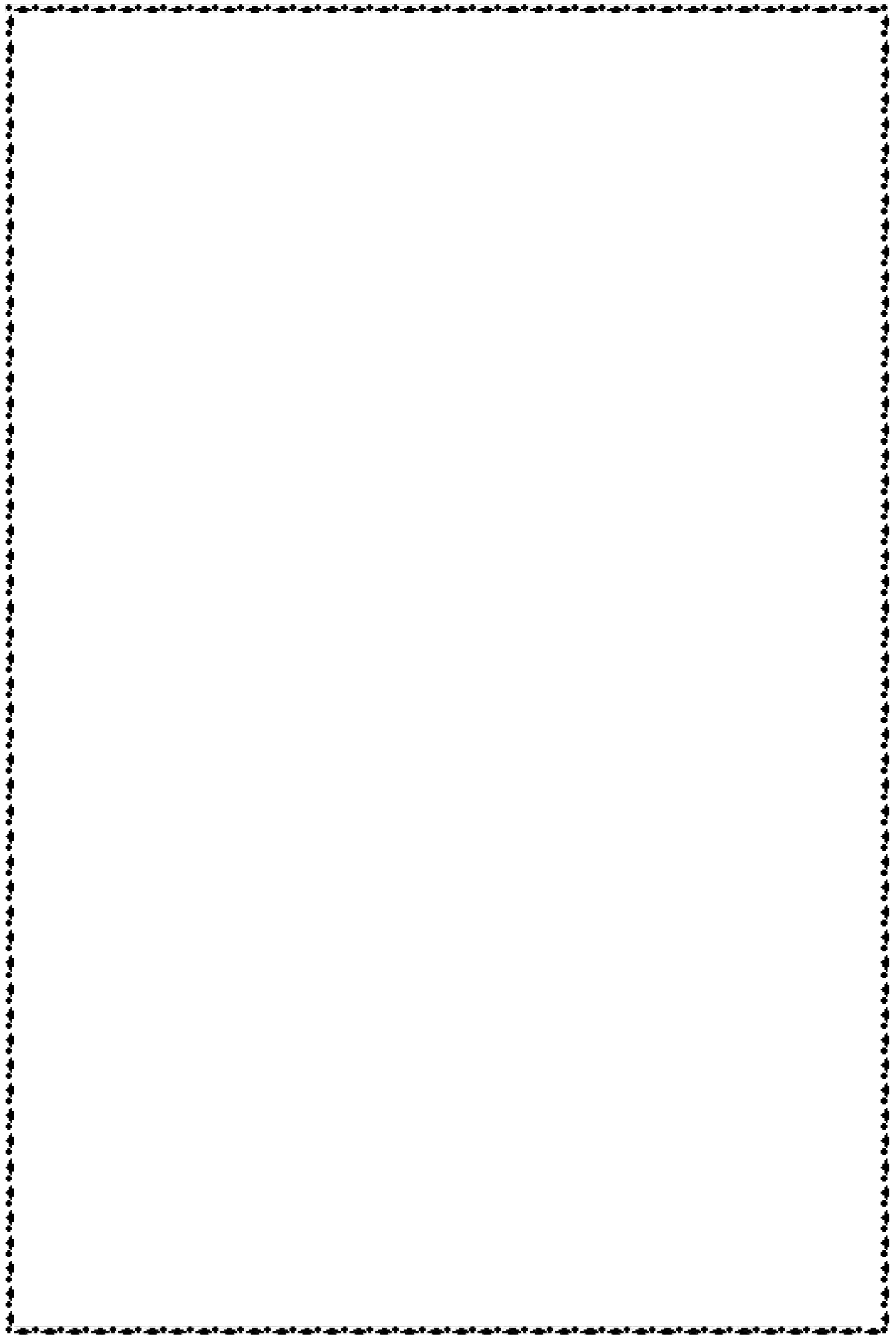
۱۶۱- ایف، پلسسٹ، جوگاپائی، پوسٹ باکس نمبر: ۹۷۰۸

جامعہ نگر، نئی دہلی- ۱۱۰۰۲۵

ای میل: ifapublication@gmail.com

فون: 011 - 26981327

اجمالی فہرست

۳۱	کتاب العقائد والشک	۱
۱۰۹	کتاب الطہارۃ	۲
۱۱۱	باب الانحیاس و تطہیرہا	۳
۱۳۹	باب الوضوء	۴
۱۵۱	باب التیمم	۵
۱۵۳	باب الغسل	۶
۱۵۷	کتاب الصلوۃ	۷
۱۵۹	باب مواقیت الصلوۃ	۸
۲۱۵	باب الأذان والأقامۃ	۹
۲۲۷	باب أركان الصلوۃ وواجباتہا وسننہا ومکروہاتہا ومفسداتہا	۱۰
۲۷۷	باب الزامۃ	۱۱
۳۱۷	باب الترتیب والترتیب والنواقل	۱۲
۳۳۵	باب الجمعۃ	۱۳
۳۴۳	باب العیدین	۱۴
۳۴۹	باب الجنائز	۱۵
۳۶۵	کتاب الزکاة	۱۶
۴۰۱	باب المصارف	۱۷

٣٢٩	باب العشر	١٨
٣٣٤	باب صدقة الفطر	١٩
٣٣٤	كتاب الصوم	٢٠

فہرست

۲۳	بیش لفظ	
۳۳	کتاب العقائد والشرک	
۳۳	کلمہ طیبہ اور شہادت کی حقیقت	۱
۳۴	اولیاء اور شہداء کے زندہ ہونے کا صحیح مفہوم	۲
۳۴	کیا اولیاء اور شہداء سے ہماری رببری کا کام لیا جاتا ہے؟	۳
۳۴	وعاء میں اولیاء کو سفارش بنانا	۴
۳۷	تقلید شخص کی پابندی کس طرح ہوتی؟	۵
۳۹	(قادیانیوں کے بارے میں) وفاقی شرعی عدالت پاکستان کا حکم شرعی	۶
۴۰	شرعی حجت کیا کیا ہیں؟	۷
۴۱	تقلید کے بارے میں حضرت مولانا ظفر احمد صاحب کا بیان	۸
۴۵	فقہاء اربعہ کی تقلید کے سلسلہ میں مفصل بحث	۹
۴۶	انبیاء و اولیاء کو وسیلہ سے دعا مانگنا	۱۰
۴۶	حضور ﷺ کی ولادت کے موقع پر سیرت کا بیان	۱۱
۴۶	حضور ﷺ غیب جانتے تھے؟	۱۲
۵۶	اللہ تعالیٰ ہر امر کا فیصلہ ہر سال شبِ برأت میں کرتے ہیں یا شبِ قدر میں؟	۱۳
۶۲	کیا عورت کی تخلیق مرد کی پہلی سے ہوئی ہے؟	۱۴
۶۳	مجتہد کے لئے کیا شرائط ہیں؟	۱۵
۶۴	حضور ﷺ کا سایہ پڑتا تھا	۱۶
۶۵	اللہ تعالیٰ کا جسم ہے یا نہیں؟ اور آیات صفات کا کیا مطلب ہے؟	۱۷
۶۷	تقدیر کیا ہے؟	۱۸
۶۷	تقدیر میں گناہ کرنا لکھا ہے تو پھر عذاب کیوں؟	۱۹

۷۶	۲۰	شان رسول ﷺ میں گستاخی کرنا کیسا ہے؟
۷۷	۲۱	کیونٹ پارٹی میں شامل شخص کا حکم
۷۹	۲۲	کیا توریت، انجیل و بائبل پڑھنے والا مرتد ہو گیا؟
۸۱	۲۳	کیا رسول اللہ ﷺ اپنی قبر میں زندہ ہیں اور سلام پڑھنے والے کے سلام کو سنتے ہیں؟
۸۲	۲۴	عقیدہ رضا خانیت (عربی)
۸۶	۲۵	خاتم النبیین کے صحیح معنی
۸۷	۲۶	رسول اللہ ﷺ کا خاتم النبیین ہونا
۸۷	۲۷	خواجہ تمیزی کے مزار کے پھول اور عود کی خصوصیت
۸۸	۲۸	کافر کو کافر نہ کہنا کفر ہے کا مطلب
۸۹	۲۹	بہائی مذہب اختیار کرنے کے بعد تجدید ایمان و نکاح لازم ہے
۹۰	۳۰	مزار پر پھول چڑھانے کے کشف کا حکم
۹۱	۳۱	تحدیر الناس، حفظ الایمان و براہین قاطعہ کی عبارتوں پر اشکال
۹۲	۳۲	وہندو جس کو کبھی دعوت اسلام نہیں دی گئی کیا وہ بھی مستحق جہنم ہے؟
۹۳	۳۳	کیا کافر جنت میں جائے گا؟
۹۳	۳۴	کیا صرف نیت کر لینے سے نیکی مل جائے گی؟
۹۵	۳۵	قرآن وحدیث کو کچھ نہیں مانیں گے کہنا
۹۶	۳۶	کسی بھی مخلوق کو دفع البلیات کہنا
۹۶	۳۷	خزیر کا گوشت کھانے کی وجہ سے مسلمان رہا یا نہیں؟
۹۷	۳۸	بارہویں شریف کی مجلسوں کا حکم
۹۸	۳۹	بتیا کا قول اٹھا لیا گیا کہنے سے مسلمان رہا یا نہیں؟
۹۹	۴۰	حضور ﷺ کا اللہ کے نور سے پیدا ہونے کا مطلب
۱۰۰	۴۱	حضرت تھانویؒ کا مقام
۱۰۰	۴۲	ایک علمی اشکال کا جواب
۱۰۶	۴۳	غیر مسلم کی شادی میں شرکت کا حکم
۱۰۶	۴۴	غیر مسلم کی میت میں جانا
۱۰۷	۴۵	سورج گرہم اور چاند گرہن کی وقت کھانا وغیرہ کیسا ہے؟

۱۱۱	کتاب الطہارت (باب الأنجاس وتطہیرھا)	
۱۱۱	مخصوص کاغذ سے استنجاء کا حکم	۱
۱۱۲	وہ درود کی تعریف	۲
۱۱۳	حوض و چٹائی کی تطہیر کا حکم شرعی	۳
۱۱۳	نا پاک اشیاء ڈالے ہوئے صابن کا حکم شرعی	۴
۱۱۴	پیشاب سے بنائے ہوئے نمک کا حکم	۵
۱۱۵	کیا پیشاب قلندر کرنے کے بعد بھی نا پاک رہے گا؟	۶
۱۱۵	قرآن کریم کی کیسٹ بے وضو چھونا، ٹیپ کرنا نیز کتابت کرنا شرعاً کیسا ہے؟	۷
۱۱۶	نجاست میں گرے بسکٹ کا حکم	۸
۱۱۷	خزیر کے چمڑے کا استعمال جائز ہے یا نہیں؟	۹
۱۱۸	کیڑے وغیرہ پر جب تک نجاست کا داغ اور وہ بہ نظر نہ آئے اس کھانا پاک نہیں کہیں گے	۱۰
۱۱۹	ڈرائی کھین کئے ہوئے کیڑوں کا حکم	۱۱
۱۲۱	غیر ملکی بنیر کا حکم	۱۲
۱۲۳	ذبیحہ کے کشیدہ مادہ سے بنایا ہوا بنیر	۱۳
۱۲۵	سجھی پاک کرنے کا شرعی طریقہ	۱۴
۱۲۸	انسانی بالوں کی ٹوپی کا حکم	۱۵
۱۲۹	خزیر کے بالوں سے بنے ہوئے برش کی شرعی حیثیت	۱۶
۱۳۲	جن مواقع میں ڈھیلا استعمال کرنا معذور ہو وہاں کیا کرے؟	۱۷
۱۳۳	حضور ﷺ کا فضلہ پاک ہے؟	۱۸
۱۳۴	رنگا ہوا کیڑا پاک ہے یا نا پاک؟	۱۹
۱۳۴	جھنجھی کا قرآن کو چھونا اور دوسری جگہ لے جانا	۲۰
۱۳۵	استرہ کڈ ریر ڈال دینی بنوانے سے کیا پیرہنا پاک ہو جاتا ہے؟	۲۱
۱۳۵	بڑے کمرے میں بیت الخلاء بنوانا	۲۲
۱۳۶	جس برتن میں کتے نے منہ ڈال دیا ہو اس کا استعمال	۲۳
۱۳۶	حالت حیض میں بیوی سے مجامعت	۲۴
۱۳۷	فرج میں مانع حمل بعض دواؤں کے استعمال کا حکم	۲۵
۱۳۹	باب الوضوء	
۱۳۹	ٹوٹھ پیسٹ یا برش کا استعمال مسواک کے قائم مقام ہو سکتا ہے؟	۱

۲	مصنوعی اعضاء یا پلاسٹک اور رزٹن پر چلی ہونے کی صورت میں وضو اور غسل کے احکام	۱۳۹
۳	وضو کی دعا	۱۴۰
۴	ہاتھ پاؤں سے معذور طہارت میں کس سے مدد لے؟	۱۴۲
۵	اقوان کے وقت وضو کرتے ہوئے وضو کی دعا پڑھنے کا حکم	۱۴۲
۶	جنازہ کے لئے کئے گئے وضو سے نماز غرض کی ادائیگی	۱۴۳
۷	غسل کے وضو سے نماز غرض بوجہ کی ادائیگی	۱۴۳
۸	نماز جنازہ کے بعد نماز وضو ضروری ہے یا نہیں؟	۱۴۴
۹	وضو کا مسئلہ	۱۴۴
۱۰	ٹاکیوں یا سوتی موزوں پر مسح درست ہے یا نہیں؟	۱۴۵
۱۱	انجکشن لگوانا ناقص وضو ہے یا نہیں؟	۱۴۶
۱۲	مسح خارج ہونے پر وضو کرنے کا حکم کیوں ہے؟	۱۴۶
۱۳	خروج ریاح کے مریض کے لئے وضو و نماز کا حکم	۱۴۷
۱۴	آنسو نکلنے سے وضو کا حکم	۱۴۸
۱۵	حافظ قرآن ریاح کا مریض ہو تو وہ کیا کرے؟	۱۴۹
۱۶	بغیر وضو قرآن پڑھنا	۱۵۰

	باب التیمم	۱۵۱
۱	غیمی کا تیمم کر کے تلاوت اور نماز پڑھنا	۱۵۱
۲	ٹھنڈک کی وجہ سے تیمم	۱۵۲
۳	گرم پانی بھی نقصان دہ ہو تو تیمم کرنا کیسا ہے؟	۱۵۲

	باب الغسل	۱۵۳
۱	نیرودھا استعمال کرنے کی صورت میں غسل واجب ہوگا یا نہیں؟	۱۵۳
۲	بجالت غسل جنابت چھینٹ غب میں پڑنے سے پانی ناپاک ہوگا یا نہیں؟	۱۵۳
۳	بغیر پانی و مٹی استعمال کرنے سے غسل	۱۵۳
۴	حجامت کے بعد غسل ضروری نہیں ہے	۱۵۳
۵	غسل کی نیت پڑھ پر پھونکے ہوئے پانی سے غسل	۱۵۵
۶	غسل کی حاجت میں قرآن شریف کو ہاتھ میں لے کر مسجد میں جانا	۱۵۵

۱۵۹	کتاب الصلوة (باب مواقیت الصلوة)	
۱۵۹	برطانیہ وغیرہ میں موسم سرما میں رات مختصر ہوتی ہے وہاں نماز روزہ وتر اور کج کا حکم	۱
۱۶۱	جہاں چھ ماہ دن، چھ ماہ رات مسلسل رہتی ہے وہاں کے لوگ روزہ اور نماز کس طرح ادا کریں؟	۲
۱۶۱	ظہر پڑھنے کے بعد ایسی جگہ پہنچنا جہاں اس کے بعد ظہر کا وقت ہوا تو کیا دوبارہ ظہر پڑھنی ہوگی؟	۳
۱۶۲	وہ مصلیٰ یا چادر جس پر خانہ کعبہ یا مسجد نبوی کا نقش ہو، اس پر بیٹھنا اور نماز پڑھنا کیسا ہے؟	۳
۱۶۳	ہوائی جہازوں میں نماز کس نظام الاوقات کے مطابق ادا کی جائے؟	۵
۱۷۱	جن ملکوں میں بعض نمازوں کا وقت ہی نہیں ملتا وہاں ادا کی کی کیا صورت ہوگی؟	۶
۱۷۸	جن مقامات میں عشاء کا وقت نہیں ملتا وہاں نماز پڑھنے کا طریقہ؟	۷
۱۷۹	وہ مقامات جہاں شفق ایضاً اسی طرح شفق احمر غائب نہیں ہوتی وہاں نماز روزہ کا حکم	۸
۱۸۵	انگلینڈ کے بعض مقامات میں اوقات نماز کے تعین کا طریقہ	۹
۱۸۸	برطانیہ کے قدیم اوقات صلوٰۃ پر عمل کرنا	۱۰
۱۹۲	برطانیہ میں صحیح صادق کی تحقیق	۱۱
۱۹۶	تیز رفتار ہوائی جہازوں میں اوقات نماز روزہ کا حکم	۱۲
۱۹۷	ہوائی جہاز بیڑین اور پانی کے جہاز میں نماز ادا کرنے کا حکم	۱۳
۱۹۹	ہوائی جہاز میں نماز کے جواز کی تفصیلی بحث (سمندری جہاز میں نماز ادا ہونے کی تفصیل)	۱۴
۲۰۱	مغرب کے وقت کی ابتداء و انتہاء	۱۵
۲۰۲	چاند پر نماز اور مستقبل قبلہ کا حکم	۱۶
۲۰۲	تعیین قبلہ کی صحیح عمل	۱۷
۲۰۳	سمت قبلہ کی بحث	۱۸
۲۱۲	مغرب کے رخ پر ہوائی گئی قدیم مساجد کا حکم	۱۹
۲۱۵	باب الاذان والاقامة	
۲۱۵	ٹیپ ریکارڈ سے یا جوتے پہن کر اذان دینا	۱
۲۱۵	مرکب کبار کا اذان دینا	۲
۲۱۵	اذان کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا	۳
۲۱۶	منفرد کی اذان و اقامت	۴
۲۱۶	عورت پر اقامت نہ ہونے کی وجہ؟	۵
۲۱۷	یوقت اذان قضاء حاجت کا حکم	۶

۲۱۷	مؤذن کا اذان کہنے کے بعد خود جماعت میں شریک نہ ہونا	۷
۲۱۸	اقامت کون کہے؟	۸
۲۲۰	مانگ سے اذان دینا	۹
۲۲۰	جدید آلات کا استعمال	۱۰
۲۲۱	اذان دینے کے لئے وضو ضروری نہیں ہے	۱۱
۲۲۱	اندرون مسجد اذان دینا	۱۲
۲۲۱	جمو کی اذان ثانی کا صحیح شکل	۱۳
۲۲۳	زوال سے قبل جمو کی اذان اور سنت کی ادائیگی	۱۴
۲۲۳	مسجد کے مانگ سے دنیاوی کاموں کا اعلان کرنا درست ہے یا نہیں؟	۱۵
۲۲۵	اذان سن کر مسجد نہ جانے والا کیا کافر ہے؟	۱۶
۲۲۵	بچہ کے کان میں اذان کا حکم	۱۷
۲۲۷	باب آرکان الصلوٰۃ وواجباتها و مستہا و مکروہاتہا و مفسداتہا	
۲۲۷	ہر رکعت میں دو مسجد فرض ہیں	۱
۲۲۸	پوری زندگی کی عاقبت کی دعا مانگنا کیسا ہے؟	۲
۲۳۰	موضع قدمین سے مسجد گاہ کی بلندی کسی قدر درست ہے؟	۳
۲۳۲	نماز، زکوٰۃ اور روزہ چھوڑنے والوں کے لئے شریعت میں کون سی سزا ہے؟	۴
۲۳۳	نماز میں رفع یدین کا شرعی حکم	۵
۲۳۵	نماز میں رفع یدین کا حکم	۶
۲۳۹	سراورہ حجر کی حد	۷
۲۳۹	بلند آواز سے آمین کہنا	۸
۲۴۱	نماز میں آمین آہستہ یا بلند آواز سے کہنا	۹
۲۴۲	قنوت نازلہ فجر کی نماز میں پڑھنے کا حکم	۱۰
۲۴۳	فجر کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھنا	۱۱
۲۴۴	بارش یا تارکی کی وجہ سے دو نمازوں کو ایک ساتھ پڑھنا	۱۲
۲۴۵	فسادات کے موقع پر قنوت نازلہ اور آیت کریمہ پڑھنا	۱۳
۲۴۵	مختلف قسم کے مصلوں کا شرعی حکم	۱۴
۲۵۰	فاتحہ اور سورت کے درمیان وقفہ کی حد	۱۵

۲۵۰	حقیقی امام کے لئے دوسرے عمر کے مسائل کی اتباع کرنا	۱۶
۲۵۱	بچوں کا گھٹنا کھول کر نماز پڑھنا	۱۷
۲۵۲	نماز فجر میں مقتدی کا لحاظ کرتے ہوئے چھوٹی سورت پڑھنا	۱۸
۲۵۲	نماز میں ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا	۱۹
۲۵۳	دوران نماز دنیاوی ضرورتوں کا خیال آ جانا	۲۰
۲۵۳	نماز میں لاؤڈ اسپیکر کا استعمال	۲۱
۲۵۶	جلسہ استراحت کا حکم	۲۲
۲۵۷	صلوٰۃ یا جماعت کے بعد ہاتھ اٹھا کر اجتماعی دعا کا حکم	۲۳
۲۵۷	سورج نکلنے کے بعد نماز پڑھنا	۲۴
۲۵۸	بعد نماز فجر جہری دعا	۲۵
۲۵۹	بعد نماز اجتماعی طور پر یا ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا	۲۶
۲۶۲	بعد نماز دعا آہستہ بلند آواز سے مانگی جائے؟	۲۷
۲۶۳	قبول دعا کا افضل طریقہ کیا ہے؟	۲۸
۲۶۳	سجدہ توبہ کا کیا طریقہ ہے؟	۲۹
۲۶۳	نماز یا جماعت کے بعد اجتماعی فاتحہ پڑھنے کا حکم	۳۰
۲۶۳	اسلام میں جو چیزیں ممنوع نہیں وہ جائز ہیں کیا یہ اصول صحیح ہے؟	۳۱
۲۶۳	عبادت میں جہاں آپ ﷺ نے سکوت فرمایا اس کو دین سمجھنا کیسا ہے؟	۳۲
۲۶۵	حقیقی مقتدی کا فجر کی دوسری رکعت میں دعا پڑھنا	۳۳
۲۶۶	نماز کے بعد دعا کیا چیز نماز ہے؟	۳۴
۲۶۷	کن نمازوں میں گھوم کر دعا مانگنی ہے اور کن نمازوں میں نہیں؟	۳۵
۲۶۸	چشمہ لگا کر نماز ادا کی جاسکتی ہے یا نہیں؟	۳۶
۲۶۸	نماز کے آگے سے ہلنے کا حکم	۳۷
۲۶۹	نماز کے آگے سے گزرنے کی حد	۳۸
۲۶۹	پتنگ پر نماز ادا کرنا	۳۹
۲۶۹	دوسرے کی زمین پر بتائی گئی مسجد میں نماز	۴۰
۲۷۱	نماز فجر پڑھنے کے بعد وقت کے ختم ہو جانے کا علم ہو تو کیا کیا جائے؟	۴۱
۲۷۱	نماز فجر پڑھنے کے دوران سورج کا طلوع ہو جانا	۴۲
۲۷۱	نماز عصر کے بعد قضاء یا قضا نماز پڑھنا	۴۳

۴۷۱	فوت شدہ نماز کی ادائیگی سے قبل وقفیہ نماز پڑھنا	۴۴
۴۷۱	جماعت ہو جانے کے بعد آنے والے افراد کو کس طرح نماز پڑھیں؟	۴۵
۴۷۲	عصر کی جماعت کھڑی ہو جانے کے بعد سنت پڑھنا	۴۶
۴۷۳	مستیاب شدہ کیڑے میں نماز	۴۷
۴۷۳	چوری والے کیڑے میں نماز	۴۸
۴۷۳	عشاء کی فرض نماز تنہا پڑھنے والے کے لئے وتر یا جماعت پڑھنا	۴۹
۴۷۳	نماز سے فارغ ہو کر مصافحہ کرنا کیسا ہے	۵۰
۴۷۳	نماز میں سورہ فاتحہ دوبار پڑھنے سے سجدہ کبہ	۵۱
۴۷۵	حالت سفر میں قصر	۵۲

۴۷۷	باب الامامة	
۴۷۷	ریڈیو، ٹیپ ریکارڈ اور ٹیلی ویژن کے ذریعہ اقتداء اور ان سے سنی گئی آیت سجدہ سے سجدہ کے وجوب کا حکم شرعی	۱
۴۷۸	امام کس کو بنایا جائے؟	۲
۴۷۸	مسجد میں امامت کا حق کس کو ہے؟	۳
۴۷۹	امام شافعی ہو اور معتزلی حنفی ہو یا اس کے برعکس ہو تو نماز کس طرح پڑھیں؟	۴
۴۸۲	اگر شافعی و حنفی میں مسائل سے زیادہ واقف حنفی ہے تو اس کی امامت اولیٰ و افضل ہے	۵
۴۸۳	حنفی کا شافعی کی امامت کرنا	۶
۴۸۳	حنفی شافعی کی امامت کر سکتا ہے یا نہیں؟	۷
۴۸۵	غیر مشرع حافظ کی اقتداء	۸
۴۸۵	جس کی بیوی پر وہ نہ کرتی ہو اس کی امامت	۹
۴۸۵	امام کے ذمہ ایسا کام سپرد کرنا جس سے اس کی تحقیر ہو	۱۰
۴۸۶	مسجد کی کرائے والے کی امامت	۱۱
۴۸۷	آیت سجدہ نہ کرنے والے امام کی اقتداء	۱۲
۴۸۷	رسول اللہ ﷺ کی توہین کرنے والے کی امامت	۱۳
۴۸۸	قرآن صاف نہ پڑھنے والے حافظ کے پیچھے تراویح و شبینہ	۱۴
۴۸۸	بغیر ذرا بھی والے کی امامت	۱۵
۴۹۲	کیا غیر روزہ دار روزے دار کی امامت کر سکتا ہے؟	۱۶
۴۹۲	مٹا دی شدہ عورت کا نکاح پڑھانے والے کی امامت	۱۷

۲۹۳	امرومہج کی تراویح میں امامت کا حکم	۱۸
۲۹۳	ڈاڑھی کتروانے والے کی امامت	۱۹
۲۹۳	ڈاڑھی منڈانے کا حکم	۲۰
۲۹۵	ڈاڑھی کی شرعی حیثیت اور اس سے متعلق چند مسائل	۲۱
۳۰۳	ڈاڑھی کی شرعی حیثیت	۲۲
۳۰۳	ڈاڑھی منڈانے کو جائز سمجھنا	۲۳
۳۰۵	عفتوں میں کچی ہو تو امام کا مصلیٰ کہاں ہو؟	۲۴
۳۰۵	امام کو مصلیٰ پر امامت کے لئے کب کھڑا ہونا چاہئے	۲۵
۳۰۸	محراب کی تعمیر اور مسجد کا حکم	۲۶
۳۰۹	امام کا تمہا محراب میں کھڑا ہونا	۲۷
۳۱۲	امام کا محراب کے اندر کھڑا ہونا	۲۸
۳۱۲	مقتدی کا فرض یا واجب چھوٹ جانا	۲۹
۳۱۲	امام کا دوبارہ نماز پڑھنا اور مقتدی کو منع کرنا	۳۰
۳۱۳	مسیوق کے بغیر تحریر کردہ کریمینے سے قبل امام نے سلام پھیر دیا	۳۱

۳۱۷	باب الموتر والتراویح والسنن	
۳۱۷	وتر میں شافعی امام کی اقتداء	۱
۳۱۸	وتر کی ایک رکعت نہ ہونے کی وجہ	۲
۳۱۸	بیس رکعت تراویح کا ثبوت	۳
۳۲۲	رکعات تراویح کا صحیح عدد ایک قدیم حدیثی مسئلہ کی تفتیح و تخریج	۴
۳۲۲	حضور ﷺ نے تراویح کی نماز کس طرح پڑھی؟	۵
۳۲۳	تراویح چار چار رکعت ایک سلام سے پڑھنا	۶
۳۲۳	بوجہ مجبوری آٹھ رکعت تراویح پڑھنا	۷
۳۲۵	تراویح کے وتر و یح میں دعا اور حضور ﷺ اور خلفاء راشدین کا نام القاب کے ساتھ لینا کیسا ہے	۸
۳۲۶	تراویح میں ترویج کے بعد دعا	۹
۳۲۶	بالتعماعی تہجد کی جماعت کا حکم	۱۰
۳۲۷	نماز تہجد کی شرعی حیثیت	۱۱
۳۲۸	اقان مغرب اور اس کے فرض کے مابین سنت کا حکم	۱۲

۳۳۲	وتر کے بعد نفل پڑھنا	۱۳
۳۳۳	لیلیۃ القدر کی نیت سے نماز پڑھنا	۱۴
۳۳۵	باب الجمعة	
۳۳۵	غیر مسلم ممالک میں نماز جمعہ و عیدین کا حکم	۱
۳۳۶	جمعہ کی قرئی کا حکم	۲
۳۳۷	خطبہ میں آیت قرآنی سے قبل تعویذ و تسمیہ پڑھنا	۳
۳۳۷	اعلان یا خطبہ سے قبل سلام	۴
۳۳۸	خطبہ جمعہ اردو میں پڑھنے کا حکم	۵
۳۳۹	خطبہ جمعہ کے بعد امام کا مصلیٰ پر بیٹھنا	۶
۳۴۱	جمعہ کی سنتوں کا حکم	۷
۳۴۳	باب العیدین	
۳۴۳	نماز عیدین میں حلقی کا شافعی کی اقتداء کرنا	۱
۳۴۳	عورتوں کا نماز عیدین کی جماعت میں شریک ہونا	۲
۳۴۳	خطبہ عید کے بعد دعا	۳
۳۴۵	نماز عید کے بعد مصافحہ و معانقہ	۴
۳۴۶	عید کے دن غیر شرعی کاموں کو انجام دینا	۵
۳۴۹	باب الجنائز	
۳۴۹	موت پر رحم جلیل	۱
۳۴۹	غائبانہ نماز جنازہ کا بیان	۲
۳۵۲	کیا میت کو غسل دینے والے پر غسل واجب ہے؟	۳
۳۵۲	دوبارہ نماز جنازہ پڑھنا، نیز نماز جنازہ کب تک ادا کی جاسکتی ہے؟	۴
۳۵۳	جنازہ پر آیات کریمہ یا اسمائے حسنیٰ والی چادر ڈالنا کیسا ہے؟	۵
۳۵۵	قبر میں رکھنے کے بعد چہرہ دیکھنا	۶
۳۵۶	تدفین کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا	۷
۳۵۶	قبرستان میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا	۸

۳۵۷	جمعہ کی شب میں وفات پانے والے شخص کو جمعہ کی نماز سے قبل دفن کرنا ضروری ہے؟	۹
۳۵۷	عذاب قبر کا تعلق جسم اور روح دونوں سے ہے یا ایک سے، نیز قبر سے کیا مراد ہے؟	۱۰
۳۵۸	کافر کی موت کی خبر سن کر کیا کہنا چاہئے؟	۱۱
۳۵۹	ایصالِ ثواب کا نو پیدرس کی تحوٰہ میں دینا	۱۲
۳۵۹	غیر مسلموں کے ایصالِ ثواب کا حکم	۱۳
۳۶۰	ایصالِ ثواب کے لئے قرآنِ خمائی کا حکم شرعی	۱۴
۳۶۲	کیا فرقہ وارانہ فساد میں مرنے والا مسلمان شہید ہے؟	۱۵
۳۶۲	مسلمان اگر مسلمان کو مار ڈالے تو وہ شہید ہے یا نہیں؟	۱۶
۳۶۷	کتاب الزکوٰۃ	
۳۶۷	زکوٰۃ کس پر فرض ہے؟ اور زمین پر زکوٰۃ ہے یا نہیں؟	۱
۳۶۷	کسی خاص مقصد کے لئے رکھی گئی رقم پر سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ کا حکم	۲
۳۶۸	فروخت شدہ پیداوار سے جو رقم آئی اس پر زکوٰۃ	۳
۳۶۹	زکوٰۃ و فطرہ کا مقصد	۴
۳۶۹	حکومت کی کسٹڈی میں رکھی ہوئی رقم پر زکوٰۃ	۵
۳۷۰	زمنائت پر زکوٰۃ	۶
۳۷۱	قرض دی ہوئی رقم پر زکوٰۃ	۷
۳۷۱	مشین کی مالیت پر زکوٰۃ	۸
۳۷۱	بیوی کے مستعمل زیورات پر زکوٰۃ	۹
۳۷۲	زیورات کی زکوٰۃ میں سرکاری نرخ کا اعتبار ہوگا یا بازار کا؟	۱۰
۳۷۳	زیورات کی زکوٰۃ کی ادائیگی میں کس نرخ کا اعتبار ہوگا؟	۱۱
۳۷۴	قرض پر زکوٰۃ کا حکم	۱۲
۳۷۴	دورانِ سال حاصل ہونے والی رقم پر بھی زکوٰۃ واجب ہے؟	۱۳
۳۷۵	مستتر کاروبار میں زکوٰۃ	۱۴
۳۷۶	کیڑے کے تھان کے ذریعہ زکوٰۃ کی ادائیگی	۱۵
۳۷۶	سوار کی کے گھوڑے اور کھیتی کے بیل پر زکوٰۃ	۱۶
۳۷۶	کھانے کی غرض سے خریدے گئے غلہ پر زکوٰۃ	۱۷
۳۷۶	جانوروں کی زکوٰۃ	۱۸

۳۷۸	نوٹ پر زکوٰۃ	۱۹
۳۷۹	بچے پر زکوٰۃ	۲۰
۳۷۹	فیکٹری کے تیار شدہ اور خام مال پر زکوٰۃ	۲۱
۳۷۹	مشینری اور ناوٹاں پر زکوٰۃ	۲۲
۳۷۹	سونے اور چاندی میں زکوٰۃ کا طریقہ	۲۳
۳۸۰	دوسرے کے قرض کی ادائیگی میں جو رقم دی اس کی زکوٰۃ کس پر ہے؟	۲۴
۳۸۱	جس رقم کے ملنے کی امید نہ ہو اس پر زکوٰۃ	۲۵
۳۸۲	پاورلوم پر زکوٰۃ	۲۶
۳۸۲	زکوٰۃ یا فطرہ کی رقم سال بھر رکھنا یا تجارت کے لئے دینا	۲۷
۳۸۳	کیا بینک میں جمع شدہ رقم کی زکوٰۃ اسی سے دینا ضروری ہے؟	۲۸
۳۸۳	بینک میں جمع شدہ رقم پر زکوٰۃ	۲۹
۳۸۳	مختلف کرنسیوں کے ذریعہ زکوٰۃ کی ادائیگی	۳۰
۳۸۶	شیرز پر زکوٰۃ	۳۱
۳۸۸	زکوٰۃ میں نکالی ہوئی زائد رقم آئندہ سال کی زکوٰۃ میں وضع کرنا	۳۲
۳۸۸	کمپنیوں یا ملوں کے شیرز پر زکوٰۃ واجب ہے یا نہیں؟	۳۳
۳۹۰	یونٹ ٹرسٹ میں لگے ہوئے بچے اور زکوٰۃ کا حکم	۳۴
۳۹۱	جس ملک میں حکومتی سطح پر جو قیمت مقرر ہو اسی اعتبار سے زکوٰۃ نکالی جائے	۳۵
۳۹۲	کمپنیوں کے حصص کی خرید و فروخت اور اس پر زکوٰۃ وغیرہ کا مسئلہ	۳۶
۳۹۳	جس رقم کے مالک کا پیٹ نہ ہو اس کو کیا کیا جائے؟	۳۷
۳۹۳	بغیر مد کی مراحت کے دی گئی رقم کا مصرف	۳۸
۳۹۳	غیر منقسم میراث میں وجوب زکوٰۃ	۳۹
۳۹۵	زکوٰۃ اصل سرمایہ میں ہے یا منافع پر بھی؟	۴۰
۳۹۶	استعمال شدہ اشیاء کی مالیت اور حصص پر زکوٰۃ	۴۱
۳۹۸	ڈاکٹرانس ماہانہ آمدنی اسکیم اور اس پر زکوٰۃ کا حکم	۴۲
۳۹۹	زکوٰۃ کی رقم تجارت میں لگانے کا حکم	۴۳
۴۰۱	باب المتعارف	
۴۰۱	ہندوستان میں بیت المال کا شرعی حکم	۱

۴	علوم دینیہ پر زکوٰۃ صرف کرنا	۳۰۳
۳	اہل مدرسہ کو زکوٰۃ دینا	۳۰۳
۳	مدارس کے سفراء عامل، عاشر میں داخل ہیں یا نہیں؟	۳۰۳
۵	ابن سبیل کا مصداق طالب علم ہے یا نہیں؟	۳۰۳
۶	زکوٰۃ کی رقم سے مدرسہ کی تعمیر	۳۰۳
۷	کیا مدرسہ کے کارکنوں کے لئے زکوٰۃ لینے میں بھی فقر کی شرط ہے	۳۰۳
۸	سرافات طلبہ کو زکوٰۃ دینا	۳۰۳
۹	زکوٰۃ کی رقم سے مدرسہ کے طلبہ کے لئے دینی کتب کی خریداری	۳۰۳
۱۰	سید بھائی کو زکوٰۃ دینا	۳۰۶
۱۱	مدرسہ میں زکوٰۃ کا مصرف	۳۰۷
۱۲	کیا ادائیگی زکوٰۃ کے لئے کوئی مہینہ مخصوص ہے؟	۳۰۸
۱۳	مصارف زکوٰۃ	۳۰۸
۱۳	فقراء و مساکین کسے کہتے ہیں؟	۳۰۸
۱۵	مصارف زکوٰۃ کے علاوہ دوسری مدرسہ میں زکوٰۃ صرف کرنا	۳۰۸
۱۶	زکوٰۃ کی رقم جمع کر کے رفتہ رفتہ خرچ کرنا	۳۰۸
۱۷	غیر مصرف پر زکوٰۃ صرف کرنا	۳۰۸
۱۸	مکتب میں چھ مہینہ بقیہ زکوٰۃ دینا	۳۱۰
۱۹	امام کے لئے صدقہ و زکوٰۃ لینا	۳۱۱
۲۰	ملازمین کو زکوٰۃ کی رقم سے تحفہ دینا	۳۱۲
۲۱	مستحق زکوٰۃ کی رقم سے اپنے لئے کتابیں خریدنا	۳۱۳
۲۲	زکوٰۃ کی رقم کو دینی کتابوں اور معلمین کی تحفہ پر خرچ کرنے کی صورت	۳۱۳
۲۳	مقرض کو زکوٰۃ کی رقم دے کر اس سے اپنا قرض وصول کرنا	۳۱۳
۲۳	صدقات واجبیہ کی رقم سے غریب طلبہ کو کتابیں دینا	۳۱۵
۲۵	اپنی زکوٰۃ یا فطرہ کی رقم بہرہ کو دینا	۳۱۶
۲۶	قرض کا روپیہ زکوٰۃ یا سود سے منہا کرنا	۳۱۶
۲۷	جس ادارہ میں باپ نے زکوٰۃ کی رقم دی ہو اس میں بیٹے کا کھانا اور ادا لینا	۳۱۷
۲۸	گورنمنٹ سے ملحق مدارس میں زکوٰۃ دینے کا حکم	۳۱۷
۲۹	مدارس عربیہ میں آمدہ رقوم اور ان پر زکوٰۃ کا شرعی حکم	۳۱۸

۳۰	زکوٰۃ کا مصرف	۳۲۳
۳۱	ادائیگی زکوٰۃ کے لئے تملیک شرط ہے	۳۲۳
۳۲	انجمن یا سوسائٹی پر زکوٰۃ کی رقم خرچ کرنا	۳۲۳
۳۳	زکوٰۃ کی رقم نسواں اسکول پر خرچ کرنا	۳۲۷
	باب العشر	۳۲۹
۱	ہندوستان کی زمین اس وقت عشری ہیں یا خراجی؟	۳۲۹
۲	زمین کی زکوٰۃ کا شرعی حکم	۳۳۰
۳	ہندوستان کی زمینیں عشری ہیں یا خراجی؟	۳۳۱
۴	کیا زمین کی تمام پیداوار میں عشر ہے؟	۳۳۱
۵	کن فصلوں میں عشر واجب ہے اور کتنا؟	۳۳۲
۶	مالگذاری دینے کی وجہ سے عشر ساقط نہیں ہوگا، غلہ کی رقم پر زکوٰۃ	۳۳۳
۷	ہندوستانی اراضی عشری ہیں یا نہیں؟	۳۳۴
	باب صدقة الفطر	۳۳۷
۱	اسکول کالج میں صدقہ دینا کیسا ہے	۳۳۷
۲	صدقہ فطر کا وجوب اور اس کے مضارف	۳۳۸
۳	صاع کی صحیح مقدار	۳۳۸
۴	کیا جوان، مکا، باجرہ صدقہ فطر میں دیا جاسکتا ہے اور اس کا وزن کیا ہوگا؟	۳۳۲
۵	صدقہ فطر کا مصرف	۳۳۳
۶	صدقہ فطر کسی تنظیم میں دینا اور حسب موقع خرچ کرنا	۳۳۴
۷	قیمت کے ذریعہ صدقہ فطر ادا کرنے میں گتھوں کے کس نرخ کا اعتبار ہوگا؟	۳۳۴
	کتاب الصوم	۳۴۹
۱	مسئلہ توحید الیہ	۳۴۹
۲	نویت ہلال کیٹی کے فیصلہ کی شرعی حیثیت اور اس کے حدود	۳۶۰

۳۷۲	رویت ہلال کی شہادت میں شاہد کا عادل ہونا	۳
۳۷۲	رویت ہلال کمیٹی کے فیصلہ کی خبر، جہر مستفیض ہوگی یا نہیں؟	۴
۳۷۳	شرعی فیصلہ کے اعلان کے لئے کیا معتد مسلمان کا ہونا ضروری ہے؟	۵
۳۷۴	پاکستان رویت ہلال کمیٹی کا فیصلہ ہندوستان کے لئے بھی معتبر ہوگا؟	۶
۳۷۵	رویت ہلال کمیٹی ممبئی کی رویت ہلال سے متعلق مفصل بحث	۷
۳۷۵	ڈاکٹر مہدی نے کی خبر یا شہادت	۸
۳۷۵	اختلاف مطالع کی جغرافیائی حقیقت	۹
۳۷۵	ایک علاقہ کی رویت دوسرے علاقہ کے لئے	۱۰
۳۷۵	کیا ہندوستان کے ایک علاقہ کی رویت پورے ملک کے لئے معتبر ہوگی	۱۱
۳۸۳	رویت ہلال سے متعلق	۱۲
۳۸۳	برطانیہ میں رویت ہلال سے متعلق چند اہم سوالات	۱۳
۳۸۷	پاکستان کا اعلان ہندوستان کے لئے معتبر ہے یا نہیں؟	۱۴
۳۸۸	کیا بذریعہ ٹیلی فون مطلقاً رویت ہلال کی اطلاع معتبر ہوگی؟	۱۵
۳۹۰	ریڈیو، ٹیلی فون وغیرہ کے ذریعہ اطلاع ہلال کا شرعی حکم	۱۶
۵۰۳	دو زمین یا ہوائی جہاز سے چاند دیکھنا	۱۷
۵۰۳	ریڈیو، ٹیلی ویژن، ٹارن فون اور خط کے ذریعہ رویت کی خبر	۱۸
۵۰۳	رویت ہلال کے لئے کمیٹی کی تشکیل	۱۹
۵۰۷	محض سائنسی یا حسابی تخمینہ کی بنیاد پر رویت ہلال کا حکم لگانا درست ہے؟	۲۰
۵۱۲	بحالت صوم آنکھوں، کانوں اور فرج میں دوا پہنچانا مشد صوم ہے یا نہیں؟	۲۱
۵۱۲	ریڈیو کی خبر پر روزہ توڑ دانا	۲۲
۵۱۳	ریڈیو کی خبر معتبر ہے یا نہیں؟	۲۳
۵۱۳	دوسری جگہ کی شہادت پر افطار کرنا	۲۴
۵۱۳	مغربی ممالک میں رمضان اور اوقات نماز کا مسئلہ	۲۵
۵۱۷	برطانیہ جہاں آسمان غبار آلود رہتا ہو وہاں رمضان اور عید کا تعین	۲۶
۵۳۹	وہ مقامات جہاں افق ہمیشہ غبار آلود رہتا ہے وہاں رمضان کی ابتداء انتہا	۲۷
۵۴۰	لندن وغیرہ جہاں کا افق ہمیشہ صاف رہتا ہے، وہاں شہوت رمضان کا شرعی حکم	۲۸
۵۴۳	بحرین میں سعودی عرب کے اعلان پر روزہ عید	۲۹
۵۴۴	مونیخ یاں میں رمضان و عید کی شہوت رویت کا طریقہ	۳۰

۵۳۶	چاند کی خبر قبول کرنے کی حد	۳۱
۵۳۷	کان اور ناک میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں؟	۳۲
۵۳۷	روزہ کا قصر حالت سفر میں	۳۳
۵۳۸	بھالت روزہ انجکشن لگوانا	۳۴
۵۳۸	روزہ میں انجکشن اور سلائین لگوانا	۳۵
۵۳۹	بھالت روزہ انجکشن لینا اور خون و گلوکوز چڑھانا	۳۶
۵۵۰	بھالت روزہ جانوروں سے دہلی کی صورت میں قضا لازم ہے، نیز ایسے جانوروں کے دو دھا اور گوشت کا حکم	۳۷
۵۵۰	ڈنمارک و نا بحیرہ یا وغیرہ میں روزہ و افطار کا حکم (عربی)	۳۸
۵۵۳	روزہ میں چیچک کے ٹیکے لگوانا	۳۹
۵۵۳	بھالت روزہ ۱۲ ریپے تک جینی رہنا	۴۰
۵۵۵	بھالت روزہ منجن کا استعمال	۴۱
۵۵۵	نفل روزہ کب افطار کیا جائے؟	۴۲
۵۵۶	لبے دلوں میں روزہ حید کا حکم	۴۳

پیش لفظ

اللہ تعالیٰ نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یعنی بھلائی کی طرف بلائے اور برائی سے روکنے کو اس امت کا مقصد وجوہ قرار دیا ہے: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ (آل عمران: ۱۱۰) اس حکم کی مخاطب پوری امت ہے؛ لیکن امت کے مختلف طبقات اپنی اپنی صلاحیت اور قدرت کے لحاظ سے اس کام کے مکلف ہیں، دین کی طرف عمومی دعوت ہر مسلمان کا فریضہ ہے، طاقت کے ذریعہ معروف کو نافذ کرنا اور منکر سے روکنا اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے، اور کچھ ذمہ داریاں وہ ہیں جو علماء شریعت سے متعلق ہیں، اگر اسلامی حکومت ہو تو بعض اوقات اس کو حکومت کی مدد سے بھی انجام دیا جاتا ہے، اگر اسلامی حکومت نہ ہو تو انہیں اپنے طور پر انجام دینا واجب ہے، — قضا اور افتاء امر بالمعروف کی ایسی ہی صورتیں ہیں، قاضی کا تقرر حکومت کی طرف سے ہوتا ہے اور جہاں حکومت نہ ہو اور امارت شرعی کا نظام بھی نہ ہو، وہاں عام مسلمانوں کے انتخاب سے قاضی مقرر ہوتا ہے: ”وَيَصِيرُ الْقَاضِي قَاضِيًا بِتَرَاضِي الْمُسْلِمِينَ“ (الفتاویٰ ہندیہ ۱/۳۶۱، رد المحتار باب الجمعہ) افتاء کے لئے اسلامی حکومت کی طرف سے نہ تقرری ضروری ہے اور نہ مسلمانوں کی طرف سے انتخاب؛ بلکہ کسی بھی صاحب علم سے جب حکم شرعی دریافت کیا جائے اور وہ اس مسئلہ کے حکم سے واقف ہو تو ضروری ہے کہ وہ دریافت کرنے والے کی رہنمائی کرے، جیسے نہ جاننے والوں کا فریضہ ہے کہ وہ جاننے والوں سے پوچھیں: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الدِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ (آل: ۳۳، الانبیاء: ۷) اسی طرح جاننے والے کا فریضہ ہے کہ وہ سوال کا جواب دے؛ ورنہ رسول اللہ کے ارشاد کے مطابق اسے آگ کی لگام پہنائی جائے گی:

”مَنْ كَتَمَ عِلْمًا مِمَّا يَنْفَعُ اللَّهَ بِهِ فِي أَمْرِ النَّاسِ أَوْ أَمْرَ الدِّينِ أَلْجَمَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلُجَامٍ مِنَ النَّارِ“ (سنن ابن ماجہ، باب من سئل عن علم فکتم، حدیث نمبر: ۲۶۱)۔

غرض کہ افتاء اور قضا امر بالمعروف کی ایسی صورتیں ہیں، جو علماء ہی کے ذریعہ انجام پا سکتی ہیں، افتاء اخبار حکم

شرعی کام ہے، یعنی مفتی حکم شرعی کے بارے میں آگاہ کرتا ہے، قضا، اِزام حکم سے عبارت ہے، یعنی قاضی اس کے سامنے پیش ہونے والے واقعہ کی تحقیق کر کے فریقین پر حکم کو لازم کرتا ہے، افتاء کا دائرہ وسیع ہے، اعتقادات اور عبادات کے بشمول دین کے تمام شعبوں کے بارے میں مفتی رہنمائی کرتا ہے، قضا کا دائرہ اس لحاظ سے محدود ہے، قاضی صرف معاملات اور دو افراد کے درمیان پیش آنے والے خصومات کو حل کرتا ہے، مفتی کی ذمہ داری تحقیق مسئلہ ہے یعنی کسی بات کے بارے میں حکم شرعی بیان کرنا اور قاضی کا کام ہے تحقیق واقعہ اسی لئے مفتی کے لئے ضروری ہے کہ وہ احکام شریعت کا علم رکھتا ہو اور قاضی کے لئے اس بات کی گنجائش رکھنی گئی ہے کہ اگر وہ خود احکام شریعت سے پوری طرح واقف نہ ہو تو مفتی کی مدد سے فیصلہ کرے۔

اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ مفتی کی ذمہ داری کتنی اہم اور کتنی مازک ہے؛ اسی لئے علماء نے لکھا ہے کہ مفتی احکام شریعت کو بیان کرنے میں اللہ کا نائب ہوتا ہے اور وہ جو فتویٰ دیتا ہے، اللہ کی طرف اس کی نسبت کرتا ہے؛ اسی لئے سلف صالحین فتویٰ دینے میں بے حد احتیاط سے کام لیتے تھے؛ چنانچہ امام نوویؒ فرماتے ہیں: ”المفتي موقع عن الله تعالى“ (شرح المہذب: ۴۰/۱) اور علامہ ابن قیمؒ لکھتے ہیں کہ مفتی کو اس بات کو ملحوظ رکھنا چاہئے کہ وہ فتویٰ دینے میں کس کی نیابت کر رہا ہے: ”وليعلم المفتي عمن ينوب في فتواه“ (اعلام المتوعين: ۱۱/۱) خود امام مجتہدین کی احتیاط کا حال یہ تھا کہ امام ابوحنیفہؒ فرماتے تھے کہ اگر علم کے ضائع ہو جانے کا خطرہ نہ ہوتا تو فتویٰ نہیں دیتا، امام مالکؒ کا حال یہ تھا کہ مسجد نبویؐ میں ان سے ۴۸ مسائل پوچھے گئے اور ۳۲ سوالات پر انہوں نے فرمایا: مجھے نہیں معلوم، امام احمدؒ بھی بہت سے مسائل میں اپنی لاعلمی کا اظہار فرماتے تھے (شرح المہذب: ۴۱/۱)۔

اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ ﷺ کے ذریعہ جو شریعت بھیجی ہے، وہ قیامت تک کے لئے ہے؛ اس لئے ضروری ہے کہ ہر دور میں جو نئے مسائل پیدا ہوں، فقہاء اور ارباب افتاء ان کا حل پیش کریں، یہ رسول اللہ ﷺ پر سلسلہ نبوت کے ختم ہو جانے کے لوازم میں سے ہے، زمانہ کے آگے بڑھنے کے ساتھ ساتھ بہت سی تبدیلیاں رونما ہوتی رہتی ہیں، سماجی اور اخلاقی قدروں میں انحطاط، نئے معاشی نظام کی تشکیل، سیاسی حالات میں اتار چڑھاؤ، جدید آلات و وسائل کی پیدائش اور صنعتی ترقی، یہ وہ اسباب ہیں، جن کی وجہ سے ہر دور میں نئے مسائل پیدا ہوتے رہتے ہیں قرآن وحدیث میں اس کا صریح اور واضح حکم نہیں مل سکتا؛ کیوں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آج سے چودہ سو سال پہلے ہوائی جہاز اور انٹرنیٹ کے مسائل کا ذکر فرمایا ہوتا تو وہ لوگوں کی سمجھ سے باہر ہوتا اور یہ بات ”كلموا الناس على قدر عقولهم“ کے مغائر ہوتی؛ اسی لئے فقہاء نے لکھا ہے کہ نصوص تو چند ہیں اور پیش آنے والے مسائل بے شمار: ”النصوص معدودة والحوادث ممدودة“ (المحصول لابن العربي: ۱۲۵/۱، المحیط البرہانی: ۸۰/۳۰۱، ط: دار الفکر بیروت)؛ البتہ قرآن وحدیث میں اصول ومبادی واضح کر دئے گئے ہیں

اور شریعت کے مقاصد و مصالح کو بیان کر دیا گیا ہے، ان بنیادی تعلیمات اور اصولی ہدایات سے روشنی حاصل کرتے ہوئے قیامت تک پیدا ہونے والے مسائل کو حل کیا جاسکتا ہے، اس کے لئے ضروری ہے کہ ایک طرف شریعت کے مآخذ یعنی کتاب و سنت میں بصیرت حاصل ہو، دوسری طرف سلف صالحین کے اجتہادات اور آراء و افکار سے بھی آگاہ ہو؛ تاکہ وہ مسائل شرعیہ میں غور و فکر کے منہج کو سمجھ سکے، تیسرے: وہ اپنے عہد کے تقاضوں، ضرورتوں، مصلحتوں اور لوگوں کے عرف و عادات سے اچھی طرح باخبر ہو؛ اسی لئے فقہاء نے لکھا ہے: ”من لم یعرف اهل زمانه فهو جاهل“ نیز علم کی ان جہتوں سے آراستہ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ اس کا سینہ خشیت الہی سے معمور ہو اور جب وہ افتاء کی ذمہ داری انجام دیتا ہو تو محسوس کرتا ہو:

گفتہ او گفتہ اللہ بود

گر چہ از خلق م عبد اللہ بود

ایسے ارباب افتاء ہر دور میں پیدا ہوتے رہے ہیں؛ لیکن ایسے لوگوں کی تعداد بعد کے ادوار میں بہت زیادہ نہیں رہی ہے، ایسی ہی مختتم شخصیات میں ایک استاذ گرامی حضرت مولانا مفتی نظام الدین اعظمی صاحب (سابق صدر مفتی دارالعلوم دیوبند) تھے، مفتی صاحب نے لاکھ سے زیادہ ہی فتاویٰ لکھے ہوں گے؛ لیکن جو چیز ان کو معاصر علماء سے ممتاز کرتی ہے، وہ ہے جدید مسائل پر توجہ اور حکم لگانے میں اعتدال، اس حقیر کے تتبع کے مطابق حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ اور حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ دہلویؒ کے بعد فتاویٰ میں احوال کی رعایت اور شریعت کی حدود و اربعہ میں رہتے ہوئے امت کے مسائل میں تیسرے و سہولت کا پہلو سب سے زیادہ آپ کے یہاں پایا جاتا ہے؛ بلکہ تقاضہ احوال کے تحت پہلے دونوں بزرگوں سے بھی بڑھ کر، اسی طرح جدید مسائل پر توجہ حضرت تھانویؒ اور حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحبؒ کے بعد آپ کے یہاں ملتی ہے؛ بلکہ آپ کے یہاں ان حضرات سے زیادہ نوازل سے متعلق فتاویٰ ہیں؛ کیوں کہ موجودہ دور میں نئے مسائل کے پیدا ہونے کی رفتار بہت تیز ہے، باخبر حضرات اس بات سے واقف ہیں کہ استاذ گرامی حضرت مولانا مفتی محمود حسن گنگوہیؒ کے پاس بھی جب نئے مسائل سے متعلق سوالات آتے تو اکثر و بیشتر آپ کے پاس بھیج دیتے تھے، اس طرح کہا جاسکتا ہے کہ آپ کے فتاویٰ میں جدید مسائل کا ذخیرہ غالباً علماء ہند کی تمام کتب فتاویٰ سے بڑھ کر ہے، خود (منتخبات نظام الفتاویٰ) سے قارئین اس کا اندازہ کر سکتے ہیں۔

مفتی صاحب کے اعتدال کا اندازہ ان فتاویٰ سے کیا جاسکتا ہے، جو مسلمانوں کے مختلف فرقوں سے متعلق ہیں، جیسے شیعوں کے متعلق ایک سوال کے جواب میں فرماتے ہیں:

”سینوں پر خود ضروری ہے کہ وہ اہل سنت والجماعت کی اذان کا انتظام کر کے ان کو اس کا موقع ہی نہ دیں؛ البتہ کافر کہنے میں چوں کہ انتہائی احتیاط کا حکم ہے؛ اس لئے جب تک دلیل شرع سے ثابت نہ ہو جائے کہ اس شیعہ کا عقیدہ یہ بھی ہے کہ نعوذ باللہ حضرت جبرئیل سے غلطی ہوئی کہ وحی لے کر حضور کے پاس چلے گئے اور اسی قسم کا اور کوئی کفریہ عقیدہ ثابت نہ ہو جائے، کافر نہ کہا جائے گا، مثلاً اگر قرآن پاک میں کسی تحریف کا عقیدہ ان کا ثابت ہو جائے، جیسے یہ عقیدہ ہو کہ قرآن چالیس پارے تھا، دس پارہ سینوں نے چھپا دیا وغیرہ، تو یہ بھی کفریہ عقیدہ ہے، ایسے عقیدہ والوں کے بھی کفر میں شبہ نہ ہوگا“

اسی طرح کمیونسٹ پارٹی سے تعلق رکھنے والے مسلمانوں کے بارے میں رقمطراز ہیں:

”جو لوگ مذہبی اعتبار سے بھی کمیونسٹ ہو چکے ہیں، دین اسلام سے منحرف ہو چکے ہیں، ان کا یہ حکم ہے، اور جو لوگ مذہباً کمیونسٹ نہیں ہوئے؛ بلکہ خدا اور رسول کے قائل ہیں، نماز، روزہ کو حق سمجھتے ہیں اور کرتے ہیں، محض سیاسی پارٹی کے طور پر ہندوستان کی کمیونسٹ پارٹی سے سیاسی اتفاق رکھتے ہیں، ان کا یہ حکم نہیں ہے، نہ وہ اسلام سے خارج ہیں اور نہ ان کی بیوی نکاح سے خارج ہے“

غیر مقلد حضرات کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں لکھتے ہیں:

”عام غیر مقلدین جو ظاہر احادیث پر عمل کرتے ہیں، ان کا حکم اصحاب ظواہر جیسا ہے، ان کو گمراہ نہیں کہا جائے گا؛ البتہ اگر ان میں سے کوئی شخص تعصب برتتا ہے، تقلید کو شرک جانتا ہے یا ائمہ اربعہ کی تنقیص کرتا ہے تو وہ یقیناً گمراہ ہے“

بریلوی حضرات اور منکرین حدیث سے متعلق ایک سوال کے جواب میں فرماتے ہیں:

”احادیث کا منکر فرقہ گمراہ ہے، اہل بدعت اور تمام گمراہ فرقے جیسے معتزلہ، خوارج، روافض، نیچری یہ سب فرقے اسی قسم کے ہیں، یہ لوگ فاسق اور اہل معاصی کہلاتے ہیں اور جب دلیل شرعی سے اس میں سے کسی کا کفر متیقن ہو جاوے تو اس کو کافر بھی کہہ سکتے ہیں؛ لیکن عام طور پر سب کو کافر نہیں کہہ سکتے اور

نہ ایسا کہنا جائز ہے، احتیاط کے بھی خلاف ہے۔“

مفتی صاحب کی یہ آراء فرقوں اور جماعتوں سے متعلق ہیں؛ لیکن یہی رنگ معاملات سے متعلق فتاویٰ میں بھی موجود ہے، چوں کہ خود اس کتاب میں بہت سے فتاویٰ میں قارئین اس کو دیکھ سکیں گے؛ اس لئے ان کو خاص طور پر ذکر کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔

نئے مسائل کے بارے میں کوئی رائے قائم کرتے ہوئے صرف کتب فقہ کی عبارتیں سامنے ہوں تو امت کی مشکلات کو حل کرنا دشوار ہوگا، یہ ضروری ہے کہ شریعت کے بنیادی اصول اور اس کے مقاصد و مصالح مفتی کے سامنے رہیں، مفتی صاحب کے یہاں اس کا بڑا اہتمام تھا، دارالاسلام اور دارالکفر سے متعلق آپ کی گفتگو، پراویڈنٹ فنڈ کے متعلق آپ کی رائے، سود کے مصارف، قبرستان میں مسجد کی توسیع، سودی قرض لینے کی جائز اور ناجائز صورتیں، لائف انشورنس سے حاصل ہونے والی رقم سے غیر شرعی ٹیکس کی ادائیگی، اعانت علی المعصیت کی بعض صورتیں، بعض مغربی ملکوں میں نماز کے اوقات، بیرونی ممالک سے اپورٹ کئے جانے والے گوشت، مشینی ذبیحہ اور کتنے ہی مسائل ہیں، جن میں مفتی صاحب کا یہ مزاج واضح طور پر کارفرما ہے۔

مفتی صاحب اسلامک فقہ اکیڈمی انڈیا کے سرپرستوں میں تھے، اگرچہ اپنی پیرانہ سالی اور ضعف و بیماری کی وجہ سے کبھی سیمینار میں شریک نہ ہو سکے؛ لیکن آپ کی زندگی میں جتنے سیمینار ہوئے، تقریباً ہر سیمینار کے لئے آپ مفصل یا مختصر جواب ضرور لکھایا کرتے تھے اور آپ کے مختصر جوابات بھی شرکاء سیمینار کے لئے مشعل راہ کا کام دیتے تھے، نیز اکثر اوقات بانی اکیڈمی حضرت مولانا قاضی مجاہد الاسلام قاسمیؒ آپ کا جواب خود پڑھ کر سناتے تھے، اس کی تشریح فرماتے تھے اور اس میں جو تعلق ہے اس کی طرف اشارہ بھی کرتے جاتے تھے، قاضی صاحب آپ کے شاگردوں میں تھے اور استاذ و شاگرد دونوں ایک دوسرے سے بے حد محبت رکھتے تھے، اس حقیر کے لئے بھی سرمایہ سعادت ہے کہ اسے حضرت مفتی صاحبؒ سے تلمذ کا شرف حاصل ہے، طالب علمی کے زمانہ میں زیادہ تعلق نہیں رہا؛ لیکن بعد میں جب بھی دیوبند جاتا، ضرور ملاقات کے لئے حاضر ہوتا، مفتی صاحب بے حد خور و نوازی کا معاملہ فرماتے، دعائیہ کلمات کہتے اور حالیہ عرصہ میں جو مفصل فتویٰ یا نئے مسائل سے متعلق کوئی فتویٰ ان کے قلم سے جاری ہوتا، طلبہ سے منگا منگا کر ان سے استفادہ کا موقع دیتے، آخری ملاقات وفات سے دو تین ماہ پہلے ہوئی، جس میں ضیافت کا بھی خصوصی اہتمام فرمایا اور خواتین کی نماز سے متعلق ایک تفصیلی فتویٰ منگوا کر دکھایا اور میری خواہش پر اسے نقل کرا کر عنایت فرمایا، یہ فتویٰ بھی فقہ و اعتدال کا شاہکار ہے، میں نے اسے حیدرآباد کے بعض رسائل میں بھی شائع کرایا۔

حضرت مفتی صاحب ہندوستان کے مردم خیز خطہ منو کے قریبی قصبہ اوندرا میں ذوقعدہ ۱۳۲۸ھ مطابق نومبر ۱۹۱۰ء میں پیدا ہوئے، آپ کے خاندان کے لوگ عام طور پر انگریزی تعلیم یافتہ تھے؛ لیکن آپ نے اپنی خواہش سے دینی تعلیم حاصل کی، یہاں مولانا نعمت اللہ اور مولانا شکر اللہ صاحبان کے علاوہ حضرت مولانا شاہ وحی اللہ الہ آبادی سے کسب فیض فرمایا، پھر متوسطات کی تعلیم مدرسہ عزیز یہ بہار شریف اور مدرسہ عالیہ فتح پوری دہلی میں حاصل کی اور ۱۳۵۲ھ میں دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہوئے، پھر مختلف مدارس کے علاوہ تقریباً ۲۵ سال دارالعلوم منو میں تدریس و افتاء کے فرائض انجام دئے، ۱۳۸۵ھ میں دارالعلوم دیوبند کی طلب پر دیوبند تشریف لائے اور تادم آفریں دارالعلوم میں درس حدیث، تربیت افتاء اور فتاویٰ نویسی کے فرائض انجام دیتے رہے، یہاں تک کہ ۲۱ ذوقعدہ ۱۴۲۰ھ کو آپ کی وفات ہوئی، منو کے زمانہ تدریس ہی میں حضرت شاہ وحی اللہ صاحب سے آپ کو راہ سلوک میں خلافت بھی حاصل ہوئی۔

فتاویٰ میں چوں کہ سوال کے لحاظ سے بکثرت تکرار بھی ہوا کرتی ہے؛ اس لئے آپ کی خواہش تھی کہ آپ کے منتخب فتاویٰ شائع کئے جائیں؛ چنانچہ مفتی صاحب نے منتخب فتاویٰ کا یہ مجموعہ حضرت مولانا قاضی مجاہد الاسلام قاسمی کی خواہش پر ان کے سپرد فرمایا، اس کی پہلی دو جلدیں ان کی زندگی میں اسلامک فقہ اکیڈمی انڈیا اور قاضی پبلیشرز دہلی سے شائع ہوئیں، اگر قدیم طریقہ پر کتابت کرائی جاتی تو مزید دو جلدیں ہو جاتیں؛ لیکن اب اس کا نیا ایڈیشن عمدہ کمپوزنگ کے ذریعہ منظر عام پر آ رہا ہے، اس طرح چار جلدوں کا مسودہ تین جلدوں میں مکمل ہو گیا۔

تاہم منتخبات نظام الفتاویٰ کے اس نئے ایڈیشن کو زیادہ مفید، استفادہ میں آسان اور ترتیب میں بہتر بنانے کی کوشش کی گئی ہے، اولاً تو مسودہ کی ہر جلد میں طہارت سے فرائض تک کے احکام شامل تھے، اب ایک باب کے تمام مسائل ایک جگہ کر دیئے گئے ہیں، نیز تیسری اور چوتھی جلد میں فتاویٰ پر عنوانات نہیں تھے، یہ لگا دیئے گئے ہیں، یہ دونوں کام بڑی محنت اور خوش اسلوبی کے ساتھ محبت عزیز مفتی سعید الرحمن قاسمی (دارالافتاء امارت شریعہ، پچلواری شریف، پٹنہ) نے انجام دیئے ہیں، دوسرا کام حوالہ جات سے مراجعت، جہاں حوالہ جات مذکور نہیں تھے، وہ تلاش کر کے ان کو ذکر کرنے کا تھا، اس کام کو مسودہ کے تیسری اور چوتھی جلد میں محترمانہ مولانا ڈاکٹر ظفر الاسلام صدیقی (شیخ الحدیث دارالعلوم منو) اور مولانا خورشید احمد اعظمی (منو) نے بڑی محنت سے انجام دیا ہے، پہلی جلد میں حوالہ جات کی مراجعت اور کہیں کہیں حسب ضرورت حواشی کا اضافہ مولانا محمد سراج الدین قاسمی (رفیق شعبہ علمی اسلامک فقہ اکیڈمی انڈیا) نے اور دوسری جلد میں تصحیح و مراجعت کا کام عزیز مولانا احمد درالقاسمی (رفیق شعبہ علمی) کے ہاتھوں پورا ہوا ہے، اس طرح مختلف مخلصین اور اکیڈمی کے مجاہدین کی محنت نے اس نئے ایڈیشن کو زیادہ کمال استفادہ بنا دیا ہے، دعاء ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سبھی حضرات کو ان خدمات کا بہتر

سے بہتر اجر عطا فرمائے۔

اکیڈمی کے لئے نہایت مسرت کا مقام ہے کہ آج اکیڈمی کے اولین سرپرستوں میں سے ایک یعنی صاحب فتاویٰ کی ایک خواہش کی تکمیل ہو رہی ہے اور بانی اکیڈمی کا منشأ بھی پورا ہو رہا ہے، امید ہے کہ اس منتخب مجموعہ کی طباعت ان دونوں بزرگوں کی روح کے لئے سکون و قرا رکاب باعث بنے گی اور تمام مسلمان خاص کر علماء اور ارباب افتاء تک ایک عظیم علمی و فتنی امانت پہنچے گی، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اکیڈمی کی اس سعی کو قبول فرمائے اور حضرت الاستاذ کے لئے اس کو صدقہ جاریہ بنا دے۔

خالد سیف اللہ رحمانی

(جنرل سکرٹری اسلامک فہر اکیڈمی انڈیا)

۱۶ ربیع الثانی ۱۴۳۴ھ

۲۸ فروری ۲۰۱۳ء

$$\{r_+\}$$

حرف چند

حضرت مولانا قاضی مجاہد الاسلام قاسمی رحمہ اللہ

اسلام ایک مکمل نظام حیات اور ضابطہ زندگی ہے، زندگی کے ہر گوشہ پر محیط اور روزمرہ پیش آنے والے واقعات و حوادث اور مسائل سے متعلق رہنمائی فراہم کرنا ہی نظام اسلامی کا طرہ امتیاز ہے، یہی وجہ ہے کہ تاریخ کے مختلف ادوار، مختلف فکری رویوں، فلسفیانہ رجحانات اور حیرت انگیز اور ذہن انسانی کو دنگ کر دینے والی تہدیلیاں بھی مسلم معاشرہ کو اس کی اسلامی راہ سے نہ مٹا سکیں، اور صد ہائے نئے تجربات کے مقابلہ میں مسلم معاشرہ اپنے اسلام اور اس کی پیش کردہ شریعت پر قائم رہا، لیکن کیا اسلامی شریعت میں ساری تفصیلات موجود تھیں؟ نہیں، ایسا ہو بھی نہیں سکتا تھا، نصوص قرآن و احادیث محدود ہیں جبکہ زمانہ کی تہدیلیاں، انسانی معاشرہ کے سوابق اور لواحق اور مسائل و حوادث لامحدود ہیں، اور اس تیز رفتار دنیا میں ہر آن ایسے نئے مسائل پیش آتے ہیں جن کا تصور بھی ماضی میں نہیں کیا جاسکتا تھا۔

ایسی صورت میں نصوص واردہ میں آئے ہوئے اشارات اور اس کی حکمتوں کو ہی بنیاد بنا کر فیصلہ کیا جاسکتا ہے، اس کام کے لئے کس قدر وقت نظر اور فقیہانہ بصیرت کی ضرورت ہے، اس کا اندازہ مشکل نہیں ہے، فقہاء نے اپنی پوری پوری زندگی اسی کام کی نذر کر دی ہے، تب جا کر انہوں نے امت کی رہنمائی کی ہے، آج کے دور میں بھی ایسی کوششیں جاری ہیں اور خدا کے فضل و کرم سے مفتیان دین نے اس میدان میں گرانقدر کام کیا ہے اور فقہ و فتاویٰ کے دفاتر ظہور پذیر ہوئے ہیں، لیکن موجودہ زمانہ اور صورتحال میں جن مسائل سے ہم دوچار ہیں ان میں فتاویٰ کا وہ مجموعہ جو اپنی مختلف النوع خصوصیات اور امتیازات کی وجہ سے نمایاں ہے، اس کا انتخاب ہم نے کیا ہے۔

اسی سلسلہ میں ”منتخبات نظام الفتاویٰ“ کی تین جلد کی اشاعت کا ہم نے فیصلہ کیا ہے اور اس وقت جلد اول پیش

کرتے ہوئے اکیڈمی کو بڑی مسرت ہو رہی ہے۔

ویسے تو اس کتاب کی قدر و قیمت کا اندازہ اہل علم لگائیں گے، البتہ اتنا عرض کروینا مناسب سمجھتا ہوں کہ مصنف کی علمی زندگی کا نچوڑ اور کشیدہ ہے جو مسائل شرعیہ کے عقدہ کشا کی حیثیت سے ہمارے سامنے آئی ہے، اس میں قرآن شریف اور احادیث شریفہ، اجماع سلف، صحابہ و تابعین اور مجتہدین امت کے اقوال اور ان کے فیصلوں کی روشنی میں نئے مسائل کا حل پیش کیا گیا ہے اور زندگی کے تمام پہلوؤں میں پیش آنے والے تقریباً اکثر و بیشتر مسائل پر سیر حاصل بحث کی گئی ہے اور ان کا جواب دیا گیا ہے، موجودہ حالات میں جہاں دین سے عدم واقفیت کی بنا پر مسلم معاشرہ میں برائیوں، غلطیوں اور کوتاہیوں کا طوفان سا آگیا ہے، وہیں ایسے علماء بھی بہت کم ہی ملتے ہیں جو مسائل کو ان کے صحیح تناظر میں رکھ کر علم و بصیرت کو بنیاد بنا کر ان کا حق ادا کر سکیں اور مسلم معاشرہ کو صحیح راہ پر لے جانے میں مطلوبہ کردار ادا کر سکیں، مسائل کے حل میں جہاں علم و واقفیت کی کمی سبب ہے وہیں دوسرے اور بھی ایسے بہت سے اسباب ہیں جن کا ذکر بھی ناخوشگوار ہے۔ ایسی صورت میں ایک ایسی کتاب کی ضرورت کس قدر بڑھ جاتی ہے اس کا احساس ہر باشعور اور دین پسند شخص کو بہت زیادہ ہے، کتاب اپنی سلاست زبان، وقت بیان اور معرفتِ زمان و مکان میں ایک منفرد مقام کی حامل ہے، اس کتاب کے ذریعہ مسائل کے جاننے میں اتنی آسانی ہوگی جس کی نظیر فتاویٰ کی عام کتابوں میں جو ابھی تک منظر عام پر آچکی ہیں، ملنی مشکل ہے، انہی افادی پہلوؤں کو دیکھتے ہوئے اسلامک فقہ اکیڈمی انڈیا نے جو کہ روح دین اور روح عصر دونوں کی حامل ہے، نظام الفتاویٰ کا انتخاب کیا اور مصنف سے درخواست کی کہ اسے اس کی اشاعت کی اجازت مرحمت فرمائیں، مصنف کی کرم فرمائی اور اکیڈمی پر ان کی بیش بہا عنایات کے نتیجہ میں آج یہ کتاب اکیڈمی کی نگرانی میں اپنی شکل و معنوی خوبیوں کے ساتھ زیور طبع سے آراستہ ہو کر منظر عام پر آ رہی ہے۔

مولانا مفتی صاحب کی شخصیت محتاج تعارف نہیں ہے۔ آپ ایک طویل مدت سے دارالعلوم جیسے عظیم دینی ادارہ جس کی شہرت ساری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے اور اسے فقہ و فتاویٰ کے میدان میں بلاشبہ قیادت کا مرتبہ حاصل ہے، مزید برآں اس ادارہ سے نکلنے والے علماء اور علمی تحقیقات کو سند اعتبار حاصل ہے، سے وابستگی رکھتے ہیں اور آپ نے مسلم معاشرہ کے تشعب و فراز سے واقفیت حاصل کرنے کا بڑا اچھا موقع پایا ہے، مسائل کے حل میں ان چیزوں کا پر تو واضح طور پر محسوس ہوتا ہے اور کتاب کا ہر لفظ مصنف کی وسعت علمی، طویل فقیہانہ تجربہ اور علمی و فتنی بصیرت کا عکس معلوم ہوتا ہے۔

پہلی جلد کے بعد عنقریب دوسری اور تیسری جلد بھی انشاء اللہ منظر عام پر آئے گی، جس سے فقہ و فتاویٰ کی دنیا میں واقع ایک خلا پر ہوگا، ہم رب العالمین سے دعا کو ہیں کہ وہ اس کتاب کی افادیت زیادہ سے زیادہ عام فرمائے اور روزمرہ کی زندگی کو شرعی ہدایات کی روشنی میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین!

{ب}

تقریظ

از سندا العلماء فقیہ العصر و مجاز حضرت شیخ الحدیث سہارنپوری نور اللہ مرقدہ
حضرت مولانا الحاج الشاہ مفتی محمود صاحب گنگوہی مدظلہ العالی ☆
مفتی دارالعلوم دیوبند

حامدا و مصلیا و مسلما

نئے واقعات دنیا میں آئے دن پیش آتے ہی رہتے ہیں، جن کا شرعی حکم معلوم کرنے کے لئے قوم پریشان رہتی ہے۔

اللہ تبارک و تعالیٰ جزائے خیر دے حضرت الشاہ مفتی نظام الدین صاحب ماعظم شعبہ افتاء دارالعلوم دیوبند کو کہ انہوں نے ایسے مسائل کے مجموعہ کو شرعی دلائل کے ساتھ حل کیا، عبارات نقل کیں، جس کی وجہ سے عوام اور اہل علم دونوں کے لئے یہ مجموعہ بہت کارآمد اور بصیرت افروز ہو گیا۔

و عاہیہ کہ اللہ پاک ان کی اس خدمت کو قبول فرمائے اور دارین کی ترقی سے نوازے۔ آمین

☆☆☆

☆ حضرت مفتی محمود صاحب گنگوہی علیہ الرحمہ کا وصال ۱۹ ربیع الثانی ۱۴۱۷ھ مطابق ۳ ستمبر ۱۹۹۶ء کو ماوتھہ فریقہ میں ہوا، اور حضرت کی تدفین ہیزل دین سے ۳ کلومیٹر کے فاصلہ پر ایلسبرگ ماوتھہ فریقہ کے قبرستان میں ہوئی، خدا رحمت کنائیں عاشقان پاک طینت را۔

پیش لفظ

حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری
شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، اما بعد

اسلام ایک ابدی اور آفاقی مذہب ہے، وہ انسانی ذہن کی تسکین اور انسانی ضروریات کی تکمیل کی ضمانت رکھتا ہے، اس کے اصولوں میں ہمہ گیری کی صفت پائی جاتی ہے، اسی وجہ سے جب بھی انسانی ضرورتیں نئی شکلیں اختیار کرتی ہیں اور نئی ایجادات جلوہ گر ہوتی ہیں، تو علماء اسلام آگے بڑھتے ہیں اور اصول اسلام کی تطبیق کا فریضہ انجام دیتے ہیں، امام اعظم ابوحنیفہؒ نے جس کام کا بیڑا اٹھایا تھا وہ کام کسی منزل پر جا کر رکنا نہیں ہے، بلکہ حالات زمانہ کے ساتھ ساتھ پھیلتا اور بڑھتا رہا ہے، اور انشاء اللہ یہ سلسلہ قیامت تک یوں ہی چلتا رہے گا۔

یوں تو سبھی علماء اسلام نے اس سلسلہ میں قابل قدر خدمات انجام دی ہیں، زمانے کی ضروریات سے کسی نے بھی صرف نظر نہیں کی، اور بقدر ہمت ہر مکتب فکر نے سعی بلیغ کی ہے، مگر یہ بھی واقعہ ہے کہ اس سلسلہ میں امام اعظم ابوحنیفہؒ قدس سرہ، ان کے تلامذہ اور ان کے متبعین کو خاص امتیاز حاصل رہا ہے، اور اسی وجہ سے امت نے آپ کو اور آپ کے اصحاب کو ”اصحاب الرائے“ کے معزز لقب سے نوازا ہے، اس لقب کا مطلب یہ ہے کہ جدید مسائل اور الجھے ہوئے معاملات میں مختلف آراء میں سے قابل اعتنا رائے امام اعظم ہی کی ہے، یہی حضرات صائب الرائے ہیں، اگرچہ بعض برخود غلط قسم کے لوگوں نے اس معزز لقب کو بدنام کرنے کی نہ صرف سعی کی ہے، بلکہ اس قدر پرو پگنڈہ کیا ہے کہ اس کا صحیح مطلب عام طور پر لوگوں کے ذہنوں سے اوجھل ہو کر رہ گیا ہے، لیکن اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے ابن حجر شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو کہ انہوں نے ”الخیرات الحسان“ میں اس غلط پرو پگنڈہ کا پردہ چاک کر دیا، اصابت رائے کا یہ خصوصی وصف مختلف زمانوں میں علماء احناف کے مختلف طبقات میں خصوصیت کے ساتھ پایا جاتا رہا ہے، چنانچہ کبھی اہل عراق کو اس میں تفوق حاصل رہا تو کبھی علماء

ماوراءالنہر کو، ہمارے اس دور میں یہ خصوصی فضل علماء ہند کو عطا ہوا ہے، جس کا اعتراف متعدد علماء عرب نے بھی کیا ہے، پھر علماء ہند میں بھی اس کا حظ وافر علماء دیوبند کو حاصل رہا ہے، فقیہ انفس قطب الارشا حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی قدس سرہ، حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی قدس سرہ، فقیہ بے مثال مفتی عزیز الرحمن صاحب عثمانی قدس سرہ، رہنمائے قوم و ملت حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب دہلوی قدس سرہ، مفتی اعظم مملکت پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب دیوبندی قدس سرہ، اور فقیہ نکتہ رس حضرت علامہ مفتی مہدی حسن صاحب شاہجہانپوری قدس سرہ وغیرہم کی مساعی جمیلہ سے کون ناواقف ہے، ان حضرات نے نہ صرف پچھلے مسائل کو نکھارا اور ان کی نوک پلک درست کی، بلکہ نئے مسائل اور معضلات عصر کی زلفوں کو بھی سنوارا، اللہ تعالیٰ کے اس خصوصی فضل و کرم کا جس قدر شکر بجالایا جائے کم ہے۔

علماء دیوبند میں سب سے پہلے حضرت تھانوی قدس سرہ نے حوادث الفتاویٰ کو علاحدہ مرتب فرمایا، آپ کے بعد آپ کے مسرشد حضرت مفتی محمد شفیع صاحب قدس سرہ نے اس سلسلے میں قابل قدر کارنامہ انجام دیا، اب اسی مبارک سلسلے کے ہمارے بزروار العلوم دیوبند کے مفتی حضرت مولانا مفتی محمد نظام الدین صاحب اعظمی دامت برکاتہم نے ایک نہایت مفید کام انجام دیا ہے، آپ کے تحریر فرمودہ ہزاروں فتاویٰ میں سے منتخب کر کے نئے زمانے کی نئی ضرورتوں سے متعلق اہم فتاویٰ کا یہ مجموعہ امت مسلمہ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ حضرت مفتی صاحب کو جزائے ثیر دے اور امت مسلمہ کو اس مجموعہ سے زیادہ سے زیادہ منتفع فرمائے (آمین یا رب العالمین)۔

حوادث الفتاویٰ کے سلسلے میں ایک خاص بات قابل لحاظ یہ ہے کہ چونکہ ان کا حل کتب فقہیہ میں صراحۃً نہیں پایا جاتا، بلکہ مفتی زمانہ اخذ و استنباط سے کام لے کر حل پیش کرتا ہے، اس لئے اس میں خطا (چوک) کا احتمال بہ نسبت دیگر جوابات کے زیادہ پایا جاتا ہے، ائمہ مجتہدین کو بھی ایسے حالات سے دوچار ہونا پڑتا ہے، لیکن جب بھی ان کے سامنے اپنی خطا واضح ہوئی ہے تو ہمیشہ انہوں نے اپنی رائے سے رجوع فرمایا ہے، کبھی اپنی بات کی بیچ نہیں کی، حضرت تھانوی قدس سرہ کے یہاں تو ماہنامہ ”النور“ میں ترجیح الراجح، کا ایک مستقل عنوان تھا، ہمارے حضرت مفتی صاحب بھی اسی سلسلے سے وابستہ ہیں اس وجہ سے آپ کے دل میں بھی اتباع حق کا جذبہ موجزن ہے، جب بھی آپ کے سامنے اپنی کوئی خطا واضح ہوتی ہے آپ فوراً اس کا تدارک فرماتے ہیں۔

”منتخبات نظام الفتاویٰ“ کی شکل میں جن مسائل کو پیش کیا جا رہا ہے اس کی ایک غرض یہ بھی ہے کہ بالغ نظر علماء کرام انہیں ملاحظہ فرمائیں، اور کوئی قابل اصلاح بات پیش فرمائیں، تاکہ اس کی روشنی میں حوادث الفتاویٰ کے جوابات مزید نکھر کرامت کے سامنے آئیں، غرض علماء کرام سے امید ہے کہ وہ ضرور اس کتاب کو قابل اعتناء سمجھیں گے اور کوئی بات قابل

اصلاح محسوس فرمائیں تو اطلاع فرمائیں گے۔ ”فقد ورد في الخبر عن النبي الصادق الباب صاحب القبر المطهر
صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدين النصيحة قيل: لمن يا رسول الله؟ قال لله وللرسوله“

☆☆☆

تاثرات

جناب مولانا سید محمد ازہر شاہ قیصر صاحب

سابق ایڈیٹر رسالہ دارالعلوم دیوبند

حضرت مولانا مفتی محمد نظام الدین اعظمی صاحب مدظلہ دارالعلوم دیوبند کے فاضل قدیم اور صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے تلمیذ خاص ہیں، ان کی یہ خصوصیت ہے کہ حضرت علامہ العصر مولانا محمد انور شاہ کشمیری نور اللہ مرقدہ کی اس آخری تقریر میں بھی شریک تھے جو انہوں نے وسط ۱۹۳۳ء میں جامع مسجد دیوبند میں فرمائی تھی، اور اسی مہینہ میں وہ حضرت مرحوم کی نماز جنازہ اور تدفین میں بھی شریک تھے، مفتی صاحب گذشتہ بیس سال سے دارالافتاء دارالعلوم دیوبند میں ذمہ دارانہ حیثیت سے افتاء کی خدمت انجام دے رہے ہیں، نہ صرف جزئیات فقہ پر غائر نظر اور قرآن و حدیث سے مسائل کے استخراج پر کامل دسترس رکھتے ہیں، بلکہ وہ وقت نظر، وسعت مطالعہ اور شائع علیہ الصلوٰۃ والسلام کے کلام و احکام کے مزاج اور روح تک پہنچنے کا بھی انہیں ذوق میسر ہے جو کسی مکتب و مدرسہ سے زیادہ قدرت کے ایک عطیہ، اولیاء کامل کے فیضان نظر اور اپنی ذہنی پرواز اور قلبی استعداد کے طور پر حاصل ہوتا ہے، مولانا تقوی و طہارت کی ایک قابل رشک زندگی کے مالک ہیں، عارف عصر حضرت مولانا شاہ وصی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دامن علم و فضل سے وابستہ رہے ہیں، ان کی زندگی اور ان کے اوقات ایسی خوبصورتی اور دل کشی لئے ہوئے ہیں کہ ان کے قریب ہو کر دل و دماغ پر ان کی عظمت بڑھتی ہے گھٹتی نہیں۔

مولانا نے افتاء کی خدمت عظیم کے سلسلہ میں خاص طور پر جدید مسائل و معاملات پر نظر رکھی ہے، مولانا ان پر پوری نظر رکھتے ہیں، رویت ہلال کا مسئلہ، بجلی کی مشینوں سے ذبیحہ کا مسئلہ، ایک جسم میں دوسرے جسم کی پیوند کاری، جس حصہ زمین پر سال کے نصف حصہ میں رات اور نصف حصہ میں دن رہتا ہے اس میں نماز کے اوقات کا تعین، بینکوں کی طرف سے مختلف النوع مالیاتی اسکیم سے حاصل ہونے والے انٹرسٹ کا مسئلہ، میڈیکل تعلیم کے سلسلہ میں انسانی لاشوں کی چیر پھاڑ کا

مسئلہ، اور اس طرح کے بیسیوں جدید مسائل جو عصر حاضر میں الجھی ہوئی حیثیت میں سامنے آئے اور انہوں نے دیندار طبقہ کے ذہن میں بڑی الجھن پیدا کر دی ہے، مولانا نے نص قرآن وحدیث کے ساتھ ضروری اور مناسب اجتہاد و اختراع کی روشنی میں ان پر کلام فرمایا ہے، اور انہیں ایسے صاف، شستہ اور دل نشیں دلائل کے ساتھ واضح کیا کہ الجھے ہوئے ذہن سلجھ گئے اور خلفشار میں گھرے ہوئے دماغوں نے سکون پایا۔

تفقہ دار اصل دین کی سمجھ کا نام ہے اور سمجھ ہی ایک ایسی چیز ہے جس سے دینی اوامر و نواہی کو انسان پہچان سکتا ہے اور ان کے دلائل کا احاطہ کر سکتا ہے، حضرت امام ابوحنیفہؒ کو دوسرے فقہاء کرام پر اسی سمجھ، تعمق نظر و دوراندیشی اور غیر معمولی ذہانت و ذکاوت کی بنا پر امتیاز حاصل ہے، کہنے والوں نے تو ان کے سرمایہ علم و فضل کو قیاس کہہ کر بے وزن کرنا چاہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مسائل و معاملات میں ان کی یہی وقت نظر ان کا سب سے بڑا امتیاز ہے، خود حدیث پاک سے بھی اسی مفہوم کا پتہ چلتا ہے: ”قال عليه السلام: خير کم في الجاهلية خير کم في الاسلام اذا فقهوا، او كما قال“، ”ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين“ اور امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اس تفقہ کی شہادت حضرت عبداللہ ابن مبارک اور حضرت امام شافعی رحمہم اللہ کے اقوال دیتے ہیں، مثلاً: ”قال ابن المبارک: ابو حنیفۃ أفقه الناس، قال الإمام الشافعی: الناس في الفقه عيال علی أبي حنیفۃ“۔

مولانا کے ایسے فتاویٰ اور تحریریں میری نظر سے اس طرح گذریں کہ ادارہ رسالہ دارالعلوم دیوبند نے عوامی ضرورتوں کا لحاظ کر کے اکثر ان کی تحریریں ان سے لے کر رسالہ دارالعلوم میں شائع کیں، مجھے ان کے مطالعہ سے اس کا احساس ہوا کہ مولانا کا تفقہ، اور بصیرت علمی ایک محدود دائرہ کی چیز نہیں، بلکہ وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ فلاں حکم شرعی کا مفہوم اور دائرہ کار کیا ہے؟ اس مفہوم میں کیا چیزیں آسکتی ہیں اور کیا ان میں نہیں آسکتیں، اس قوت فیصلہ کے بعد مولانا کی جس موضوع پر گفتگو ہے، اس میں منشاء شریعت کی پوری پاسداری کے ساتھ زمانہ کا بھی لحاظ رکھا گیا ہے۔

مجھے پوری امید ہے کہ مولانا کی یہ تحریریں دیندار طبقہ میں مقبول ہوں گی اور الجھے ہوئے مسائل کا یہ حل دور تک اور دیر تک مسلمانوں کے لئے شمع ہدایت کا کام دے گا، واللہ الموفق و ہوا المعین۔

☆☆☆

چند باتیں

کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں

حضرت مولانا مفتی عبدالقیوم القاسمی رحمہ اللہ

سائنس اور ٹکنالوجی کے اس جدید صنعتی اور فکری انقلاب نے جو بہت سے مسائل پیدا کر دیئے ہیں، ان میں ایک جدید دور میں پیدا ہونے والے مسائل کا فقہی اور شرعی حل بھی ہے جو جدید ایجادات اور نئے معاملاتی نظام کی وجہ سے پیدا ہوتے جا رہے ہیں، مثلاً میڈیکل سائنس کے میدان میں ترقی سے پیدا ہونے والے مسائل جیسے اعضاء کی پیوند کاری، مصنوعی طریقہ پر حمل و تولید، پوسٹ مارٹم، انیمیشن، انجکشن سے وضو اور روزہ کا مسئلہ، اسی طرح ٹرین اور ہوائی جہاز میں نماز ادا کرنا، ریڈیو، ٹیلی ویژن سے نماز کا مسئلہ، ریڈیو، ٹیلی فون، ٹی وی، کی اطلاع پر رویت ہلال کا حکم، نیز پراویڈنٹ فنڈ، بینک اور انشورنس کا انٹرسٹ، اور بینک میں جمع شدہ مال پر زکوٰۃ کا مسئلہ، دکانوں اور مکانوں کی پگڑی، سودی قرض لینا، بینک کے سود کے مصارف اور بینک سے متعلق کاروبار کی مختلف صورتوں کا حکم وغیرہ وغیرہ۔

الغرض ان جیسے مسائل کی فہرست بڑھتی ہی جا رہی ہے، ان مسائل کا حل فقہی نقطہ نظر سے امت کے سامنے پیش کرنا ایک انتہائی مشکل اور دشوار کام ہے، اس لئے کہ قرآن وحدیث اور فقہ کے قدیم ذخیرہ میں ان مسائل کے نظائر اور ان سے قدیم ترین صورتیں تلاش کرنی ہوتی ہیں، احکام کی علتوں اور اسباب پر غور کرنا ہوتا ہے، اور اپنے زمانہ کے عرف اور رواج کو بھی سامنے رکھنا پڑتا ہے۔

امام ابو یوسف علیہ الرحمہ کے ارشاد: ”من لم يعرف أحوال زمانه لم یجز الفتناء“ کی اہمیت ان مسائل کو دیکھ کر ہی سمجھ میں آتی ہے۔

احقر الوری کے ماویٰ و طباسیدی و مرشدی شیخ طریقت عارف باللہ حضرت مولانا مفتی محمد نظام الدین اعظمی صاحب

خادم امارہ خادم القرآن متصل مسجد جنت الفردوس، چوہا با کریم مگر انصار بلاک فاکر کالونی شہر میرٹھ۔

امام اللہ قباہم و عمت فیوہم العلمیہ و العملیہ کو جدید مسائل اور ان کے حل کے سلسلے میں باری تعالیٰ نے جو غیر معمولی مہارت عطا فرمائی ہے اس کا اندازہ آئندہ صفحات سے ہوگا، موصوف چونکہ خاموش طبیعت، کم گو اور سادہ لوح مزاج کے حامل ہیں، اس لئے حالات و برکات سے متعلق اختصاراً روشنی ڈالنا اور قارئین کو متعارف کرانا اولاً ضروری سمجھ رہا ہوں۔

ولادت باسعادت :

ماہ ذیقعدہ ۱۳۲۸ھ مطابق ماہ نومبر ۱۹۱۰ء بمقام اوندرا ضلع اعظم گڑھ (متو) محل میں آئی، حضرت والائے دین سال کی عمر میں پر امیری درجہ چار پاس کیا، اس سے قبل چند ماہ سخت علیل رہے، فرماتے ہیں کہ بیماری میں اکثر حضرت خواجہ معین الدین اجمیریؒ کو دیکھتا کہ حضرت مجھے بلا کر اپنے سامنے بٹھاتے اور کچھ دعائیں دیتے، دعائیں تو یاد نہیں کہ کیا دیتے اور کیا فرماتے صرف اتنا احساس ہے کہ ان کی طرف کشش بہت ہوتی اور جی چاہتا کہ ایسا ہی ہو جانا چاہئے، اسی طرح اکثر و بیشتر خواجہ نظام الدین اولیاء علیہ الرحمہ کو بھی دیکھتا وہ بھی اسی طرح شفقت فرماتے، اور حضرت اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو تو کبھی کبھی سبز رنگ کے تخت طاؤس پر جلوہ افروز دیکھتا وہ بھی سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے۔

اسی زمانہ میں حضرت والائے سب سے چھوٹے ماموں حاجی عبدالقیوم صاحب جو اس وقت انجمن اسلامیہ کورکھپور میں پڑھتے تھے، وہاں انجمن کے سالانہ جلسہ میں علماء و یوبند تشریف لاتے ان کے بیانات و واقعات ماموں صاحب بیان کرتے اس سے بھی کشش ہوتی کہ ایسا ہی ہو جانا چاہئے۔

غالباً یہی سب باتیں باعث کشش بن گئیں کہ درجہ چار (پر امیری) پاس کرنے کے بعد حضرت والائے طے کر لیا کہ اب عربی فارسی پڑھ کر عالم بننا چاہئے، والد مرحوم جناب مولانا محمد رفیع صاحب نے بہت ترغیب دی کہ ایک مسلم موضع یوسف پور میں اپنی زمین داری اور چھاؤنی ہے تم وہیں جا کر اس کے قریب موضع فتح پور کے مڈل اسکول میں پڑھو، اور اپنی چھاؤنی میں رہو، اور فرمایا کہ اس موضع کی پوری آمدنی سے جتنا پڑھنا چاہو پڑھاؤں گا، ادھر حضرت والاکا پورا خاندان انگریزی داں تھا اور کم و بیش چھ پشت سے کوئی عربی داں نہیں تھا، البتہ شاہی دور میں خاندان کے لوگ مفتی، قاضی، قاضی القضاۃ، صدر الصدور وغیرہ ملتے ہیں، مگر انگریزی دور میں سب انگلش تعلیم میں منہمک ہو چکے تھے اور یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ عربی تعلیم کہاں ہوتی ہے۔

مگر حضرت والائے اس اصرار پر کہ عربی تعلیم ہی حاصل کروں گا والد مرحوم نے بنارس میں جہاں پر خاندانی ماموں کو تو ال شہر تھے ان کے پاس لے جا کر اپنے فرزند ارجمند کی دلی خواہش اور نیک تمنا ظاہر کی، چنانچہ کوٹوال محمد فاروق صاحب والد مرحوم اور موصوف کو لے کر وہاں کے تمام مدارس اسلامیہ میں گئے، ان مدرسوں میں سے کسی میں داخل کرنا سمجھ میں نہیں

آیا اور واپس لا کر انگریزی تعلیم کے حصول کے لئے اصرار کیا، مگر حضرت والا برابر انکار فرماتے رہے، اسی حالت میں ایک سال ضائع ہو گیا۔

حسن اتفاق سے حضرت والا کے بڑے ماموں محمد متین صاحب آگئے وہ کورکپور میں رہتے تھے، کہنے لگے کہ وہاں انجمن اسلامیہ ہے ان کو وہاں اپنے پاس رکھوں گا، وہاں چھ ماہ قیام کے دوران ناظرہ کلام پاک پڑھ لیا، مگر ماموں صاحب کے دو بچے تھے وہ آپس میں گالی گلوچ کرتے تھے جس سے بے حد متیق ہوتی، آخر تنگ آ کر والد مرحوم کو لکھا کہ یہ صورت حال ہے، والد مرحوم نے ایک ملازم کو بھیجا اور یہ لکھا کہ یہ انہیں چند یوم کے لئے بھیج دیجئے، ماموں صاحب نے بھیج دیا، دو چار دن گزرنے کے بعد جب کورکپور جانے کے لئے کہا تو والد مرحوم نے وہی خط دکھا کر جانے سے روک دیا اور اسی طرح کئی ماہ گزر گئے، اتفاق سے حضرت والا کی منجھلی خالہ جن کے کوئی اولاد نہیں تھی تشریف لے آئیں اور عربی پڑھنے کی خواہش دیکھ کر اپنے ہمراہ قصبہ مبارکپور اعظم گڑھ لے گئیں، بھم اللہ بفضلہ وہاں مدرسہ احیاء العلوم میں دارالعلوم دیوبند کے تعلیم یافتہ بہت علماء حضرات تھے، اب احیاء العلوم میں تعلیم کا آغاز ہوا، اردو بقدر ضرورت پڑھ کر فارسی پڑھی، حضرت مولانا نعمت اللہ صاحب قدس سرہ، العزیز ولی صفت اور واقعی اللہ کی نعمت تھے بڑی شفقت سے ایک دو ہی سال میں فارسی کا نصاب مکمل کرا کر عربی شروع کرا دی، مبارکپور تشریف لے جانا ۱۳۴۲ھ کا واقعہ ہے، حضرت مولانا نعمت اللہ صاحب اور مولانا شکر اللہ صاحب ناظم مدرسہ احیاء العلوم اور دیگر اساتذہ بڑی شفقت و محبت رکھتے تھے اور بہت جلد ہی علم الصیغہ وغیرہ کتابیں شروع کرا دیں۔

اسی دوران حضرت والا کے شیخ و مرشد عارف باللہ حضرت مولانا الشاہ محمد وصی اللہ علیہ الرحمہ خلیفہ ارشاد حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ مدرسہ احیاء العلوم میں مدرس ہو کر تشریف لائے، حضرت والا اپنے شیخ و ملجاء کی خدمت کو لازم پکڑ کر موصوف ہی کے پاس رہے اور ابتدائی تعلیم کے بعد تین سال بہار شریف کے مدرسہ عزیز یہ میں تعلیم حاصل کر کے دہلی مدرسہ عالیہ فتحپوری تشریف لے گئے، پھر وہاں سے ازہر ہند دارالعلوم دیوبند میں تشریف لا کر ۱۳۵۲ھ میں فراغت حاصل کی۔

دارالعلوم دیوبند سے فراغت کے بعد اولاً مدرسہ جامع العلوم جین پور اعظم گڑھ میں تقریباً پانچ سال تدریسی خدمات انجام دیں، بعد مدرسہ جامع العلوم محلہ دھمال ضلع کورکپور میں ۳ سال تک اپنے علوم نکراں و بے پایاں سے طلبہ علوم نبوت کو مستفیض کیا، اس کے بعد پھر بحکم شیخ دارالعلوم منو ماتھ بھنجن میں تشریف آوری ہوئی اور تقریباً پچیس سال کے عرصہ دراز تک درس و تدریس اور فتاویٰ نویسی کی خدمات جلیلہ انجام دیں۔

دارالعلوم منو کے قیام کے دوران ہی حضرت مولانا الشاہ محمد وصی اللہ صاحب نے اجازت بیعت و تلقین سے بھی

نوازا۔

{ک}

حضرت والا اور شاہ صاحب کا جانشین سے جو الہانہ اور عاشقانہ تعلق تھا اس کا اندازہ نہیں لگایا جاسکتا، حضرت والا کا شاہ صاحب کے ان خاص الخواص خدام میں ہوتا تھا، حتیٰ کہ گھریلو اور خانگی معاملات میں بھی شاہ صاحب کے مشورہ اور حکم کے مطابق قدم اٹھاتے تھے، شاہ صاحب کی کرامت اور تعلق کا اندازہ ان واقعات سے بھی لگایا جاسکتا ہے کہ فرمایا کہ ایک مرتبہ سیدی و شیدائی حضرت شاہ صاحب احقر کے غریب خانہ پر تشریف لائے، گھر کے پائیں باغ میں ایک آم کا درخت تھا وہ کبھی پھلتا نہیں تھا، میں نے حضرت شاہ صاحب سے اس کا تذکرہ کیا، موصوف نے اس درخت کے قریب تشریف لے جا کر اس کو پکڑ کر فرمایا: ”یہ گھر والے تمہارے نہ پھلنے کے متعلق مجھ سے شکایت کر رہے ہیں، تم پھلا کر دے“ یہ بات اگرچہ تعجب خیز ہے، مگر اس کے بعد سے وہ درخت خوب پھلنے لگا۔

اسی طرح فرمایا کہ حضرت شاہ صاحب کی خانقاہ کے قریب ایک مرتبہ سیلاب آنے کی بنا پر پانی پہنچ گیا، شاہ صاحب سے اس کا تذکرہ کیا گیا موصوف نے اس پانی کے قریب تشریف لا کر اس کو دھکیلتے ہوئے فرمایا کہ ”جاؤ جاؤ یہاں سے تم یہاں کیوں آ گئے“ اسی وقت سے سیلاب اترنا شروع ہو گیا۔

اتباع سنت کے سلسلے میں مجاہدات و عبرت آمیز واقعات:

یوں تو آپؒ (شاہ محمد وحی اللہ) بچپن ہی سے عجیب حالات خرق عادات وغیرہ کے رکھتے تھے، جیسا کہ آپ کی والدہ محترمہ سے معلوم ہو گا اور دیوبند کے قیام کے زمانہ کے اتباع سنت و خرق عادات کے سلسلے کے حالات میں حضرت علامہ محمد ابراہیم صاحب ہلیاویؒ اور کچھ سید حکیم محفوظ علیؒ محلہ خانقاہ دیوبند سے معلوم ہوئے۔

پھر ۱۳۵۰ھ میں جب آپؒ مکان پر بیٹھ گئے تو آپؒ نے زمینداری کی کل آمدنی لینا بند کر دیا، حتیٰ کہ کاشتکاری کا غلہ، اور تالاب کی مچھلی کی آمدنی بھی استعمال نہیں کرتے تھے اور شاہی ایک متمول شخص کی لڑکی سے ہوئی، آپؒ تصور کیجئے کہ اس صورت میں عمرت میں مرکب زندگی کس طرح گذری، یہ حال تقریباً ۱۵ سال رہا۔

پھر آپؒ اسی موضع میں ایک زمین خرید کر اپنا مکان بنا کر منتقل ہو گئے، اس سے اشارہ ملتا ہے کہ آپؒ نے اس زمانہ عمرت و مجاہدہ میں کیا کیا مشقتیں برداشت فرمائیں، پھر اللہ تعالیٰ نے فراغت عطا فرمائی تو کہاں تک پہنچایا اس کو ساری دنیا جانتی ہے۔

آپؒ پر فرائض طاری تھا کہ وصال سے چند ماہ پیشتر قیام ممبئی کے دور میں اپنی مجلسوں میں عام طور سے پڑھا کرتے

تھے:

آنے والی کس سے ڈالی جائے گی

پھول کیا ڈالو گے تربت پر مری

جان ٹھہری جانے والی جائے گی

خاک بھی تم سے نہ ڈالی جائے گی

لوگ ان اشعار کا مطلب یہ سمجھتے تھے کہ ممبئی کے اہل بدعت پر نکیر فرما رہے ہیں، ان کی اصلاح کے لئے فرما رہے ہیں، لیکن حالات و فوات جاننے کے بعد یہ ظاہر ہوا کہ اپنے انتقال کے حالات و واقعات بیان فرما رہے تھے، سفر حج میں بحر عرب میں پہنچ کر غریق فی الماء ہو گئے ”برود اللہ مضجعه و انار بقیضہ اہل هذا العالم الناسوتی“ (بحکم حضرت الاستاذ جناب مفتی محمد نظام الدین اعظمی صاحب دامت برکاتہم) (مرتب)۔

دارالعلوم منو کے قیام کے بعد حضرت والا کی تشریف آوری ماہ رجب ۱۳۸۵ھ میں بحکم شیخ جامعہ اسلامیہ دارالعلوم دیوبند میں ہوئی اور فتاویٰ نویسی کے عہدہ پر فائز کئے گئے، اور اب تک اسی خدمت عظمیٰ کی انجام دہی میں مصروف ہیں۔

تصانیف:

یوں تو حضرت والا کے تحریر کردہ فتاویٰ ہزاروں سے زائد رجسٹروں میں محفوظ ہیں، اسی کے ساتھ ”انوار السنۃ لرواد الجنة المعروف بہ فتح الرحمن فی اثبات مذهب النعمان“ کی تیسرے کا اہم کارنامہ انجام دیا۔ یہ کتاب علم حدیث میں ایک عجیب انداز کی کتاب ہے، مشکوٰۃ شریف پڑھنے والوں کو عموماً یہ خلجان پیدا ہوتا ہے کہ احناف کے پاس سرمایہ حدیث نہیں ہے، اگر ہے تو بہت کمزور اور بہت کم ہے، اس کتاب سے یہ خلجان بالکل رفع ہو جاتا ہے اور واضح ہو جاتا ہے کہ احناف کی تائید و اثبات میں جس قدر احادیث صحیحہ ہیں کسی دوسرے کے پاس نہیں ہیں۔

یہ کتاب شیخ عبدالحق محدث دہلوی قدس سرہ العزیز کی آخری تصنیف ہے، کمالاً سخی علی من طالعہ۔

شیخ عبدالحق محدث دہلوی اس کی وجہ تصنیف میں خود تحریر فرماتے ہیں کہ جب میں ”ہدایہ“ پڑھتا تھا تو معلوم ہوتا تھا کہ احناف کے پاس سرمایہ حدیث نہیں ہے، اگر ہے تو بہت کمزور ہے، پھر جب مشکوٰۃ پڑھنے لگا تو معلوم ہونے لگا کہ واقعی مسلک احناف میں احادیث کا سرمایہ نہیں ہے، یہاں تک کہ میں نے طے کر لیا کہ ثنائی بن جاؤں، یہ خیال اپنے استاذ شیخ عبد الوہاب متقی سے بیان کر دیا تو شیخ نے فرمایا کہ احناف کی تائید میں جتنا مضبوط اور کثیر سرمایہ حدیث ہے اتنا کسی کے پاس نہیں ہے، تم فلاں فلاں کتابیں دیکھ لو پھر مجھ سے کہنا۔

چنانچہ ان کتابوں کا مطالعہ کر لینے کے بعد میری یہ غلط فہمی رفع ہو گئی، پھر میں نے احناف کی شروح مشکوٰۃ دیکھنا شروع کیں تو مجھے کہیں سب کا سرمایہ ایسا نہیں ملا جس سے مشکوٰۃ پڑھنے سے پیدا شدہ خلجان رفع ہو جائے تو اسی وقت سے یہ خیال

تھا کہ ایک کتاب مشکوٰۃ ہی کے طرز پر ایسی ہوئی چاہئے جس سے خود یہ خلجان ختم ہو جائے، چنانچہ مشکوٰۃ ہی کے طرز پر یہ کتاب حضرت دہلوی نے تالیف کی۔

واقعی یہ کتاب عجیب ہے، بالکل مشکوٰۃ کے طرز پر اور شرح حدیث بالحدیث ہے، اس کتاب کا ایک کمال یہ بھی ہے کہ بالکل مشکوٰۃ کے طرز پر ایک باب قائم کرتے ہیں پھر اس باب میں جتنے مذاہب معتبرہ وارد ہیں سب کو بیان کرتے ہیں، سب سے قوی مذہب پہلے بیان کرتے ہیں پھر اس کے بعد اس سے کمزور مذہب، پھر اسی طرح اس سے کمزور مذہب، پھر اسی طرح سب سے کمزور مسلک سب سے اخیر میں نقل کرتے ہیں۔

نیز اولاً سب سے کمزور مسلک کی احادیث و روایات نقل کرتے ہیں پھر اس کے بعد اس سے قوی مذہب کی احادیث اور سب سے اخیر میں سب سے قوی مذہب کی احادیث و روایات اس طرح جمع کرتے ہیں کہ بعد کی احادیث و روایات اپنے ما قبل کا خود جواب بنتی ہیں، اور شرح حدیث بالحدیث کا لطف بھی حاصل ہوتا رہتا ہے۔

اس لئے بھی شیخ کی یہ تالیف نواورات روزگار میں سے ہے۔ اور اس درجہ میں ہے کہ ہدایہ و مشکوٰۃ پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کو سبقاً سبقاً پڑھا جائے۔

یہ کتاب ”فتح الرحمن فی اثبات مذہب العثمان“ حضرت حکیم محمود صاحب معروفی کے جو ایک علمی خاندان کے فرد تھے کتب خانہ کے مخطوطات سے جو نہایت بوسیدہ کرم خوردہ تھی، ابوالمہار حضرت مولانا حبیب الرحمن اعظمی متوی محدث کبیر کے ذریعہ سے حاصل ہوئی اور حضرت موصوف ہی کے ایماء و امر سے حضرت والا نے مسلسل ڈھائی سال کی محنت و کاوش کے بعد اس کی میٹھس کی اس طرح یہ قابل اشاعت ہوئی، اس کا کوئی نسخہ مخطوطہ بھی نہیں ملتا تھا بڑی کاوش اور تلاش سے جامعہ ملیہ اسلامیہ نئی دہلی کے مخطوطات کے گھر سے برآمد ہوئی اس کے ٹائٹل پر ”فتح الرحمن فی تائید مذہب العثمان“ لکھا ہوا ہے، بقیہ عبارتیں حرف بحرف یکساں ہیں اور اس نسخہ کا سراغ بھی خلیق نظامی کی کتاب سے جو کہ شیخ عبدالحقؒ کے حالات میں لکھی ہے اس سے ملا، حضرت والا نے مختصر تعلیقات کے ساتھ طبع کرا کر اس کو زندہ کر دیا ہے، دعا ہے کہ متن کتاب تو زندہ ہو گیا اب کوئی اللہ کا مخیر بندہ ان احادیث کی سند لا کر اس کتاب کو مستند بنادے، تاکہ ان احادیث متداولہ کی سندیں بھی واضح ہو جائیں اور اس کی افادیت مکمل ہو جائے۔

بقیہ تصانیف مندرجہ ذیل ہیں:

۱- اقسام الحدیث فی اصول الحدیث، عربی نوٹو آفسیٹ

۲- اصول حدیث، مترجم پتر جمہ اردو

{ن}

۳- آسان علم صرف جز اول معروف بہ اردو میزان

۴- آسان علم صرف جز دوم معروف بہ اردو منشہ

۵- آسان علم نحو معروف بہ اردو نحو میر

۶- آسان علم نحو معروف بہ معلم سواد خوانی، عربی

۷- رویت ہلال کی شرعی حیثیت

اس وقت فتاویٰ کا جو مجموعہ آپ کے ہاتھوں میں ہے حضرت والا ہی کے علوم نکراں و بے پایاں کے بحر عمیق کا ایک حصہ ہے۔

جدید منتخبات نظام الفتاویٰ کی ترتیب کے سلسلے میں طریقہ کاریہ رہا کہ قدیم نظام الفتاویٰ میں جو فتاویٰ جدید مسائل سے متعلق تھے ان کو اخذ کیا، اور بقیہ فتاویٰ رجسٹر اور رکھے ہوئے مسودات سے نقل کئے، اور اس کا اہتمام کیا گیا کہ جدید مسائل سے متعلق فتاویٰ ہی کو اس جلد میں پیش کیا جائے، کیونکہ جدید مسائل کے حل کے لئے امت ہر وقت پریشان رہتی ہے اور نئی ایجادات نے ان کی اہمیت میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔

اسی طرح حوالہ جات کا بھی اہتمام کیا، اور جملہ مسائل کو باب درباب اور فصل در فصل پیش کرنے کی سعی کی گئی بعض استغناء اور جوابات فارسی یا عربی میں تھے ان کا ترجمہ بھی کر دیا گیا ہے، یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ جہاں علماء دیوبند نے نحو، صرف، تاریخ اور تفسیر وغیرہ علوم و فنون پر بیشمار کتابیں تصنیف کی ہیں جن سے ملک و بیرون ملک کی لائبریریاں مزین ہیں اسی طرح علم فقہ پر ایک ناقابل فراموش خدمت عظمیٰ انجام دی ہے، خصوصاً جدید فقہی مسائل پر۔

جدید مسائل کے حل اور ان پر بحث کی ابتداء علماء دیوبند میں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ سے ہوئی، یہی نہیں، بلکہ موصوف نے حوادث الفتاویٰ کے نام سے ان جیسے مسائل کو علاحدہ مرتب فرمایا۔

اور اسی پر اکتفاء نہیں کیا، بلکہ جس طرح امام اعظم ابوحنیفہؒ نے اپنی حیات مبارکہ میں قرآن و حدیث سے استنباط کردہ مسائل کی ترتیب کے لئے ایک جماعت اپنے ملائکہ و مسترشدین کی تیار کی اسی طرح آپ نے ایک ایسی جماعت ورثہ میں چھوڑی جس نے آپ کے بعد ان جیسے مسائل کو مزید بسط و تفصیل کے ساتھ امت مسلمہ کے سامنے پیش کر کے قابل قدر کارنامہ انجام دیا جن میں خصوصاً مایہ ناز مفسر قرآن حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ مفتی اعظم پاکستان کی ذات گرامی قابل ذکر ہے، حضرت مفتی صاحبؒ نے جن مسائل پر بحث کی ہے ان میں سے بعض مسائل بنام جواہر الفقہ طبع ہو کر منظر عام پر آچکے ہیں۔

جدید مسائل کے سلسلہ میں ایک خاص بات قابل ذکر یہ ہے کہ چونکہ ان کا مدار نئی ایجادات پر ہے اور حالات کے تغیر سے مسائل میں بھی تبدیلی آتی رہتی ہے، مثلاً جب پہلے پھل چشمہ رائج ہوا تو جملہ مفتیان کرام نے فتویٰ دیا کہ اس کو لگا کر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، اس لئے کہ اس سے خشوع و خضوع میں خلل واقع ہوتا ہے، اور ہر ایسی چیز مکروہ ہے کہ جس سے نماز میں خلل واقع ہو ”کما قال ویکوہ للمصلی ما یشتغل البال ویخل بالخشوع“ (نور الایضاح ص ۸۸) لیکن کچھ دنوں بعد یہ فتویٰ دیا کہ نظر کے چشمہ کو لگا کر نماز پڑھنی چاہئے، اس لئے کہ جس کی بینائی کمزور ہے اس کو بغیر چشمہ لگائے سکون و طمانیت حاصل ہی نہیں ہوگا، آج بھی ”امداد الفتاویٰ“ (جلد اول ۴۳۹) میں یہ مسئلہ موجود ہے۔

اسی طرح جب ہاتھ کی گھڑی کا رواج ہوا تو یہ مسئلہ اٹھ کھڑا ہوا کہ اس کو باندھ کر مردوں کے لئے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، اور یہ دلیل دی گئی کہ عورتوں کی چوڑیوں کے مشابہ ہے، لہذا اس سے مشابہت بالنساء لازم آئے گی، اور فرمان نبوی علیہ السلام ”من تشبه بقوم فهو منهم“ کے خلاف ہوگا، مگر آج صورت حال یہ ہے کہ ہر مفتی کے پاس گھڑی ملتی ہے، اس کے بعد جب لاؤڈ اسپیکر کی ایجاد ہوئی اور اس کے ذریعہ نماز کا مسئلہ چھڑا تو تمام مفتیان کرام نے مل کر یہ فتویٰ دیا کہ اس سے نماز جائز نہیں ہوگی اور دلیل اس کی فتاویٰ شافعی سے لائے کہ بازگشت آواز کی اقتداء کرنا صحیح نہیں ہے، فتاویٰ دارالعلوم دیوبند قدیم (۱۷۵/۵) پر آج بھی یہ مسئلہ موجود ہے۔

اس کے بعد جب ریل گاڑی چلی تو فتویٰ یہ دیا گیا کہ ریل گاڑی بھی چونکہ دایہ کے حکم میں ہے اور چوپائے پر صرف نقلی نماز ادا کی جاسکتی ہے، لہذا ریل گاڑی پر نفل نماز کے علاوہ کوئی نماز ادا کرنا جائز نہ ہوگا، لیکن آج جملہ مفتیان کرام فتویٰ دیتے ہیں کہ تمام نمازیں ریل گاڑی میں ادا کرنا جائز ہے۔

اس کے بعد جب ہوائی جہاز کی ایجاد ہوئی تو فتویٰ دیا گیا کہ اس میں نماز ادا کرنے میں چونکہ سجدہ کا تحقق نہیں ہوتا، اس لئے کہ سجدہ کی تعریف ہے: ”وضع الجبهة علی الارض“ اور وہ فضا میں اڑتا ہے، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ اس میں بھی نماز ادا کی جاسکتی ہے۔

لہذا ان جیسے مسائل میں اہل نظر کے درمیان اختلاف کا پایا جانا بعید بات نہیں بلکہ عین تقاضا فطرت ہے، اور ایسے مسائل کے جوابات کتب فقہیہ میں صراحتہ نہیں ملتے بلکہ مفتی عصر اجتہاد و استنباط سے کام لے کر جوابات دیتا ہے۔

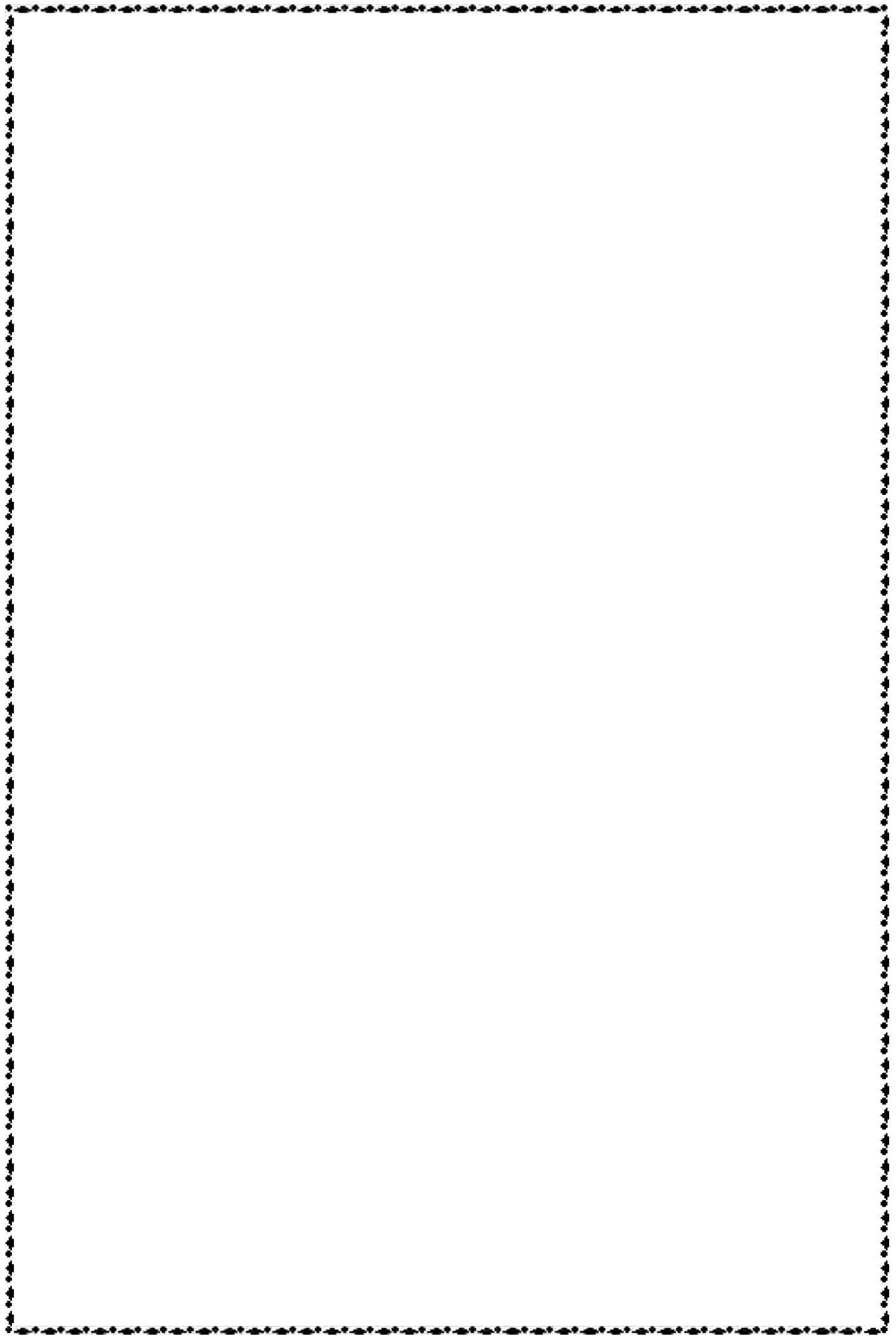
رب ذوالجلال فتاویٰ کے اس مجموعہ کو نفع عوام و خواص کا ذریعہ بنائے اور حضرت والا کے فیوض و برکات سے سب کو مستفید فرمائے، اللہم آمین۔

☆☆☆

{ع}

{}

كتاب العقائد والشرك

کتاب العقائد والشک

کلمہ طیبہ اور شہادت کی حقیقت:

اس سوال کے جواب میں جو خانقاہ حضرت شاہ ارزان قدس سرہ کی جامع مسجد میں ہوا۔

۱۔ لا إله إلا الله محمد رسول الله

۲۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله

معزز حاضرین! السلام علیکم

ابھی ابھی میں نے دو کلمہ طیبہ کی تلاوت آپ حضرات کے سامنے کی ہے۔ دریافت طلب بات بھی دو میں ہے۔

اول کلمہ طیبہ میں نے کیوں تلاوت کیا اور کیوں تلاوت کرایا۔

معزز حاضرین کل شب خانقاہ شاہ ارزان میں مجلس میلاد النبی ہوئی تھی۔ جس کے مقرر جناب مولانا فضل کریم شاہ

اور شاہ عزیز تھے دونوں حضرات نے خوب خوب نکات کی باتیں قرآن کے ماتحت اور گواہ اور گواہی پر بڑی صراحت کی گئی یعنی

گواہ کیسا مستند ہوگا اور گواہی کیسی مستند ہوگی۔

اب آپ حضرات سے دریافت طلب بات دوسری یہ ہے کہ جس نے جو گواہی اللہ اور رسول پر دی وہ مستند ہے یا

غیر مستند، جبکہ گواہی کے لئے شرط یہی ہے؟

الجواب وبالله التوفيق:

پہلی بات کہ کلمہ طیبہ کی تلاوت کیوں کی اور کیوں کرائی ظاہر ہے، اس لئے کہ کلمہ طیبہ کے مفہوم کی تصدیق نصیب ہو

اور ایمان پسر ہو اسی کلمہ طیبہ کی تصدیق اور اسی کے حق جاننے اور سمجھنے اور اسی پر اعتقاد رکھنے کا نام ایمان کی حقیقت ہے۔ کلمہ

طیبہ کا اجمالی مفہوم یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ معبود برحق اور یکتا وبے مثل ہے۔ اور جناب محمد ﷺ اللہ کے برحق رسول و

نبی آخر الزماں ہیں۔

دوسری بات کو ابھی جو دی کیسی ہے۔ جب دل سے حق جان کر دی تو وہ مستند اور صحیح ہے شرط معنی ان چیزوں کے لئے ہے جن کا وجود بھی معنی ہو، جیسے انسان کے موجود ہونے یا اس کے مرد ہونے یا عورت ہونے کی شہادت کہ ان چیزوں کا وجود بھی معنی ہے تو ان چیزوں کی شہادت کے لئے شرط معنی نہیں ہے، بلکہ اس کے وجود کا تحقق و یقین آثار و علامات سے ہو جانا شہادت دینے کے لئے کافی ہے جیسے خود انسان ہی کی عقل کا وجود کوئی دکھا نہیں سکتا ہے معنی مشاہدہ نہیں کر سکتا ہے، مگر شہادتیں دیتا ہے کہ فلاں عقل مند اور بڑا عقل والا ہے اور محض اس بنا پر کہ عقل آنکھوں سے دیکھنے کی چیز نہیں، بلکہ عقل اپنے آثار و علامات سے ہی جانی پہچانی جاتی ہے۔

پس اس طرح اللہ وحدہ لا شریک کا وجود اس دنیا میں ان آنکھوں سے دیکھا نہیں جاسکتا ہے، بلکہ آثار و علامات اور اس کی قدرت ظاہرہ و باہرہ سے اس کے وجود پاک کا تحقق و یقین ہے شہادت دی جائے گی اسی طرح جناب نبی کریم ﷺ کا وجود گرامی اگرچہ اس وقت ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں ہے، لیکن آپ کی تعلیمات، نیز اور آثار و علامات و تواتر سے آپ کے وجود مبارک کا تحقق اور یقین موجود ہے شہادت ہے دی جائے گی۔

ایک عقل مند و سلیم الطبع کے سمجھنے کے واسطے اتنا کافی ہے فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند ہمارے پورے ۸/۹/۱۳۸۵ھ

الجواب صحیح سید احمد علی سعید نائب مفتی دارالعلوم دیوبند محمود عثمانی

۱- اولیاء و شہداء کے زندہ ہونے کا صحیح مفہوم:

اللہ کے ولی، شہید قبروں میں زندہ ہیں اور ان کو اللہ کے ہاں سے کھانا ملتا ہے، ایسا ہی ایمان اللہ کے رسولوں کے ساتھ رکھنا درست نہیں ہے تو اس کے ثبوت میں دلیل دیجئے؟

۲- کیا اولیاء اور شہداء سے ہماری رہبری کا کام لیا جاتا ہے؟

کیا اللہ تعالیٰ مذکورہ ہستیوں سے ہماری رہبری و رہنمائی کا کام لیتا ہے؟

۳- دعاء میں اولیاء کو سفارشی بنانا:

کیا مذکورہ ہستیوں کو ہماری دعاء خدا تک پہنچانے کے لیے سفارشی بنانا جائز ہے، جبکہ دنیا میں اللہ کے زندہ ولی

موجود ہیں اور ان سے یہ کام لیا جاتا رہا ہے۔

الجواب وبالله التوفیق :

شہیدوں کے بارے میں قرآن پاک میں اس آیت کریمہ: ”وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ“ (۱) کا ترجمہ حضرت شاہ عبدالقادر صاحب تلمیذ دہلوی جو ہم سب کے بڑے اور ہم سب کے معتمد ہیں اس طرح فرماتے ہیں:

(اور مت کہو اس کو جو مارا گیا ہو خدا تعالیٰ کی راہ میں کافروں سے لڑ کر، جو اس لڑائی میں دنیا کی، یا اپنی کچھ غرض نہ تھی، ان کو نہ کہو مردے ہیں، یعنی ان کو مردہ نہ کہو کہ مرے نہیں، بلکہ جیتے ہیں اسی جہاں میں، پر تم کو خبر نہیں، اور نہیں جانتے تم کہ ان کی زندگی کس طرح کی ہے تمہاری سمجھ میں نہیں آتی)۔

اسی طرح کی ایک اور آیت چوتھے پارہ میں آل عمران میں ہے: ”وَلَا تَحْسِبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرَحِمِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ“ (۲)۔
اس کا ترجمہ شاہ صاحب فرماتے ہیں:

(اور نہ بوجھو اور نہ سمجھو ان لوگوں کو جو مارے گئے ہیں خدا تعالیٰ کی راہ میں مردے، یعنی مردے نہیں بلکہ جیتے ہیں اور خدا تعالیٰ کے پاس روزی پاتے ہیں خوشی کرتے ہیں اس چیز سے جو دیا ہے ان کو خدا تعالیٰ نے اپنے فضل سے)۔

اور آیت کریمہ: ”وَلَا تَحْسِبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا“ (۳) کی تفسیر میں حضرت ابن عباسؓ سے احادیث صحیحہ میں اس طرح منقول ہے کہ حضور ﷺ نے شہداء غزوہ احد کے سلسلے میں فرمایا ہے:

”(جَعَلَ اللَّهُ أَرْوَاحَهُمْ فِي جَوْفِ طَيْرٍ خَضِرٍ تَرُدُّ أَنْهَارَ الْجَنَّةِ، تَشْرَبُ مِنْ مَائِهَا وَلَبَنِهَا وَعَسَلِهَا وَشَرَابِهَا الطَّيُورُ) تَأْكُلُ مِنْ ثَمَارِهَا وَتَنَادِي: إِلَى قُنَادِيلٍ مِنْ ذَهَبٍ معلقة فِي ظِلِّ الْعَرْشِ، فَلَمَّا وَجَدُوا طَيْبَ مَا كُلُّهُمْ وَمَشْرَبُهُمْ وَقِيلَ لَهُمْ قَالُوا: مَنْ يَبْلُغُ إِنْخِرَانَنَا عَنَّا أَيْ عَنِ الْجَنَّةِ نَرْزُقُ لَنَا يَزْهَلُوا فِي الْجِهَادِ وَلَا يَنْكَلُوا عِنْدَ الْحَرْبِ، فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: أَنَا أَبْلَغُهُمْ عَنْكُمْ، قَالَ: وَأَنْزَلَ اللَّهُ

۱- سورہ بقرہ ۱۵۳۔

۲- سورہ آل عمران: ۱۶۹-۱۷۰۔

۳- سورہ آل عمران: ۱۶۹۔

عز وجل: ”وَلَا تَحْسِبَنَّ الَّذِينَ قَتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا“ (۱)۔

اس روایت کا حاصل یہ ہے کہ جب شہید کی روح شہید کے جسد ماسوتی اور عنصری سے نکل جاتی ہے تو اس کو عرش کے نیچے بنجر چڑیوں کے قالب میں کر دیا جاتا ہے، جہاں وہ جنت کی سیر کرتی رہتی ہیں اور جنت کی نہروں سے اور جنت کے پھلوں اور نعمتوں سے کھاتی پیتی رہتی ہیں اور عرش کے نیچے جو سونے کی قندیلیں لگی ہوتی ہیں ان میں سیر کرتی ہیں اور خوش و مست رہتی ہیں اور چاہتی ہیں کہ جو دنیا میں موجود ہیں ان کو کسی طرح خبر پہنچ جائے کہ دیکھو شہید ہونے کی برکت سے ہم اس نعمت اور خوشی میں ہیں، لہذا تم لوگ کبھی جہاد کرنے میں سستی نہ کرنا اور نہ لڑتے ہوئے منہ موڑنا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تم لوگوں کی جانب سے دنیا والوں کو یہ خبر پہنچا دیتا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی: ”وَلَا تَحْسِبَنَّ الَّذِينَ الْيَمِينُ“ (۲)، پس اس آیت کریمہ میں بھی یہ اشارہ ہو گیا کہ شہید دنیا میں نہیں آتے۔ اور پہلی آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ ان کی زندگی ماسوتی و عنصری نہیں ہے، بلکہ اس کے برعکس ایسے رنگ کی ہے جس کی کیفیت تامہ ہم نہیں سمجھ سکتے، البتہ ان کے روحانی فیضان سے متمتع ہونا جائز نہیں ہوتا، اسی طرح ان آیات سے یہ بھی معلوم ہوا کہ قبروں میں ان کا جسد عنصری کس طرح رہتا ہے اس کا علم ہونا ضروری نہیں، البتہ انبیاء و رسل علیہم السلام کے بارے میں روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ زمین ان کے جسد عنصری کو نہیں کھاتی، نیز اس آیت کریمہ: ”أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّادِقِينَ وَالشَّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا“ (۳)۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ جو انسان کفر و شرک و بدعت سے محفوظ اور سنت رسول اللہ ﷺ کا سچا تابع اور دین دار ہوگا اس کے چار درجے ہیں، ان میں سب سے اونچا درجہ انبیاء علیہم السلام کا ہے، اس کے بعد صدیقین کا درجہ ہے، اس کے بعد شہیدوں کا درجہ ہے اور اس کے بعد صالحین کا درجہ ہے، اور صالحین کا مفہوم یہی ہے کہ وہ مومن صالح ہو، یعنی شرک و کفر و بدعت سے مبرا اور سنت رسول علیہ السلام کا سچا تابع ہو، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ شہیدوں سے دو درجہ بلند انبیاء علیہم السلام کا درجہ ہے اور ان میں بھی سب سے اونچا و بلند پایہ درجہ جناب نبی کریم ﷺ کا ہے۔ جو خاتم رسل اور خاتم انبیاء ہیں، لہذا ان کے درجہ بلند کی خصوصیات کا احاطہ امتی کے پس میں نہیں اور اسی وجہ سے یہ عقیدہ کا ثورہ ہے کہ جس حصہ زمین سے جسد اطہر ملا ہوا ہے وہ حصہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عرش سے بھی زیادہ محبوب ہے، لہذا

۱- ابو داؤد شریف مع بذل الجہود کتاب الجہاد باب فی فضل الشہداء ۱۲۴/۳ ط دار الکتب العلمیہ بیروت، مسلم کتاب الامارۃ باب بیان ان ارواح الشہداء فی الجنۃ ۷/۷۳ رقم الحدیث: ۱۴۱۱ (۱۸۸۷)۔

۲- سورۃ آل عمران: ۱۶۹۔

۳- سورہ نسا: ۱۶۹۔

انبیاء علیہم السلام کو شہیدوں وغیرہ پر قیاس کرنا قطعاً غلط ہے، بلکہ ان کا مرتبہ بے انتہا بلند ہے باقی ۲ و ۳ میں جو باتیں لکھی ہیں وہ شرعاً صحیح نہیں ہیں۔

اور زندہ ولیوں پر قیاس کرنا بھی درست نہیں ہے اور کلام پاک میں جو وسیلہ کا کلمہ وارد ہے اس کا بھی یہ مفہوم نہیں ہے جس کا ذکر ان دو نمبروں میں ہے، ہاں روحانی فیض حد و شرع کے مطابق ثابت ہے، اسی طرح اتنی اور بھی گنجائش ہے کہ کسی مردہ بزرگ کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے اس طرح سے خود دعاء کر سکتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں یہ آپ کے ولی ہیں، اپنے اولیاء سے آپ نے ہمیں محبت کرنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ محبت نیک کام ہے، پس اس نیک کام کو وسیلہ بنا کر ہم آپ سے دعاء کرتے ہیں کہ ہماری دعاء قبول فرمائیں اور بس۔ فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند سہارنپور ۱۳/ ۳/ ۱۳۱۱ھ

تقلید شخصی کی پابندی کس طرح ہوتی؟

۱- اجتہاد کی بندش کا فیصلہ کس سال اور کس مقام پر ہوا؟

۲- علماء یا فقہاء جنہوں نے اجماع امت کی رہنمائی اور اجتہاد کی بندش جاری کی ان بزرگوں کے اسمائے گرامی اور تعریف کیا ہیں؟

الجواب وباللہ التوفیق :

سرخیل جماعت اہل حق حضرت مولانا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جو مقلدین و غیر مقلدین دونوں ہی کے نزدیک معتمد اور معتبر ہیں، وہ اپنی معرکہ الآراء کتاب ”الانصاف“ میں تحریر فرماتے ہیں: ”فالتمنہب للمجتہدین سر أہمہ اللہ تعالیٰ العلماء وجمعہم علیہ من حیث يشعرون أو لا يشعرون“۔

حاصل ترجمہ یہ ہے کہ مذہب مجتہدین کی پابندی ایک راز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے علماء کے دل میں ڈالا اور ان کو اس پر مجتمع کر دیا خواہ وہ اس کو جانیں یا نہ جانیں (۱)۔

یعنی یہ اجماع عملی ہے اجماع قولی نہیں ہے کہ آپ کے دونوں سوالوں میں سے کوئی سوال اس پر متوجہ ہو، اور اجماع

عملی بڑھا ہوا ہوتا ہے اجماع قوی سے، اس لیے کہ اجماع قوی کا مال بھی وہی اتحاد فی العمل ہوتا ہے، جو اجماع عملی میں بدرجہ اتم ہوتا ہے۔

نیز یہ اجماع اللہ تبارک و تعالیٰ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ امت کی حفاظت اور گمراہی سے اس کو بچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری صدی ہجری کے بعد ہی جبکہ قرون ثلاثہ مشہور دہا با خیر کا زمانہ ختم ہونے والا تھا۔ علمائے حق کے قلب پر یہ الہام فرما دیا۔ اور سب علمائے اہل حق اس الہام پر مجتمع و متحد ہو گئے۔

اور اہل ہوئی اور اہل ضلال جو ابھرنے والے ہی تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اتحاد و اجماع سے امت کو افراتفری و ابتلاء فی الضلال سے بھی بچالیا۔ اور امت محمدیہ کی اسی حکمت (حفاظت و امن عن الضلالہ) کے ماتحت تقلید شخصی بھی از خود وجود میں آگئی اور وہ بھی اسی الہام برحق سے ہم جنس ہے، اس کی جانب بھی حضرت شاہ صاحب نے اسی کتاب کے (صفحہ ۷۰) میں اشارہ فرمایا ہے۔ اور امت کے امن عن الضلال اور اس کی حفاظت و انتظام کی جانب اشارہ متعدد احادیث میں ہے، مثلاً یہ روایت: ”عن أبی ہریرۃ قال: قال رسول اللہ ﷺ: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار“ (الآخر الحديث) (۱)۔

اس حدیث کی شرح میں صاحب ”فتح القدیر“ فرماتے ہیں: ”فيه الأخبار بما نحن فيه من ضبط أحوالنا المبع“۔ اور شارح مشکوٰۃ صاحب ”مجموعہ الممعات“ اس حدیث پاک کے تحت اس طرح فرماتے ہیں کہ ملائکہ کا آنا جانا برائے ضبط احوال و درپردہ داشتن احوال ایساں ہے۔ اور ہمارے احوال و اعمال کے ضبط و انتظام کا اعلیٰ فرد یہ ہے کہ اس امت کے دین حنیف کی پوری حفاظت کا انتظام ہے کہ بے راہ روی اور اہل ہوئی و وضلال اور ان کے فاسد حالات و اعتقاد سے حفاظت رہے، اور اس کا پورا انتظام امت میں پیدا ہو جائے اور انہیں باتوں کا الہام اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری صدی کے بعد ہی میں جب زمانہ خیر القرون ختم ہونے کے قریب تھا علمائے حق کے قلب میں ڈال کر سب کو اس پر مجتمع فرما دیا کہ اب یہی چارائیکہ ہدئی جن کی فقہ و استنباط سب برحق ہیں اور ان کے اصول استنباط و فروع شائع و مکمل ہو چکی ہیں۔ انہی کی اتباع میں انحصار کر دیا جائے اور اسی کا دوسرا نام تقلید ہے۔

نیز اسی الہام کی ایک کڑی اسی مذکورہ بالا بے راہ روی وغیرہ سے تحفظ کے لئے تقلید شخصی کا ورد فی القلب ہے اور اسی کا نام اجماع عملی ہے۔ اور ہم پہلے کہہ آئے ہیں کہ اجماع عملی بڑھا ہوا ہے اجماع قوی سے۔

خلاصہ یہ ہے کہ تقلید شخصی پر من جانب اللہ اجماع عملی منعقد ہو گیا ہے۔ ”فوضح الحق و طار الماشکال“۔
(نوٹ) البتہ تمہیماً للفاائدہ یہ لکھ دینا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہ گفتگو اجتہاد مطلق کے بارے میں تھی۔ باقی ضمنی اجتہاد جیسے اہل تخریج وغیرہ کرتے ہیں ممنوع نہیں، بلکہ اس کا حکم یہ ہے کہ ائمہ اربعہ میں سے جس امام کا مقلد ہو اس کے اصول استنباط کی موافقت و اتباع کرتے ہوئے تخریج مسائل کر سکتا ہے، یہ ضمنی اجتہاد قیامت تک جاری رہے گا، اس ضمنی اجتہاد کی تفصیل و تشریح ائمہ اربعہ کے اصول و قواعد میں دیکھی جاسکتی ہے، فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند ۲۴/۴/۱۴۱۱ھ

(قادیانیوں کے بارے میں) وفاقی شرعی عدالت پاکستان کا حکم شرعی:

رسول اللہ ﷺ نے کبھی ذاتی انتقام نہیں لیا۔ رسول اللہ (ﷺ) نے صرف اور صرف اسلام کی بقاء کے لیے قتال کا حکم دیا، خلفائے راشدین بھی اسی سنت رسول ﷺ پر عمل کرتے رہے، قتل کی سزا اس شخص کو دی جاتی ہے جو رسول اللہ ﷺ کو آخری پیغمبر تسلیم نہ کرے، اور اپنی طرف سے کوئی متبادل پیغمبر تجویز کر دے، لیکن وفاقی شرعی عدالت نے قادیانیوں کے لیے موت کی سزا تجویز نہیں کی ہے۔

مندرجہ بالا اٹھوس حقیقت کے پیش نظر وفاقی شرعی عدالت کا قادیانیوں کی تردید رسالت کے ناقابل معافی جرم کو نظر انداز کر دینا، توہین سنت اور توہین خلفائے راشدین ہے، اگر ہم وفاقی شرعی عدالت کی اس توہین سنت اور توہین خلفائے راشدین کے فیصلہ کو چیلنج نہیں کرتے تو ہمیں یاد رکھنا چاہئے کہ ہم کو لوٹ کر رسول اللہ ﷺ کی طرف جانا ہے۔

الجواب وباللہ التوفیق :

قادیانیوں کا تردید رسالت کا جرم ناقابل معافی جرم ہے، اس کو نظر انداز کرنا شرعاً ہرگز جائز نہیں ہے، اور ایسے مجرم کو شرعاً ثبوت جرم ہو جانے کے بعد سزائے موت دے دینا توہین خلفائے راشدین نہیں ہے۔ بلکہ سنت صدیق کے عین مطابق ہوگا، ”كما يظهر من هذه العبارة: ”فقاتلهم أبو بكرؓ، حتى قتل الله المسمیة بالیمامة والعنسی بصنعاء“ (۱)۔

اور اس سنت صدیق کی اور ان دونوں مجرموں کے کیفر کردار تک پہنچنے اور پہنچانے کی مزید کیفیت و تفصیل ”الہدایۃ والنہایۃ“ کی جلد ششم کے (ص ۳۰۵، اور ۴۳۰) پر دیکھی جاسکتی ہے۔

لہذا شرعی ضابطہ سے قابو پانے کے بعد کوتاہی کرنا عند اللہ ناقابل معافی جرم ہوگا۔ اور آخرت میں جواب دہی بھاری ہو جائے گی۔ اور حضرت رسول اللہ ﷺ کو منہ دکھانا بھی مشکل ہو جائے گا۔ فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند، سہارنپور ۱۳/ ۴/ ۱۴۱۱ھ

شرعی حجت کیا کیا ہیں؟

فقہ حنفی کا مسئلہ ہے کہ اگر ایسے دیہات میں جہاں عید کی نماز نہ ہوتی ہو قمر بانی طلوع آفتاب کے بعد بغیر نماز عید پڑھے ہوئے کر لی جائے تو درست ہے، کیا حدیث شریف سے اس کا ثبوت ہے، یا آپ ﷺ کے زمانہ میں ایسا ہوا ہے، اگر ہوا ہے تو مع حوالہ کتب جواب سے نوازیں؟

الجواب وباللہ التوفیق :

عبارت سوال اور اس کی پرداز سے معلوم ہوتا ہے کہ جناب کے نزدیک حجۃ شرعیہ صرف صراحۃً حدیث پاک یا آپ ﷺ کے زمانہ میں کسی واقعہ کا ہونا ہی ہے، ورنہ انہیں دو صورتوں میں حصر نہ فرماتے، بہر حال بعض چیزیں پیش خدمت ہیں ان کا حکم شرعی صرف انہیں دو اصولوں سے ارشاد فرمائیں، تاکہ انہیں کی روشنی میں رہ کر مسئلہ مجتہد عنہا کا حکم شرعی ارسال کیا جاسکے، بعض چیزیں باعث خلجان بنی ہوئی ہیں جو درج ذیل ہیں، ان کا حکم شرعی مدلل و مکمل طور پر مع حوالہ کتب عنایت فرمائیں تاکہ باعث رفع خلجان ہو سکے:

۱۔ ایک شخص کسی کا گھر غصب کر کے ساہا سال اس میں رہا پھر کسی طرح سے واگذار کر لیا تو اتنے دنوں تک غاصب جو اس میں رہا اس کا عوض دلا یا جائے گا یا نہیں اگر نہ دلا یا جائے تو اس پر کیا صریح حدیث ہے اور اگر عوض دلا یا جائے تو کیا دلا یا جائے اور اس پر کیا صریح حدیث ہے؟

۲۔ کوئی اتفاقی موافقت سے باہر باہر اتفاق ہی اتفاق میں گذرتا ہو جدہ پہنچ جائے تو احرام کہاں سے باندھے اگر جدہ سے احرام باندھے تو اس پر کیا صریح حدیث ہے اور اگر جدہ پہنچ جائے تو احرام کہاں سے باندھے اور اس پر کیا حدیث

ہے اور اگر بلا احرام باندھے مکہ مکرمہ چلا جائے تو اس پر کیا حدیث کا حکم ہے اور کس حدیث سے ہے؟
کم از کم ان سب صورتوں میں کوئی حدیث شریف جناب کے پاس ہو تو بیان فرمائیں۔ پھر آنجناب کے اس
مطلوبہ سوال کا جواب دیا جائے گا۔

اور اگر آنجناب کے نزدیک حجت شرعیہ اور بینہ شرعیہ صرف احادیث صحیحہ ہی نہیں ہیں تو بیان فرمائیں کہ آپ کے
نزدیک کیا کیا چیزیں حجت شرعیہ اور بینہ شرعیہ ہیں اور کن دلائل سے ہیں؟

۳- یہ سب کے نزدیک مسلم ہے کہ کسی آفاقی کو بغیر احرام میقات کے اندر چلا جانا جائز نہیں ہے، اب اگر کوئی شخص
مشرقی ممالک سے بغیر احرام باندھے ہوئے بذریعہ ہوائی جہاز سیدھا چل کر مواقیت کے اندر سے گزرتا ہوا جدہ پہنچ جائے تو
یہ جائز ہوگا یا نہیں؟ اگر جائز ہوگا تو کس حدیث پاک سے؟ یا زمانہ رسالت کے کس عمل سے جائز ہوگا؟ اور اگر ناجائز ہوگا تو
کس حدیث پاک سے یا زمانہ رسالت کے کس عمل سے؟ جبکہ اس زمانہ میں نہ ہوائی جہاز تھا اور نہ اس سے سفر ہوتا تھا، ذہن
میں رکھ کر اس پر کوئی حدیث پیش فرمائیں، امید کہ اپنے ان دونوں مذکورہ اصولوں سے ان مستفسرہ چیزوں کا حکم شرعی بتلا کر
ممنون فرمائیں گے۔ اور جب تک جناب کا ان ہی دونوں اصولوں کے تحت ان مستفسرہ چیزوں کا جواب نہ آئے گا احقر بھی
کوئی جواب نہ دے گا، کیونکہ اس وقت جواب دینا وقت ضائع کرنے سے زائد کچھ نہیں۔ فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی مفتی دارالعلوم دیوبند ۲۶/۱/۱۴۱۱ھ

تقلید کے بارے میں حضرت مولانا ظفر احمد صاحب کا بیان:

ہمارے حضرت مولانا خلیل احمد صاحب قدس سرہ کا بھانجہ مظاہر علوم سہارنپور سے فارغ ہو کر علیگڑھ میں ایک ڈاکٹر
کا کمپاؤنڈر بن گیا۔ یہ ڈاکٹر صاحب جماعت اہل حدیث سے منسلک تھے اس نے اپنے کمپاؤنڈر کو بھی جماعت اہل حدیث
میں شامل کرنے کی کوشش کی اور اپنے منسلک کی کتابیں مطالعہ کرنے کی ترغیب دی، تین سال تک وہ اس منسلک کی کتابیں
دیکھتا رہا، بالآخر غیر مقلد بن گیا، تین سال کے بعد حضرت مولانا سے ملنے سہارن پور آیا۔ اور آتے ہی صاف کہہ دیا کہ اب
میں حنفی نہیں ہوں بلکہ اہل حدیث میں شامل ہو گیا ہوں، حضرت مولانا کو بہت افسوس ہوا اور مدرسہ مظاہر علوم کے علماء سے
فرمایا کہ اپنے اس شاگرد کو سمجھاؤ اور اس کے شبہات کا ازالہ کرو! تین دن وہ اساتذہ مظاہر علوم سے گفتگو کرتا رہا اور اپنے
منسلک جدید پر جما رہا اتفاق سے اسی زمانے میں احقر بھی حضرت سے ملنے کو تھانہ بھون سے سہارنپور پہنچ گیا، مجھے دیکھ کر

حضرت بڑے خوش ہوئے اور فرمایا کہ تم بڑے اچھے موقع پر آئے۔ یہ تمہارا شاگرد حقیقت سے بیزار ہو کر جماعت اہل حدیث میں شامل ہو گیا ہے، تین دن سے علمائے مظاہر علوم اس کو سمجھا رہے ہیں مگر وہ اپنی بات پر جما ہوا ہے، تم بھی اس کو سمجھاؤ یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ وہ مجھ سے ملنے آگیا، میں نے کہا انشاء اللہ تعالیٰ اس کا لحاظ رکھوں گا آپ بھی دعا اور توجہ سے مدد فرمائیں، چنانچہ حسب قرار دو بعد عشاء کے وہ میرے پاس آیا، جبکہ میں بستر پر لیٹ گیا تھا وہ پاؤں دبانے لگا میں نے انکار نہ کیا آخر تو شاگرد تھا اب حسب ذیل گفتگو ہوئی۔

ظفر: ہاں صاحبزادے! بتلاؤ اب تمہارا مسلک کیا ہے؟

شاگرد: جناب والأعمل بالقرآن تو سب سے پہلے ہے، اس کے بعد عمل بالحدیث صحیح ہے۔

ظفر: اگر تمہارا یہ مسلک ہوتا تو پہلے عمل بالقرآن کو بیان کر کے پھر عمل بالحدیث کا نام لیتے۔

شاگرد: وہ تو ظاہر ہے، اس لیے بیان کرنے کی ضرورت نہ سمجھی۔

ظفر: یہ تم نے بات بنائی ہے، ورنہ واقعہ یہ ہے کہ اہل حدیث قرآن پر عمل نہیں کرتے، لیکن حنفیہ کا اصول یہ ہے کہ وہ اول قرآن کو دیکھتے ہیں پھر احادیث کو اور جس حدیث کو نص قرآن کے موافق پاتے ہیں اس کو ترجیح دیتے ہیں اور بعینہ احادیث کو اور جس حدیث کا اختلاف ہے ان کے لیے ہم نے اول قرآن کو دیکھا اور جن احادیث کو نصوص قرآنیہ کے موافق پایا ان کو ترجیح دی ”قرآۃ فاتحہ خلف الامام“ ہی کا مسئلہ لے لو! ہم نے اس کے لیے قرآن کو دیکھا سورہ اعراف میں حق تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ“ (۱)۔

ترجمہ: (جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو کان لگا کر سنو اور خاموش رہو امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا)۔

اس سے صاف معلوم ہوا کہ امام کے ساتھ قرآۃ تہ کرنا چاہئے، بلکہ قرآن کو سننا اور خاموش رہنا چاہئے، امام احمد ابن حنبل کا قول ہے کہ یہ آیت بالاتفاق قرأت خلف الامام کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اس کے بعد ہم نے حدیث کو دیکھا۔ تو یہ کسی بھی حدیث میں نہیں آیا: ”إِذَا قُرِئَ الْإِمَامُ فَاقْرَؤْا“ (جب امام قرأت کرے، تم بھی قرأت کرو) ”إِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا“ (۲)، تو حدیث میں موجود ہے (کہ جب امام تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو، جب رکوع کرے تو رکوع کرو! اور جب وہ

۱- سورہ اعراف: ۲۰۳۔

۲- مسلم مع النووی رقم الحدیث: ۶۲ (۴۰۳)، ۳۵۳، ۳۵۴۔

”سمع الله لمن حمده“ کہے تو تم ”ربنا لك الحمد“ کہو، جب سجدہ کرے تو تم بھی سجدہ کرو! مگر یہ کہیں نہیں کہ جب امام قرائت کرے تو تم بھی قرائت کرو، بلکہ اگر ہے تو ”إذا قرأ فاتحتنا“ (۱) ہے کہ جب امام قرائت کرے تو تم خاموش رہو، امام مسلم اور امام احمد نے اور بہت سے محدثین نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ حنفیہ نے اس کو ترجیح دی اور بقیہ کو اپنے محال حسنہ پر محمول کیا، آئین کے مسئلہ میں بھی حنفیہ نے اول کو دیکھا، چونکہ آئین دعا ہے، جیسا کہ امام بخاری نے اپنی صحیح میں بیان کیا ہے، اس لئے دعاء کے بارے میں قرآن کو دیکھا تو اس میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ملا: ”ادعوا ربکم تضرعاً وخفیة“ (۲) (اپنے رب سے تضرع کے ساتھ آہستہ دعا کرو) تو ہم نے اس مسئلہ میں شعبہ کی روایت کو ترجیح دی۔ جس میں وارد ہے: ”فقال آمین وخفض بها صوته“ (آپ ﷺ نے سورہ فاتحہ کے ختم پر آمین کہی اور آواز کو پست کیا، پس آہستہ سے آمین کہی) یہ حدیث ترمذی میں ہے، اس کے بعد رفع یدین کے بارے میں بھی ہم نے اول قرآن کو دیکھا تو حق تعالیٰ کا ارشاد: ”قوموا لله فانتین“ (۳) اور ”الذین هم فی صلواتهم خاشعون“ (۴)، پہلی آیت میں یہ ارشاد ہے کہ اللہ کے سامنے سکوت اور سکون کے ساتھ کھڑے ہوں، دوسری آیت میں فرمایا گیا ہے کہ جو لوگ نماز میں خشوع کرنے والے ہیں وہ کامیاب ہیں اور خشوع کے معنی بھی سکون ہی کے ہیں، اس کے بعد احادیث کو دیکھا تو صحیح مسلم میں روایت موجود ہے کہ صحابہ نماز میں سلام کے وقت ہاتھ اٹھا کر السلام علی فلاں السلام علی فلاں کہتے تھے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”مالی أری لکم رافعی أیدیکم کأنها أذنان خیل شمس اسکنوا فی الصلوة“ (۵) (یہ کیا حرکت ہے کہ تم اس طرح ہاتھ اٹھاتے ہو، جیسے گھوڑے دم اٹھاتے ہیں نماز میں سکون سے رہو)، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نماز میں سلام کے وقت بھی ہاتھ اٹھانا کیسے مناسب ہوگا کہ رکوع تو بالکل داخل صلوٰۃ ہے ہاں تکبیر تحریمہ میں ہاتھ اٹھانا درست ہے کہ وہ داخل صلوٰۃ یعنی رکن نہیں ہے، بلکہ شرط صلوٰۃ ہے، اس لیے حنفیہ نے ان روایات کو ترجیح دی جن میں رکوع کے وقت ترکیب یدین ہے، اسی پر اور مسائل کو قیاس کرو! کہ حنفیہ اول قرآن میں دیکھتے ہیں پھر احادیث میں سے جو نص قرآن کے موافق یا قریب ہوں ان کو ترجیح دیتے ہیں۔

- ۱- مشکوٰۃ مع شرح الطیث عن ابی ہریرۃ وقنادہ رقم الحدیث: ۸۲۷ باب القراءة فی الصلوة ۳۱۱/۲۔
- ۲- سورہ اعراف: ۵۵۔
- ۳- سورہ بقرہ: ۲۳۸۔
- ۴- سورہ مؤمنون: ۲۔
- ۵- عن جابر بن سمرہ صحیح مسلم مع شرح النووی، رقم الحدیث: (۱۱۹)۔ (۲۳۰) کتاب الصلوة باب الامر بالسکون فی الصلوة (۳۸۸/۲) ط: دار ابی حیان ۱۹۹۵ء۔

شاگرد: واقعی میں نے اب تک اس نکتہ پر غور نہیں کیا تھا، مگر یہ شہد اب بھی باقی ہے کہ حنفیہ بعض مسائل میں صحیح احادیث کے خلاف کرتے ہیں۔

ظفر: عزیز من پہلے تم صحیح حدیث کی تعریف تو بیان کرو! مگر دیکھو حدیث صحیح کی تعریف میں کسی کی تقلید نہ کرنا۔

شاگرد: (تقلید مت کرنا یہ سن کر کچھ دیر خاموش رہا اور پسینہ پسینہ ہو گیا پھر کہنے لگا) میں سمجھ گیا واقعی بغیر تقلید کے کسی حدیث کو صحیح کہنا مشکل ہے، پھر بخاری و مسلم و ترمذی وغیرہ کی تقلید تو جائز ہو۔ اور امام ابو حنیفہ و امام مالک و امام شافعی کی تقلید نا جائز ہو یہ کیونکر ہو سکتا ہے؟ اب میں مسلک اہل حدیث کو چھوڑتا ہوں اور مسلک حنفی اختیار کرتا ہوں۔

ظفر: تم بہت جلد سمجھ گئے اس سے دل خوش ہوا۔ مگر میں اس کی اچھی طرح وضاحت کر دینا چاہتا ہوں کہ جو لوگ تقلید کا انکار کرتے ہیں اور تقلید کی مذمت کرتے ہیں وہ بھی کسی حدیث کو بغیر تقلید کے صحیح یا ضعیف یا حسن نہیں کہہ سکتے، رہا یہ عذر کہ حق تعالیٰ نے خبر صادق یا شہادت عادل کو حجۃ قرار دیا ہے تو یہ تقلید نہیں، بلکہ اتباعِ حجت ہے میں کہتا ہوں کہ حدیث کو صحیح یا ضعیف کہنا محض خبر نہیں، بلکہ اس کا مدار محدث کے ظن و اجتہاد پر ہے، بعض دفعہ سند کے راوی سب ثقہ ہوتے ہیں، مگر حدیث معلل ہوتی ہے اور علت کی معرفت حاذقین ہی کو ہوتی ہے، ہر محدث کو نہیں ہوتی، ابن ابی حاتم نے ”کتاب العلل“ میں عبد الرحمن ابن مہدی کا قول نقل کیا ہے کہ حدیث کی معرفت بھی الہام ہے، ابن نمیر نے کہا کہ واقعی سچ ہے اگر محدث سے پوچھو کہ تم نے کیسے کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے یا معلل ہے تو اس کے پاس کچھ جواب نہ ہوگا۔ احمد ابن صالح فرماتے ہیں کہ حدیث کی معرفت ایسی ہی ہے جیسے سونے اور پتیل کا پہچاننا کیونکہ جوہر کو جوہری ہی پہچانتا ہے پر کھنے والے سے اگر یہ پوچھا جائے کہ تم نے اس کو کھرا اور اس کو کھوٹا کیسے کہا تو وہ کوئی دلیل بیان نہیں کر سکے گا۔

اس حدیث سے ثابت ہو گیا کہ ائمہ حدیث کا کسی حدیث کو صحیح یا معلل کہنا محض خبر نہیں، بلکہ ان کا یہ قول ان کے ظن اور اجتہاد پر مبنی ہوتا ہے تو اس باب میں ان کی بات پر اعتماد کرنا عین تقلید ہے، علامہ ابن قیم کا یہ فرمانا کہ احکام میں تقلید نہیں، اس لئے صحیح نہیں کہ حدیث صحیح پر عمل کرنا شرعاً واجب اور ضعیف پر عمل کرنا غیر واجب اور موضوع پر عمل کرنا حرام ہے، تو یہ تقلید احکام ہی میں تو ہے غیر احکام میں تو نہیں، اس لیے فقہاء نے بحث سنت کو اور اس کے قبول و رد کے قواعد کو اصولِ فقہ میں بھی بیان کیا، علامہ ابن قیم کا اس کو اتباع کہنا تقلید نہ کہنا لفظوں کا ہیر پھیر ہے، حقیقت ایک ہی ہے:

عبارة تناسلتی و حسنک واحد و کل الی ذلک الجمال یشیر

عزیز من! قرآن شریف کا پڑھنا واجب ہے یا نہیں؟ یقیناً واجب ہے اور غلط پڑھنا حرام ہے، اب تم تلاؤ کیا بغیر

ائمہ قرأت کی تقلید کے تم قرآن صحیح پڑھ سکتے ہو؟ ہرگز نہیں اور یہ بھی تقلید فی الاحکام ہی ہے، اسی طرح حدیث کو بیچا ننا اور صحیح کو ضعیف سے الگ کرنا بھی واجب ہے اور اس میں تقلید ائمہ کے بغیر چارہ نہیں۔

پھر جماعت اہل حدیث کس منہ سے تقلید کا انکار کرتی ہے، پھر تم کو معلوم ہونا چاہئے کہ محدثین نے جو اصول حدیث کی صحت و ضعف کے لیے مقرر کئے ہیں، ایسے ہی ہمارے فقہاء نے بھی صحت و ضعف حدیث کے لیے کچھ اصول مقرر کیے ہیں جو اصول فقہ کی بحث السنہ میں مذکور ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ ایک حدیث محدثین کے اصول پر صحیح اور ہمارے اصول پر ضعیف ہو تو اس میں نزاع کرنا غلط ہے۔ دلائل میں غور کرنا چاہئے کہ دلیل سے کس کے اصول قوی ہیں، آخر میں اتنا اور بتلا دوں کہ حنفیہ سے زیادہ حدیث کا اتباع کوئی نہیں کرتا، حنفیہ تو قرآن و ثلاثہ میں مرسل اور منقطع کو بھی حجت مانتے ہیں۔ جس کو اہل حدیث رد کر دیتے ہیں اور مراسیل و مقطوع کا ذخیرہ احادیث مرفوعہ سے کم نہیں کچھ زیادہ ہی ہے، تو یہ لوگ حدیث کے آدھے ذخیرہ کو چھوڑتے ہیں، پھر مرفوعات میں سے بھی یہ لوگ صحیح یا حسن ہی کو لیتے ہیں ضعیف کو رد کر دیتے ہیں اور حنفیہ کے نزدیک حدیث ضعیف بھی قیاس سے مقدم ہے، بلکہ قول صحابی و قول تابعی کبیر بھی قیاس سے مقدم ہے، اب تم ہی بتلاؤ کہ عامل بالحدیث کون ہے اور تارک حدیث کون؟

رہا یہ کہ بعض مسائل میں حنفیہ حدیث صحیح کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کا جواب میں پہلے دے چکا ہوں کہ اس صورت میں جس حدیث پر حنفیہ نے عمل کیا ہے وہ ان کے اصول پر صحیح تھی، گو محدثین کے نزدیک ضعیف ہو، حنفیہ کے نزدیک صحت حدیث کا مدار صرف سند پر نہیں اس کے لیے کچھ اور بھی شرائط ہیں۔ جو اصول فقہ میں مذکور ہیں، اور ہم نے مقدمہ ”اعلاء السنن“ میں بھی ان کو بیان کر دیا ہے اور مقدمہ ”اعلاء السنن“ کے دوسرے حصہ میں تقلید و اجتہاد پر مفصل کلام کیا گیا ہے۔ جو زیر طبع ہے۔

شاگرد: الحمد للہ اب میری آنکھیں کھل گئی ہیں اور میں اہل حدیث کے مغالطہ سے نکل گیا ہوں۔

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی مفتی دارالعلوم دیوبند سہارنپور

۱- فقہ ائمہ اربعہ کی تقلید کے سلسلے میں مفصل بحث:

۱- ہمارے بھائی صاحب کا کہنا ہے کہ فقہ اور دوسرے علوم صحیح نہیں ہیں۔ اور اگر صحیح و سچا علم ہے تو قرآن و حدیث ہے، باقی سب دین میں نئی چیز ہے جو بدعت ہے، اور جو چیز قرآن و حدیث میں نہ ہو وہ باطل ہے۔

۲- چار ائمہ امام ابو حنیفہؒ، امام شافعیؒ، امام احمد بن حنبلؒ، امام مالکؒ ان میں کسی کی تقلید نہیں کرنا، کیا حضور ﷺ کے زمانہ میں کوئی کسی کی تقلید کرتے تھے، یا حضور ﷺ اس کا حکم دیتے تھے۔

۲- انبیاء و اولیاء کے وسیلہ سے دعائے مانگنا:

حضور ﷺ اور انبیاء کرام و اولیاء اللہ کے وسیلہ سے اللہ تعالیٰ سے دعائے مانگنا کہاں تک درست ہے، یہ بندہ وسیلہ کا قائل نہیں ہے، وسیلہ جائز ہے تو حدیث کا حوالہ دیجئے۔

۳- حضور ﷺ کی ولادت کے موقع پر سیرت کا بیان:

حضور ﷺ کی ولادت مبارکہ پر سیرۃ النبی بیان کرنا درست ہے یا نہیں۔

۴- حضور ﷺ غیب جانتے تھے؟

حضور ﷺ غیب کی بات جاننے والے تھے یا نہیں۔ بعض واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور ﷺ غیب کی بات جانتے تھے۔

الجواب وباللہ التوفیق :

(۱) قرآن کریم اور احادیث رسول اللہ ﷺ کے سچا اور اصح ہونے سے کسے انکار ہے یہ تو عین دین اور عین ایمان ہے۔ باقی ہر فرقہ یا ہر اس چیز کو جو قرآن میں نہ ملے اس کو مطلقاً باطل کہہ دینا یا بدعت قرار دے دینا غلط ہے، بدعت تو نام ہے اس چیز کا جو کسی اعتبار سے دین نہ ہو، اس کو دین قرار دے دینا، یعنی ”من أحدث فی الاسلام رأیا لم یکن له من الكتاب والسنة سند ظاهر وخفی ملفوظ أو مستنبط فهو مردود“ (۱)، ”وهو“ مصداق ہے: ”من أحدث فی أمرنا ما لیس منه فهو رد“ (۲) کا..... اور اگر کوئی لغوی اعتبار سے کہے تو بدعت کی دو قسمیں ہیں ایک بدعت سیئہ، دوم بدعت حسنہ، سو ایسے علوم کا ایجاد کرنا اور ان کو رائج کرنا اور سیکھنا اور سکھانا، حدیث: ”من سن سنة حسنة فعمل بها كان له اجرها ومثل اجر من عمل بها لا ينقص من اجرهم شيئاً، ومن سن سنة سيئة فعمل بها كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده لا ينقص من اوزارهم شيئاً“ (۳) (جو شخص دین میں کوئی اچھا طریقہ

۱- مرقاة شرح مشکوٰۃ ۱/ ۱۷۷۔

۲- سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۲، ۶/ ۱، مسلم کتاب الاقصیہ۔

۳- ابن ماجہ رقم الحدیث: (۱۹۱) عن المنذر بن حمیر عن ابنہ ۳۹۱-۳۰۔

ایجاد کرے اور اس کے چلائے ہوئے طریقہ پر کوئی عمل کرے تو ایجاد کرنے والے کو اس ایجاد کرنے کا بدلہ ہے اور جو شخص اس طریقہ پر عمل کر رہا ہے اس کا بدلہ اس ایجاد کرنے والے کو ملتا ہے اور اس عمل کرنے والے کے ثواب سے کچھ کم نہیں کیا جاتا، اور جو شخص دین میں ایسا طریقہ ایجاد کرے جو شرعاً مذموم اور متفقہاً شرع کے خلاف ہو تو اس ایجاد کرنے والے پر اس کا بدلہ (وزر) ہے، اور جو شخص اس ایجاد کردہ طریقہ کو اپنا رہا ہے اس کا بھی بدلہ (وزر) ہے اور اس عمل کرنے والے کے وزر میں سے کچھ کم نہ کیا جائے گا) کے تحت داخل ہوگا، اس لئے کہ اس حدیث سے دین میں اچھا طریقہ ایجاد کرنا مراد ہے جس کا ثبوت آپ ﷺ اور آپ ﷺ کے اصحاب سے نہ ملے اور وہ طریقہ متفقہاً شرع کے خلاف نہ ہو (۱)۔

لیکن مشاہدات نے ثابت کر دیا کہ ان علوم کا ایجاد ہونا دین کے لیے خیر اور برکت کا موجب رہا، مثلاً پہلی صدی کے اواخر میں اسلام جب ترقی کر کے عرب سے عجم تک پہنچا، لوگوں کے سامنے قرآن کریم اور آنحضور ﷺ کی احادیث پہنچیں اور ایک ہی شخص نے کئی کئی راویوں سے روایت کو سنا اور روایتیں راویوں کے اختلاف سے کہیں ان کی سمجھ کے مطابق متعارض معلوم ہوئیں تو ان کے ذہنوں میں ایک قسم کا الجھاؤ پیدا ہوا کہ کیا دین ہے کہ اس کے مسائل میں خود تعارض ہے، حالانکہ دونوں راویوں کی روایتیں صحیح ہوتیں۔ ایک راوی نے کسی موقع پر آپ سے کچھ اور عمل اور قول کا مشاہدہ کیا دوسرے نے کچھ اور فرق اتنا تھا کہ ایک راوی کو نسخ و منسوخ کا علم نہ ہو سکا، اور انہوں نے منسوخ حکم کو روایت کر دیا، دوسرے راوی اس فرق کو سمجھ گئے۔ چنانچہ عوام کا جب یہ ذہنی الجھاؤ ان کے دلوں میں جگہ کر گیا تو اس نے بہت سے نئے فرق باطلہ کو جنم دیا، مثلاً قدریہ، مرجیہ، معتزلہ، جہمیہ وغیرہ جن سے اس وقت کے علماء مثلاً امام ابو حنیفہ نے مناظرہ بھی کیا جس سے علم کلام وجود میں آگیا، ادھر دوسری جانب جب زمانہ گذرتا گیا نئی نئی ضرورتیں برہتی گئیں۔ پھر اسلامی حکومتوں کی وسعت سے نئے نئے مسائل پھیلنے لگے۔ اور مزاحوں میں بڑی تیزی سے انقلاب آ رہا تھا۔ سادہ دلی اور سادہ زندگی جو صحابہ کرام کا شیوہ خاص تھا ختم ہوتا جا رہا تھا۔ طبیعتوں میں ہل پسندی برہتی جا رہی تھی۔ اس لیے حالات کا تقاضا ہوا کہ کتاب و سنت کی تعلیمات اس انداز سے مرتب ہوں کہ صحابہ کرامؓ کے تمام احوال تلاش کیے جائیں۔ اور دین کا سارا ذخیرہ سامنے رکھ کر ایسے جاذب اور ہل انداز میں بیان ہو کہ جسے عالم و جاہل، ذہین و غبی، عربی و عجمی ہر ایک باسانی سمجھ لے، اور جو مسائل صراحۃً کتاب و سنت اور اقوال صحابہ کرامؓ میں موجود نہیں وہ علماء کے باہمی فکر و نظر و بحث و تمحیص سے کتاب و سنت سے اس طرح مستنبط ہوں کہ آنے والی نسلیں پریشانی سے دو چار نہ ہونے پائیں، اور ساتھ ہی ان کی عجلت پسند اور ہل طلب طبیعتیں غلطی سے محفوظ رہیں، غرض

اس طرح اس فن کو مرتب کر کے ان ائمہ مجتہدین نے امت کو ایک عظیم فتنہ سے بچا لیا۔ پھر اس کو غلط یا بدعت کہنا کیوں کر صحیح ہوگا، بلکہ بعض باتیں یا بعض علوم جو نواہیجا معلوم ہوں، لیکن وہ کتاب و سنت کے مخالف نہ ہوں، بلکہ ان سے کتاب و سنت کی تسہیل و تشریح ہوتی ہو، یا کسی فتنہ کی روک تھام اس کے بغیر ممکن نہ ہو تو ایسی صورت میں نہ صرف یہ کہ اس کا ایجاد کرنا مباح یا مستحب ہوگا، بلکہ فرض بھی ہو سکے گا۔ صورت مسئلہ عنہا میں جب کہ علم فقہ سراسر علوم قرآن و احادیث صحیح کی تشریح اور آسان تفسیر ہے اور یہ علوم ان کے خلاف نہیں، بلکہ موافق ہیں، چنانچہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو تدوین فقہ میں خاص اہمیت حاصل ہے ان کے بہت سے اقوال ایسے ملیں گے جن میں تصریح ہے کہ اگر میرے قول کے خلاف کتاب و سنت سے کوئی دلیل مل جائے تو اسی کو اختیار کرو، اور میری بات کو ترک کر دو، چنانچہ ”عقود رسم المفتی“ میں ہے: ”فاعلم أن أباحنیفة من شدة احتیاطه وعلمه بأن الاختلاف من آثار الرحمة، قال لأصحابه: إن توجه لكم دلیل فقولوا به“ (۱)۔

اسی طرح ”کتاب المیزان“ میں مندرجہ ذیل عبارت مرقوم ہے: ”وقد روی الشیخ محی الدین فی الفتوحات المکیة عن الإمام أبی حنیفة رضی اللہ تعالیٰ عنہ أنه کان یقول: إیاکم والقول فی دین اللہ تعالیٰ بالرأی وعلیکم باتباع السنة فمن خرج عنها ضل“ (۲) (شیخ محی الدین ابن عربی نے ”فتوحات مکیہ“ میں امام صاحب کی طرف منسوب کر کے ایک قول نقل کیا ہے کہ آپؑ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے دین میں محض رائے کی بنیاد پر حکم کرنے سے بچو، اور اپنے اوپر سنت کی پیروی ضروری کرلو، اس لیے کہ جو اس سے خارج ہو گیا، گمراہ ہو گیا)۔

اسی طرح ”عقد الجید“ میں مندرجہ ذیل عبارت مرقوم ہے: ”سئل أبو حنیفة إذا قلت قولاً وکتاب اللہ یخالفه قال: اترکوا قولی بکتاب اللہ، فقیل: إذا کان خبر الرسول ﷺ یخالفه؟ قال: اترکوا قولی بخبر رسول اللہ ﷺ، فقیل: إذا کان قول الصحابة یخالفه؟ قال: اترکوا قولی بقول الصحابة“ (۳)۔

(امام صاحبؒ سے پوچھا گیا کہ آپؒ کے قول کی کتاب اللہ سے مخالفت ہوتی ہو تو ایسی حالت میں کیا کیا جائے؟ آپؒ نے فرمایا کتاب اللہ کے مقابلہ میں میرا قول ترک کر دو۔ کہا گیا اگر حدیث رسول اللہ ﷺ سے اس کی مخالفت ہوتی ہو تو؟ فرمایا آنحضرت ﷺ کے قول کے مقابلہ میں میرا قول چھوڑ دو۔ کہا گیا کہ ایسا ہی قول صحابہؓ اس کے خلاف ہو تو؟ فرمایا قول صحابہؓ کے مقابلہ میں اقول ترک کر دو)۔ یعنی میرے قول کی وقعت اس صورت میں قطعاً نہیں، جب وہ ان میں سے کسی

۱- عقود رسم المفتی ۶۵-۶۶ مطبوعہ بہار پور۔

۲- ۵۱/۱/۱۲۔

۳- عقد الجید للکھادولی اللہ ۶۶۔

کے بھی خلاف ثابت ہو۔ غرض ان اقوال سے معلوم ہوتا ہے کہ استنباط مسائل میں کتاب اللہ و سنت رسول اللہ ﷺ کی مخالفت کا ادنیٰ شائبہ بھی ان کی نظر میں کس قدر کانٹے کی طرح چبھتا تھا۔ پھر استنباط مسائل میں اول کتاب اللہ کو ترجیح ہوتی اگر اس میں مثل پاتا تو سنت رسول اللہ ﷺ پر عمل کرتے، اگر اس میں نہ ملتا، اقوال صحابہ اختیار کرتے۔ اگر صحابہ کرام کا بھی کوئی خاص قول مرجح نہ ہو تو اقرب الی القرآن والسنة کو لیتے، جیسا کہ ”الخیرات الحسان“ کی مندرجہ ذیل عبارت سے معلوم ہوتا ہے: ”فقد جاء عن أبي حنيفة من طرق كثيرة ما ملخصه أنه أولاً يأخذ بما في القرآن، فإن لم يجد في السنة، فإن لم يجد فيقول الصحابة، فإن اختلفوا أخذ بما كان أقرب إلى القرآن أو السنة من أقوالهم ولم يخرج عنهم، فإن لم يجد لأحد منهم قولاً لم يأخذ بقول أحد من التابعين، بل يجتهد كما اجتهدوا“ (۱)۔ ان سب اقوال و عبارات سے پتہ چلتا ہے کہ علم فقہ کوئی ذہنی یا خود سنت کے معارض نہیں۔ پھر بھی اس کا انکار کرتے ہوئے اس کو بدعات میں شمار کرنا خود کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ﷺ سے ہی انحراف ہے، حضرت عبد اللہ بن عباسؓ کا بیان ہے: ”فقیہ واحد أشد على الشيطان من ألف عابد“ (۲)۔ (ایک فقیہ شیطان پر ہزار عابدوں سے زیادہ بھاری ہے)۔ ایک دوسری حدیث میں فرمایا گیا ہے: ”من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين“ (۳)۔ نیز فرمایا: خیارکم فی الجاہلیۃ خیارکم فی الإسلام إذا فقهوا“ (۴)۔ یہ سب روایات و عبارات بتلاتی ہیں کہ علم فقہ کا انکار کرنا الشمس فی نصف النهار کا انکار کرنا ہے۔

(۲) مطلق تقلید کو تمام محققین اہل حدیث بھی تسلیم کرتے ہیں اور اہل حدیث مطلق تقلید کی فرضیت کے قائل ہیں، مطلق تقلید کی فرضیت کے لئے چند دلائل ذکر کئے جاتے ہیں۔ قرآن کریم میں ارشاد ربانی ہے: ”فاسئلوا أهل الذکر ان کنتم لا تعلمون“ (۵) (اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے دریافت کر لو)، ”أطیعوا الله وأطیعوا الرسول وأولی الأمر منکم“ (۶) (اللہ کی اطاعت کرو، اور رسول کی اطاعت کرو، اور اہل الامر کی) کی تفسیر حضرت جابرؓ اور حضرت ابن عباسؓ اور حضرت عطاء اور مجاہد اور ضحاک اور ابو العالیہ اور حسن بصری وغیرہم نے خلفاء، علماء اور فقہاء سے کی ہے، اس تفسیر کو

۱- الخیرات الحسان ۲۹۔

۲- مشکوٰۃ شریف کتاب العلم ۱/ ۳۷۷ مع شرح الطبری۔

۳- بخاری مع الشرح ۱/ ۶۳ رقم الحدیث: (۷۱)، مسلم (۱۰۳۷)۔

۴- فیض القدیر للہناوی ۳/ ۶۲۰ رقم الحدیث (۳۹۸۷) بخاری عن ابی ہریرۃ، کنز العمال حدیث نمبر: (۲۸۷۸۰)۔

۵- سورۃ انبیاء: ۷۔ ۶- سورۃ نساء: ۵۹۔

مولانا صدیق حسن صاحب رکیس اہل حدیث بھی اپنی تفسیر میں قبول کرتے ہیں، نیز حدیث میں ہے فرمایا گیا: ”انما شفاء العی السؤل“ (۱) (نہ جاننے والوں کی شفاء سوال کر لینے میں ہے)۔ غرض یہ تو واضح ہے کہ نہ جاننے والوں کے لئے تقلید ضروری ہے، اب کلام اس میں ہے کہ ہر وہ شخص جس کو لغت عرف میں عالم کہا جاتا ہے اس تقلید کے کام کو انجام دے سکتا ہے یا کوئی خاص عالم و فقیہ مراد ہے، علماء سلف نے ایسے عالم کا جس کی تقلید کرنی چاہئے، ایک معیار مقرر کیا ہے، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنی ”عقد الجید فی احکام الاجتہاد والتقلید“ میں تحریر فرماتے ہیں:

”الاجتہاد علی ما یفہم من کلام العلماء استفراغ الجہد فی إدراک الأحکام الشرعیة الفرعیة عن أدلتها التفصیلیة الراجعة کلها إلی أربعة أقسام الكتاب والسنة والإجماع والقیاس (الی أن قال): وشرطه أن لا بد أن یعرف من الكتاب والسنة ما یتعلق بالأحکام ومواقع الإجماع، وشرائط القیاس وکیفیة النظر وعلم العربیة والناسخ والمنسوخ وحال الرواة، ثم قال: ولا بأس أن یورد الکلام البغوی فی هذا الموضع، قال البغوی: واجتہد من جمع خمسة أنواع من العلم: علم کتاب اللہ عزوجل، علم سنة رسول اللہ ﷺ، أقوال العلماء السلف من إجماعهم واختلافهم، وعلم اللغة، وعلم القیاس إلی أن قال، انتهى کلام البغوی“ (۲)۔

(اجتہاد کی تعریف جو کلام علماء سے سمجھی جاتی ہے یہ ہے کہ خوب محنت کرتا ہو دریافت کرنے میں شریعت کے احکام فرعی کو ان کی تفصیلی دلیلوں سے جن کی کلیات کا مال چار قسم، کتاب اللہ، سنت اور اجماع اور قیاس ہے، اور اجتہاد کی یہ شرط ہے کہ اجتہاد والے کو ضروری ہے کہ قرآن وحدیث اس قدر جانتا ہو کہ جو احکام سے متعلق ہو، اور اجماع کے موقعوں اور قیاس صحیح کی شرطوں اور نظر کی کیفیت اور علم عربیت اور نسخ ومنسوخ اور راویوں کے حال سے واقف ہو (ترجمہ اسی طرح آخر تک)۔

اب خلاف تقلید شخصی میں رہا (یعنی کسی امام معین کی تقلید ہر مسئلہ اور حکم میں کرنا) یہ علماء اہل سنت والجماعت کے نزدیک واجب ہے، کیونکہ مطلق جس کے دو فرد ہیں شخصی اور غیر شخصی، یعنی ایک معین شخص کی تقلید، اور غیر معین شخص کی تقلید، غیر معین شخص تو اس لئے جائز ہوا کہ اس مطلق فرض کو اس کے جس فرد میں چاہیں ادا کریں، تقلید غیر معین شخص کی بھی کر کے اس فریضہ سے ایسے ہی بری ہو سکتے ہیں، جیسے تقلید شخص معین کی کر کے بری ہو سکتے ہیں، کیونکہ مامور بہ جب مطلق بولا جاتا ہے تو

۱- مشکوٰۃ المصابیح باب التیمم ۵۵۔

۲- عقد الجید فی احکام الاجتہاد والتقلید۔

اعلیٰ التعین اس کے کسی بھی فرد کو ادا کر دینے سے بری الذمہ ہو جاتا ہے، صحابہ کرامؓ اور تابعینؓ کے زمانہ میں دونوں پر عمل ہوتا رہا، لیکن دوسری صدی کے اخیر میں جب دیکھا گیا کہ مذاہب مجتہدین بکثرت پیدا ہو گئے ہیں، بہت کم احکام ایسے باقی رہے جن کی حرمت و جواز یا کراہت و استحباب میں خلاف نہ ہوا، پھر اہل زمانہ میں ہوا وہوں کا غلبہ بھی ہوا، وہ رخصتوں کو تلاش کرنے لگے، جس امام مجتہد کا جو مسئلہ اپنی خواہش کے مطابق دیکھا اسی کو اختیار کر لیا، یہاں تک کہ اندیشہ ہو گیا کہ یہ دین متین خواہشات کا مجموعہ نہ بن جائے، اس زمانہ کے دوران تدیش علماء نے اس ضرورت کو محسوس کیا کہ اب تقلید غیر معین شخص میں اتنے بڑے مفاسد پیدا ہو گئے، اور آئندہ ان سے بھی بڑے مفاسد کا اندیشہ ہے، اس لئے مصلحت وقت اور شرعی تقاضا یہ ہے کہ سب لوگوں کو تقلید شخصی پر جمع کر دیا جائے، چنانچہ ”الانصاف“ مصنفہ حضرت شاہ ولی اللہ قدس سرہ میں ہے: ”وبعد المائتین ظهر فیہم التملک بالاجتہادین بأعیانہم وکان هذا هو الواجب فی ذلک الزمان“ (۱) (دوسری صدی کے لوگوں میں خاص ائمہ کے مذہب کی پابندی شروع ہو گئی)، تقلید شخصی کی مثالیں دو صحابہ میں بکثرت ملیں گی۔ مثلاً ابو داؤد مجتہدائی میں روایت ہے: ”عن عمر بن میمونؓ قال: قدم علينا معاذ باليمن رسول رسول اللہ ﷺ۔ إلى قوله: فالتقيت محبتي عليه فما فارقت حتى دفنته بالشام ميتاً ثم نظرت إلى أفقه الناس بعده فأتيت ابن مسعودؓ فلزمته حتى مات“ (۲) (عمر بن میمون کہتے ہیں کہ جب معاذ بن جبلؓ میں رسول اللہ ﷺ کے قاصد ہو کر تشریف لائے تو میں نے ان سے محبت کی، اور ان سے اس وقت تک جدا نہیں ہوا یہاں تک کہ میں نے ان کو شام میں دفن کر دیا، اس کے بعد میں نے دیکھا کہ اب افتخار الناس کون ہے تو حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے پاس آیا، اور ان کی خدمت میں رہا، یہاں تک کہ ان کا انتقال ہو گیا)۔ نیز حضرت محدث الہند شاہ ولی اللہ تحریر فرماتے ہیں: ”اختلف فی كثير من الأحكام واتبعه فی ذلك أصحابه من أهل مكة“ (۳) (حضرت ابن عباسؓ نے جب مکہ میں اقامت فرمائی تو بہت سے مسائل میں دوسرے صحابہؓ کے خلاف کیا، اور بہت سے اہل مکہ نے حضرت ابن عباسؓ کو مرجع بنا کر انہیں کے فتویٰ پر عمل کیا، نیز ”حجة اللہ البالغہ“ بھی میں تحریر فرماتے ہیں: ”وكان إبراهيم وأصحابه يرون ابن مسعود وأصحابه أثبت الناس في الفقه“ (۴) (ابراہیم نخعی اور ان کے تلامذہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ اور ان کے تلامذہ کو فقہ میں اثبت الناس سمجھتے

۱- الانصاف ۳۴۔

۲- حوالہ سابق۔

۳- حوالہ مذکور۔

۴- حوالہ سابق۔

تھے، محل خلاف میں انہیں کے قول کو ترجیح دیتے تھے، اور تقلید شخصی کا اس سے زیادہ کوئی مفہوم نہیں ہے، الحاصل تقلید زمانہ آنحضرت ﷺ میں خود آپ ﷺ کے حکم سے ہوئی، اور پھر صحابہؓ میں ہمیشہ رہی، بعض حضرات نے مطلق تقلید سے کام لیا اور بعض نے تقلید شخصی سے۔

اب رہا یہ سوال کہ ان چار ائمہ ہی کی تقلید کیوں کی جاتی ہے سوا اس کا جواب یہ ہے کہ ان ائمہ پر تقلید کا ختم ہونا کوئی امر عقلی یا شرعی نہیں ہے، بلکہ اتفاقی ہے، مشیت خداوندی سے ان چار مذاہب کے سوا اور جتنے مذاہب تھے مندرج ہو گئے، اور مٹ کر کالعدم ہو گئے، کیونکہ دس بیس پچاس یا سو مسائل اگر کچھ مجتہدین سے منقول ہیں تو وہ مستقل مذاہب نہیں بن سکتے، کہ لوگ اس کی تقلید کیا کریں، اگر ان سو پچاس احکام میں ان کی تقلید کر بھی لی تو دیگر مسائل میں کیا کریں گے۔ اب جب دیکھا کہ ان چار مذاہبوں کے علاوہ کل مذاہب کالعدم قرار پائے تو مسئلہ تقلید ان ہی چاروں ائمہ کے مذاہب پر منحصر ہو گیا۔

حضرت شاہ ولی اللہ نے اس تقلید للمجتہدین اور اس تقلید پر اجماع کے بارے میں فرمایا: ”فالتمذهب للمجتہدین سر ألهمة الله تعالى وجمعهم عليهم من حيث يشعرون أو لا يشعرون“ (۱) (عوام الناس کا ان مجتہدین کے مذاہب کو اختیار کرنا اور اس پر اجماع ہونا خواہ وہ جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں یہ من جانب اللہ الہام ہے)۔ جب مذکورہ دلائل سے یہ بات واضح طور پر ثابت ہو گئی کہ مسئلہ تقلید اتفاقی طور پر ان چاروں مذاہب میں منحصر ہو گیا تو اب تقلید ان کے خلاف کی کرنا جائز نہ رہا، چنانچہ طحاویؒ حاشیہ درمختار میں تحریر فرماتے ہیں: ”من كان خارجاً عن هذه الأربعة، فهو من أهل البدعة والنار“ (علامہ طحاویؒ ان چاروں ائمہ کے مذاہب کی تقلید سے خارج ہونے والے کو اہل البدعت و نار میں شمار کرتے ہیں)، اسی طرح فقہ کی دوسری کتابوں میں علماء فقہ نے اس بات کی تصریح کر دی ہے کہ تقلید شخص غیر معین پر عمل کرنا ضلال و گمراہی اور آخرت میں خسارہ کا موجب ہے۔

۳۔ تحت السمر ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنے کی حدیث ابو داؤد و نسخہ ابن عربی میں موجود ہے، بہتر ہے کہ ”بذل المجہود شرح ابو داؤد و مطبوعہ کتب خانہ تحوی سہارنپور میں دیکھ لیا جائے، نیز مصنف ابو بکر بن ابی شیبہ میں بھی موجود ہے، ابو داؤد کی روایت کا متن حسب ذیل ہے: ”عن أبي وائل عن أبي هريرة أخذ الكف عن الكف في الصلاة تحت السورة“ (۲)، اسی طرح ابو بکر بن ابی شیبہ کی عبارت حسب ذیل ہے: ”ليضع يمينه على شماله في الصلاة تحت

۱۔ الانصاف فی سبب الاختلاف، ۳۷۔

۲۔ بذل المجہود ۲/ ۲۳۔

السورة“، اسی طرح ابوداؤد میں اس مسئلہ سے متعلق مندرجہ ذیل روایت بھی موجود ہے: ”عن جابر الطیبی عن أبيه قال: رأيت عليا يمسك شماله يمينه على الرفع فوق السورة“ (۱)، حضرت علیؑ کی اس روایت میں فوق سے مراد اتصالاً علی فوق السورہ ہے، نہ کہ فوق منفصلاً، جیسا کہ قرآن کریم کی آیت: ”إني أراني أحمل فوق رأسي خبزاً“ (۲)، والیضاً: ”وجعل فيها رواسي من فوقها“ میں ہے

۴- اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے اور اپنی حاجت طلب کرنے میں کسی نبی یا ولی کو بطور وسیلہ کے ذکر کرنا اور یوں کہنا: اے اللہ! بوسیلہ فلاں نبی یا فلاں ولی میرے حال پر رحم فرما، اور میری فلاں حاجت پوری فرما، یہ جائز ہی نہیں، بلکہ مسنون بھی ہے اور حاجت دعا میں نہایت موثر ہے۔ آنحضرت ﷺ نے ایک صحابیؓ کو دعا کرنے کا اس طرح طریقہ تعلیم فرمایا تھا: ”اللهم إني أسئلك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة“ (۳)، ایسے ہی عمر فاروقؓ کا معمول تھا کہ جب قحط پڑتا تو حضرت ابن عباسؓ کے توسل سے بارش کی دعا مانگتے اور کہتے: ”اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فاستجبنا وانا نتوسل إليك بعم نبينا فاستجبنا فاستجبنا فاستجبنا“ (۴)، اسی وجہ سے ہمارے علماء دیوبند توسل کے قائل ہیں، کیونکہ توسل دراصل اللہ کی وہ رحمت ہے جس سے خدا کا مقبول بندہ نوازا گیا ہے، کسی نبی یا ولی کو وسیلہ بنانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی خاص رحمت کو جو اس بندے پر ہے وسیلہ بنایا گیا ہے، مانجا جائے توسل وہ ہے کہ جس میں غیر اللہ کو مطلب برآری کے لئے معین اور فریادرس سمجھا جائے، اور دل میں عقیدہ رکھا جائے کہ میری اس حاجت کو یہی پورا کرنے والے ہیں، یہ توسل مانجا جائے اور حرام ہے قرآن کریم میں ہے: ”إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونِ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ“ (۵)۔

۵- کسی بزرگ یا ولی بلکہ ہر مسلمان کی قبر پر فاتحہ پڑھنا جائز ہے، لیکن اس میں بدعات چادر چڑھانا، دیگر اشیاء خورون چڑھانا یا کھانے کے سامنے فاتحہ پڑھنا ایسا ثابت نہیں، بلکہ ایصال ثواب کا جو طریقہ کتاب و سنت سے ثابت ہے وہ یہ ہے کہ مثلاً کسی نے خدا کی راہ میں روپیہ پیسہ دے کر یا کپڑا، طعام وغیرہ دے کر خدا سے دعا کی کہ اے اللہ! اس کا ثواب جو کچھ مجھے ملا ہے وہ فلاں کو پہنچا دیجئے یا اسی طرح قرآن کریم یا ایک آدھ سورت تلاوت کر کے یا اور کوئی نیک عمل کر کے

۱- حوالہ مذکورہ ۲/۲۴۔

۲- سورہ یوسف: ۳۶۔

۳- ترمذی شریف ۲/۹۷، مشکوٰۃ شریف ۱/۱۹، حصن حصین منزل خاص ۱/۱۵۱، ابن ماجہ ۱۰۰۔

۴- الصحیح البخاری ۱/۱۳۷۔

۵- سورہ نساء: ۴۸۔

خدائے تعالیٰ سے ایصالِ ثواب کی دعا کی جائے تو یہ طریقہ احسن و عمدہ ہوگا اور اتنا ہی قرآن وحدیث سے ثابت ہے، اس کے علاوہ اس میں ہونے والی سب خرافات ایجاد کردہ ہیں، جن کو ساتھ ملا کر بجائے ثواب کے عذاب کا موجب ہوگا۔

۶۔ آنحضور ﷺ کے یوم ولادت میں آپ کی پیدائش کے وقت کے صحیح حالات یا پوی زندگی کے حالات بیان کرنا یا سننا سنا ایک ایسا عمل ہے جس کے مستحسن ہونے کا ادنیٰ سی تعلیم رکھنے والا مسلمان بھی انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ بلاشبہ نبی ﷺ کی سیرت پاک اور آپ ﷺ کے حالات و مقالات کا مسلمانوں تک خصوصاً اور تمام عالم میں عموماً صحیح صورت میں شائع کر دینا اسلام اور مسلمانوں کا اہم ترین فریضہ ہے۔

لیکن اس دور میں مشاہدہ سے ثابت ہے کہ اس مروجہ طریقہ پر مذکورہ فعل، اسلام اور مسلمانوں کے لئے مضربِ نہیں، بلکہ ایک شیطانی تمبیس بھی ہے کہ جس سے بعض سادہ دل مسلمان دھوکہ میں پڑ جاتے ہیں۔ اس لئے کہ برے کام کو نیک سمجھ کر کرنا یہ دہرا گناہ ہے، چنانچہ فرمایا: ”من ابدع فی الاسلام بدعة یراها حسنة فقد زعم ان محمداً ﷺ خان الرسالة، لأن الله تعالى يقول: ”اليوم اكملت لكم دينكم الخ، فما لم یكن یومئذ دیناً لا یكون الیوم دیناً“ (۱) (جو شخص اسلام میں کوئی بدعت ایجاد کرے جس کو وہ نیکی سمجھتا ہو گویا کہ وہ اس کا مدعی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے اللہ تعالیٰ کے احکام امت کو پہنچانے میں خیانت کی) (کہ یہ نیکی ان کو نہیں بتلائی)، کیونکہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ آج میں نے تمہارا دین کامل کر دیا جو چیز اس دین میں داخل نہیں تھی وہ آج بھی دین نہیں بن سکتی)۔

اس عبارت سے معلوم ہوا کہ مذکورہ عمل کے ساتھ جو رسوم کا اہتمام کیا جاتا ہے وہ نہ صرف یہ کہ گناہ کا ارتکاب کرنا ہے، بلکہ حضور ﷺ کو خائن ٹھہرانا ہے کہ آپ ﷺ نے کچھ چیزیں امت سے چھپائیں، حالانکہ وہ جزو دین تھیں، آج کل مثلاً یوم ولادت کے موقع پر اس کی مقررہ تاریخ ۱۲ ربیع الاول کے دن ہی کو ضروری سمجھا جاتا ہے، حالانکہ شرع سے کوئی مقررہ تاریخ نہیں، نیز اس میں سجاوٹ روشنی وغیرہ کرنا، مٹھائی تقسیم کرنا یہ سب اسراف میں داخل ہونے کی وجہ سے ممنوع اعمال ہیں، نیز اسی طرح اس میں جو سب سے بڑی خرابی ہے وہ یہ ہے کہ عوام الناس شریک ہونے والے اس اعتقاد سے شریک ہوتے ہیں کہ یہاں مجلس میں نبی کریم ﷺ تشریف لاتے ہیں، یا ہمارے اس پر وگرام کو دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں جیسا کہ ان کے اس جملہ ”یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک“ سے ظاہر ہوتا ہے تو یہ عقیدہ کھلا ہوا شرک ہے، اور آپ پر بہتان ہے، تیسرا گناہ اس میں یہ ہے کہ اس کو فرض اور واجب کی طرح ضروری سمجھا جاتا ہے، چوتھا گناہ اس

میں یہ ہے کہ اس میں شریک نہ ہونے والے بے گناہ مسلمانوں کو برا بھلا کہا جاتا ہے، اور پانچواں گناہ مسجد میں بلند آواز سے پڑھنا کہ لوگوں کی نماز میں اور دیگر عبادات میں خلل واقع ہوتا ہے، لہذا کسی تاریخ کے تعیین کو ضروری سمجھے بغیر مذکورہ رسومات سے بچتے ہوئے مذکورہ عمل جائز ہے۔

۷۔ نصوص شرعیہ سے یہ ہی ثابت ہے کہ آپ ﷺ کو غیب کا علم نہیں تھا، بلکہ دور نبوت کے جن واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ ﷺ کو غیب کا علم حاصل تھا سو وہ وہی واقعات ہیں جن میں بذریعہ وحی آپ کو اطلاع دی گئی تھی، ورنہ پھر ان واقعات کا کیا جواب ہوگا کہ جن سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ ﷺ غیب کی بات نہیں جانتے تھے، مثلاً عامر بن ابوبراء عامی ایک شخص آیا اور کہا کہ ہماری قوم کی تبلیغ کے لئے مبلغین روانہ کر دیجئے، آپ ﷺ نے عہد و بیان کے بعد ستر صحابہ کرام کو روانہ کیا، راستہ میں اس نے بغاوت کی اور ان اصحاب کو شہید کر دیا سوائے دو تین اصحاب کے کہ وہ میدانِ معرکہ میں زخمی پڑے تھے، دشمنانِ دین نے ان کو مردہ سمجھ کر چھوڑ دیا، حالانکہ زندہ تھے، اور بعد تک زندہ رہے، ان کا نام کعب بن انصاریؓ تھا وغیرہ، اسی طرح ایک صحابی بچ نکلے، جو اونٹوں کو چرانے نکل گئے تھے، صحابہ کرام کی یہ جماعت نہایت ہی مقدس اور پاکباز جماعت تھی، دن کو لکڑیاں چنتی اور شام کو فروخت کر کے اصحاب صفہ کے لئے کھانا لاتی، اور شب کا کچھ حصہ درس قرآن، قیام لیل اور تہجد میں گزارتی، اگر آنحضور ﷺ عالم الغیب ہوتے تو جانتے ہوئے اپنے جاں نثار اصحاب کے لئے اتنا گھناؤنا ظلم کیسے برداشت کر لیتے (۱)۔

اسی طرح رجب کا واقعہ جس میں آپ ﷺ نے صحابہ کی ایک جماعت کو جن کی تعداد احادیث میں دس بتلائی جاتی ہے رجب کی طرف روانہ کیا، لیکن جو شخص بلانے آیا تھا اس نے عذر کیا اور ان اصحاب کو شہید کر دیا (۲)۔ اب ہم اور آپ مل کر غور کریں کہ وہ ذات گرامی جو ادنیٰ سی تکلیف دشمن کے لئے گوارہ نہیں کر سکتی تھی اور جس کی امانت و صداقت کا اعتراف غیروں نے بھی کیا ہے کہ وہ اپنے جاں نثار اصحاب کے لئے جانتے ہوئے اتنا گھناؤنا ظلم برداشت کر سکتی ہے، نیز اس کے علاوہ اس بحث پر قرآن کریم میں بہت سی آیات مطلق ہیں کہ غیب کا علم سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کو نہیں، مثلاً ”قل لا یعلم من فی السموات والأرض الغیب إلا اللہ“ (۳) اور خود سرکارِ دو عالم ﷺ کو حکم ہے کہ آپ فرما دیجئے: ”ولو كنت أعلم الغیب لاستكثرت من الخير وما مسنی السوء إن أنا إلا نذیر وبشیر لقوم

۱۔ شرح الترقائی ۱/ ۷۳-۷۵۔

۲۔ شرح الترقائی ۲/ ۶۳۔

۳۔ سورہ نمل: ۲۷۔

یؤمنون“ (۱)، لہذا اس مسئلہ میں علماء اہل سنت والجماعت کا مسلک یہ ہے کہ آپ ﷺ عالم الغیب نہیں بلکہ جن خفیہ باتوں کو آپ ﷺ بلا کسی مشاہدہ کے بتلادیا کرتے تھے وہ وہی باتیں تھیں جن کی بذریعہ وحی اطلاع دی جا چکی ہوتی۔ فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند ۱۲/۴/۱۴۰۲ھ

اللہ تعالیٰ ہر امر کا فیصلہ ہر سال شب براءت میں کرتے ہیں یا شب قدر میں؟

متعدد احادیث معتبرہ سے یہ ثابت ہے کہ شعبان کی چند رہویں شب یعنی شب براءت کو ہی اللہ تعالیٰ ہر امر کا فیصلہ فرماتے ہیں شب قدر یعنی رمضان المبارک کے آخری ہفتہ کی طاق راتوں میں نہیں کرتے لیکن ایسی تمام احادیث کے خلاف قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا ہے: ”حم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمراً من عندنا إنا كنا مرسلين“ (۲) (کتاب مبین کی قسم ہم نے قرآن کو ایک مبارک رات میں نازل فرمایا ہے بے شک ہم ڈرانے والے ہیں اس رات میں ہر امر محکم کا فیصلہ کیا جاتا ہے، بے شک ہم نے ہی آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے)۔

اس آیت سے ظاہر ہو رہا ہے کہ قرآن کریم اس رات میں نازل ہوا جس میں کہ اللہ تعالیٰ ہر امر محکم کا فیصلہ فرماتے ہیں اور قرآن کریم نازل ہوا ہے، رمضان المبارک کی طاق راتوں میں سے کسی ایک رات میں جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”إنا أنزلناه في ليلة القدر“ (۳) (پس یہ کیسا عجیب معاملہ ہے کہ ایک طرف تو قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے کہ وہ شب قدر میں نازل ہوا، اور دوسری طرف ارشاد ہے کہ ایک مبارک رات کہ جس میں ہر امر محکم کا فیصلہ کیا جاتا ہے، اس میں قرآن کریم نازل کیا گیا، اس صورت میں مندرجہ بالا آیت میں ”ليلة مباركة“ (۴) کو اگر شب براءت تسلیم کیا جائے تو قرآن کریم کی دو آیتوں کے درمیان تضاد واقع ہوتا ہے، جبکہ کلام ربانی ہر قسم کے اختلاف سے پاک ہے، اور اگر لیلۃ مبارکہ کو شب قدر تسلیم کیا جائے تو شب براءت کی بابت وارد ہونے والی تمام احادیث معتبرہ کو موضوع قرار دینا پڑے گا، جبکہ ایسا کئی

۱- سورۃ اعراف: ۱۸۸۔

۲- سورۃ دخان: ۵۱۔

۳- سورۃ قدر: ۱۔

۴- سورۃ دخان: ۱۔

وجوہات سے ناممکن ہے۔

اول تو یہ کہ اگر قرآن کریم کی اس آیت میں لیلۃ مبارکہ سے فی الحقیقت شب قدر ہی مراد ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ نے ایک بھی سورت ایسی نازل نہیں فرمائی جس سے یہ فیصلہ ہو سکتا کہ شب قدر ہی ہر امر محکم کے فیصلہ کے لئے متعین ہے۔

دوم یہ کہ شب براءت کی بابت جتنی احادیث واقع ہوئی ہیں وہ سب کی سب معتبر ہیں، پھر اس کثرت کے ساتھ واقع ہوئی ہیں، کہ گمان غالب ہوتا ہے کہ بالفرض کچھ احادیث موضوع بھی ہوں تو بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ آنحضور ﷺ نے ضرور شب براءت کے بارے ہی میں فرمایا ہے، کیونکہ شب قدر کے بارے میں ایک روایت بھی ایسی نہیں جو یہ ثابت کرتی ہو کہ دراصل شب قدر ہی میں ہر امر محکم کا فیصلہ کیا جاتا ہے، اگر شب قدر ہی ہر امر محکم کے فیصلہ کی رات ہوتی تو آنحضور ﷺ ضرور اس بارے میں ارشاد فرماتے اور وہ ارشادات تمام نہ سہی کچھ تو ہمارے سامنے موجود ہوتے ہی، پس یہاں ثابت ہوتا ہے کہ آنحضور ﷺ نے شب قدر کی بابت سرے سے یہ فرمایا ہی نہیں کہ اس رات ہر امر محکم کا فیصلہ کیا جاتا ہے، علماء کرام اس آیت میں قیاس آرائی کرتے ہیں کہ ۲۵ ویں پارے کی اس آیت میں قرآن کریم کے نزول سے مراد وہ نزول نہیں جو آنحضور ﷺ پر ہوا، بلکہ لوح محفوظ سے آسمان اول پر قرآن کریم کا نازل کرنا مراد ہے۔ یہ قیاس دل کو نہیں بھاتا، کیونکہ لوح محفوظ سے آسمان اول پر قرآن کریم کا نزول ایک بیکار سی بات ہے، پھر یہ کہ یہ بات محض قیاس آرائی ہے اس کے صحیح ہونے کی واضح دلیل کوئی بھی نہیں، اور قرآن کریم میں قرآن کے لئے لفظ نزول اسی جگہ مراد ہے جہاں پر آنحضور ﷺ پر نازل ہونا فرمایا گیا ہے، ایسی کوئی آیت نہیں ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ قرآن کریم کسی اور جگہ بھی نازل فرمایا گیا اور یہ بھی کہ آسمان اول پر لوح محفوظ سے قرآن کریم کا نازل ہونا ایک واقعہ خاص اور واقعہ عجیب ہے، پس اللہ تعالیٰ اگر ایسا کرتے تو ضرور اس کو مندرجہ بالا آیت میں بتاتے، جبکہ آیت میں اس بات کا کوئی ذکر نہیں اور کسی حدیث میں بھی کوئی ایسی بات نہیں جو یہ ظاہر کرے کہ قرآن کریم آسمان اول پر بھی نازل کیا گیا تھا، پس اس صورت میں یہ قیاس کر لینا کہ اس آیت میں نزول سے مراد آسمان اول پر نزول ہے، کیا یہ ایک بے بنیاد اور ٹھیک نہ ہونے والا قیاس نہیں ہے۔

اب جناب والا سے التماس ہے کہ احقر کی اس بارے میں تمام ذہنی الجھنوں کو دور کر دیجئے گا، میں سمجھتا ہوں کہ جناب والا مدلل طریقے سے ان باتوں کا جواب دینے کی زحمت کو رافرمائیں گے۔

محمد شہباز اسادات (محلہ ابو العالی دیوبند)

الجواب وباللہ التوفیق:

آیت کریمہ: ”حم، والکتاب المبین إنا أنزلناه فی لیلة مبارکة“ (۱) میں لیلۃ مبارکہ سے مراد جمہور مفسرین و محققین کے نزدیک لیلۃ القدر ہی ہے، ۱۵ ویں شعبان کی شب نہیں اور اس لیلۃ القدر ہی کے بارے میں ”فیہا یغفر کل امر حکیم الخ“ (۲) فرمایا گیا، ۱۵ ویں شعبان کی رات کا اصل نام لیلۃ البراءۃ ہے، براءت سے مراد جہنم سے براءت یا عذاب سے براءت مراد ہے اور اس کا حاصل مغفرت و معافی ہے، چونکہ اس شب میں بے شمار گنہگاروں کی معافی و مغفرت ہوتی ہے اس لئے یہ بھی نام پڑ گیا۔

اور چونکہ ۱۵ ویں شعبان کی شب بھی نہایت برکت والی شب ہے اور اس میں بھی باری تعالیٰ عزا سہ کی خصوصی تجلی دنیا اور آسمان دنیا پر آفتاب غروب ہوتے ہی شروع ہو جاتی ہے اور ساری رات رہتی ہے، اس لئے اس شب کو بھی برکت والی اور مبارک شب فرمایا گیا ہے اور: ”فیہا یغفر کل امر حکیم“ (۳) کے سلسلہ میں جن جن چیزوں کا ذکر وارد ہے ان میں سے جن بعض چیزوں کا ذکر جو بعض روایات میں ”لیلۃ البراءۃ“ کے سلسلہ میں مروی ہو گیا ہے، اول تو وہ روایات اس درجہ کی نہیں ہیں کہ ان کی وجہ سے نص قرآنی کو چھوڑ دیا جائے، یا پھر یہ مراد ہے کہ فیصلہ تو ہوتا ہے شعبان کی چند رہویں شب میں اور اس کا نفاذ فرق یعنی کارکن ملائکہ کو سپردگی یہ شب قدر میں ہوتی ہے اور اس میں کوئی اشکال نہیں، کیونکہ فیصلہ ایک مستقل اور الگ چیز ہے، اور پھر اس کا نفاذ الگ اور مستقل چیز ہے، غرض دونوں دو الگ الگ چیزیں ہیں، جیسا کہ دنیوی عدالتوں میں بھی ہوتا ہے کہ فیصلہ و ڈگری ہو چکنے کے بعد بھی اجراء ڈگری اور نفاذ فیصلہ ایک مستقل مرحلہ اور کام ہوتا ہے اور دونوں الگ الگ چیزیں شمار ہوتی ہیں پس اگر یہاں بھی ایسا ہی ہو تو کیا استبعاد ہے؟

اس توجیہ سے بھی سب روایات ایک دوسرے سے منطبق ہو جاتی ہیں اور تضاد کا شبہ ختم ہو جاتا ہے، پھر لیلۃ القدر حقیقت میں تو سارے سال میں دائر ہوتی ہے اور اس کو مخفی رکھا گیا ہے اور تلاش کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، باقی عموماً رمضان المبارک کی طاق راتوں میں اور بالخصوص عشرہ اخیرہ کی طاق راتوں میں اکثر واقع ہونے کی صحیح روایات ملتی ہیں اور مخفی رکھنے میں یہ حکمت بھی ہے کہ اس کو تلاش کرنے میں مومن جب سارے سال لگا رہے گا تو مولیٰ تعالیٰ سے تعلق بڑھتا اور پائیدار ہوتا رہے گا اور نسبت احسان و حضوری جو مطلوب ہے وہ باسانی حاصل ہو جائے گی اور اس کی تلاش کا ایک سہل اور آسان طریقہ

۱- سورۃ دخان: ۳ تا ۵۔

۲- سورۃ دخان: ۳۔

۳- سورۃ دخان: ۳۔

بھی بعض روایات میں فرما دیا گیا ہے، چنانچہ واروہ ہے کہ جو شخص روزانہ شب میں دو رکعت نفل سارے سال لیلۃ القدر کی تلاش کی نیت سے پڑھے گا تو وہ شب قدر یا اس کی فضیلت پانے والا یقیناً شمار ہو جائے گا۔

غرض اس تقریر سے ”إنا أنزلناه في ليلة القدر“ (۱) اور ”إنا أنزلناه في ليلة مباركة“ (۲) کے درمیان تضاد کا شبہ جس طرح ختم ہوا اسی طرح یہ شبہ بھی ختم ہو گیا کہ جب لیلۃ مبارکہ سے شعبان کی ۱۵ ویں شب مراد ہوگی، تو قرآن پاک کا نزول اول کو شعبان میں ہونا لازم آئے گا، حالانکہ نص قرآنی ”شہور رمضان الذی أنزل فیہ القرآن“ (۳) یہ اس کے خلاف اور اس کے متضاد ہے، نیز اس لئے کہ صحیح احادیث میں مروی ہے کہ حضور ﷺ پر پہلی بار جو نزول قرآن ہوا ہے وہ رمضان المبارک کی چوبیس تاریخ تھی اس طرح ۲۵ شب پڑی اور عشرہ اخیرہ کی طاق رات ہوئی اور بالخصوص عشرہ اخیرہ کی طاق رات میں شب قدر کا ہونا صحیح روایات میں مروی ہے ہی۔

یہاں ایک بار اور سمجھ لینا ضروری ہے، اور وہ یہ کہ قرآن مجید نام ہے اور علم ہے اس حصہ کلام الہی کا جو ہمارے سامنے تیس پاروں میں موجود ہے اور کلام الہی ازلی وابدی اور باری تعالیٰ عز اسمہ کے صفات ذاتیہ میں سے ہے اور اس کا اصلی مقام لوح محفوظ ام الكتاب اور کتاب مکتون ہے، جیسا کہ ارشاد باری ہے: ”ہل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ“ (۴)، اور ایک جگہ فرمایا: ”إنہ لقرآن کریم فی کتاب مکتون لا یمسہ إلا المطہرون“ (۵)، اور ”إنہ فی أم الكتاب“ اور یہ قرآن کریم تھوڑا تھوڑا ایک ایک دو دو چار چار آیت کر کے (نجماً نجماً) حضور ﷺ پر بطور نصیحت و ذکر کے ہدایت بنا کر ۲۳ برس میں اتارا گیا یہ امر واقعہ ہے محتاج دلیل نہیں اس کو سب ہی جانتے ہیں۔

اسی طرح یہ بھی ظاہر ہے کہ یہ نزول ۲۳ برس میں صرف رمضان ہی رمضان میں نہیں ہوا ہے، بلکہ رمضان غیر رمضان دونوں ہی میں حسب مصلحت و مشیت باری تعالیٰ ہوا ہے، بلکہ ماہ رمضان میں صرف دو ہی چار آیتیں اتری ہیں باقی سب تو غیر ماہ رمضان میں اترے ہیں، اس لئے اس اترنے کو پورے قرآن کریم کا رمضان میں اترنا نہیں کہہ سکتے، پس یہ

- ۱- سورۃ قدر: ۱۔
- ۲- سورۃ دخان: ۳۔
- ۳- سورۃ بقرہ: ۸۵، ۸۶۔
- ۴- سورۃ بروج: ۲۱، ۲۲۔
- ۵- سورۃ واقعہ: ۷۷، ۷۸، ۷۹۔

تھوڑا تھوڑا اترنا آیت کریمہ: ”إنا أنزلناه في ليلة القدر“ (۱)، اور ”إنا أنزلناه في ليلة مباركة“ (۲) اور ”شہر رمضان الذي أنزل فيه القرآن“ (۳) کا مصداق نہیں بن سکتا، کیونکہ قرآن مجید علم ہے۔

اور یہ مصداق نہیں بن سکتا ایسا ہے، جیسے آپ کا علم اور نام شہباز السادات ہے تو آپ کے بارے میں اگر کہا جائے کہ شہباز صاحب آگئے یا شہباز صاحب کو ٹھٹھے پر سے اترے تو کوئی یہ نہیں سمجھے گا کہ آدھا جسم اتر ا اور آدھا جسم نہیں اتر ا، یا آدھا جسم گیا اور آدھا جسم نہیں گیا وغیرہ، اس لئے کہ شہباز علم ہے اور ایسے مواقع میں علم کا تجزیہ اور ٹکڑا نہیں ہوتا، اس لئے آدھا جسم اترنا اور آدھا جسم نہ اترنا یا آدھا جسم آنا یا آدھا جسم نہ آنا مراد نہیں لیا جاسکتا پھر جب بھی مراد لیا جائے گا تو پورا جسم اترنا یا آنا یا جانا مراد ہوگا اسی طرح یہاں ان آیات کریمہ میں بھی پورے قرآن پاک کا بیک وقت اترنا مراد ہوگا۔

غرض ان تینوں آیتوں میں قرآن کریم پورا بیک وقت اور بیک دفعہ اترنے کا ذکر ہے اور اللہ تعالیٰ نے ”انزل“ اور ”أنزلناه“ بول کر اس کی طرف اشارہ بھی فرما دیا کہ پورا قرآن پاک ماہ رمضان میں بھی ہم نے اتارا ہے، کیونکہ عربی میں ”انزال“ کے اصل معنی ہیں کسی چیز کو پوری کی پوری بیک دم اور بیک وقت اتار دینا۔

اور ۲۳ برس میں اتارنا چونکہ اس طرح کا اتارنا نہیں ہے کہ بیک وقت اور دفعہ اتار دیا ہو، اس لئے جب ۲۳ برس میں متفرق کر کے اتارنے کا تذکرہ فرمایا ہے تو قرآن پاک کو اس کی خاص صفت ذکر و نصیحت کے ساتھ موسوم کر کے فرمایا ہے، مثلاً: ”إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون“ (۴) فرمایا کیونکہ ذکر و نصیحت تو حسب موقع محل تھوڑی تھوڑی کر کے اور تدریجاً ہی بہتر ہوتی ہے تو تنزیل بول کر اشارہ فرما دیا کہ یہ نصیحت و ذکر تھوڑا تھوڑا کر کے یہاں سے اتارا ہے کیونکہ تنزیل کے اصل معنی ہیں کسی چیز کو تدریجاً اور تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا۔

پس معلوم ہوا کہ خود قرآن کریم میں دو طرح پر نزول قرآن کا ذکر ہے ایک طرح کے نزول کا ذکر ”إنا أنزلناه“ اور ”شہر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى“ (۵) میں ہے کہ ایک نزول ماہ رمضان المبارک میں پورے قرآن پاک کا ہے اور دوسرا نزول پورے ۲۳ برس میں مجماً مجماً اور تھوڑا تھوڑا کر کے ہے۔

- ۱- سورہ قدر: ۱۔
- ۲- سورہ دخان: ۳۔
- ۳- سورہ بقرہ: ۸۵۔
- ۴- سورہ حجر: ۹۔
- ۵- سورہ بقرہ: ۱۸۵۔

یہاں خود بخود سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کس طرح ہوا تو اس کا جواب بھی حدیث شریف میں فرما دیا گیا اور اس کا حاصل یہ ہے کہ لوح محفوظ اور ام الکتاب سے سماء دنیا ”بیت العزہ“ تک بیک دم و دفعۃً ماہ رمضان میں اتار دیا گیا، پھر وہاں سے حسب مصلحت و مشیت خداوندی تھوڑا تھوڑا کر کے بذریعہ حضرت جبرئیل علیہ السلام دنیا میں اتارا گیا۔

رہ گیا یہ سوال کہ پھر اس دو بار اتارنے میں کیا حکمت ہے تو ایک حکمت تو وہی ہے جس کی طرف سورہ مزمل کی ابتدائی آیات ”یا ایہا المزمل قم اللیل (الی قولہ تعالیٰ) انا سنلقی علیک قولاً ثقیلاً“ (۱) میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ ہم نے ساری ساری رات قرآن پاک پڑھنے اور بار بار پڑھنے کا حکم اس لئے دیا ہے، تاکہ قرآن کریم جو کہ کلام الہی ہے اور اللہ کی صفت خاصہ ہے جس کا وزن پہاڑ بھی برداشت نہ کر سکا اس کے بار بار پڑھنے سے کچھ مناسبت اس سے ہو جائے اور پھر اس کے برداشت کرنے کی اور اس کے تحمل و ادا کی استعداد پیدا ہو جائے۔

بالکل اسی طرح سمجھئے کہ ”ام الکتاب“ اور لوح محفوظ سے اولاً سماء دنیا پر اور ”بیت العزہ“ میں اتارنے میں پھر وہاں سے مجملہً (تھوڑا تھوڑا) حضور ﷺ پر اتارنے میں یہ حکمت بھی ہو سکتی ہے کہ یہ کلام الہی جو ذات بحث کی صفت خاصہ ہے جب تک ام الکتاب و کتاب مکنون اور لوح محفوظ میں محفوظ تھا اس وقت تک حضرت جبرئیل علیہ السلام کو بھی اس کا پورا پتہ ہونا ضروری نہیں تھا اور نہ ان میں بھی اس کے تحمل و ادا کی پوری استعداد و طاقت کا ہونا لازم تھا، لیکن جب ام الکتاب و لوح محفوظ سے سماء دنیا اور بیت العزہ پر اتارا گیا جو حضرت جبرئیل علیہ السلام کا مقام تھا اور حضرت جبرئیل علیہ السلام نے اس کو دیکھا اور بار بار پڑھا تو ان میں اس سے مناسبت و تحمل و ادا کی طاقت اور پوری استعداد پیدا ہو گئی۔

پھر سرکارِ دو عالم ﷺ کی بعثت کے چند ہی سال بعد کہ ابھی پورا قرآن پاک آپ پر نازل بھی نہیں ہوا تھا کہ حضرت جبرئیل ہر سال ماہ رمضان المبارک میں تشریف لا کر حضور ﷺ کو پورا قرآن سناتے تاکہ حضور ﷺ کو بھی کلام ربانی سے انس ہو جائے، اور اس کے سمجھنے اور تحمل و ادا کی پوری استعداد و طاقت پیدا ہو جائے، چنانچہ جس سال آپ کا وصال ہونے والا تھا، احادیث صحاح میں وارد ہے کہ اس سال کے ماہ رمضان میں دو کلام پاک کا دو فرمایا، اور دو بار پورا قرآن پاک آپ کو پڑھ کر سنایا اور اس سے آپ نے سمجھ لیا کہ اب میرے سفر آخرت اور رفیق اعلیٰ سے ملنے کا وقت آ گیا۔

یہ ایک حکمت و بار نزول کی اور اس طرح نزول کی برجستہ اس عاصی کے ذہن میں بھی آگئی اور نہ معلوم کتنی کتنی حکمتیں اس میں مرکوز ہوں گی جن کو صاحب مشکوٰۃ نبوت ﷺ اور صاحب اسرار ہی سمجھ سکتے ہیں۔

اعتقاد صحیح کرنے اور ایمان لانے کے لئے اتنا بھی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی و مشیت یہی تھی اور اس میں ہزاروں حکمتیں ہوں گی جو ہماری عقل سے بالاتر بھی ہو سکتی ہیں، کتنا بہترین یہ مقولہ ہوگا۔

رموز مملکت خویش خسرواں داند

احمد تو عاشقی بدلائل ترا چہ کار

پھر آپ خود خیال فرمائیے کہ آپ کے یہ جملے (یہ قیاس دل کو نہیں بھاتا) جس پر غلط سمجھ بچھ دیا گیا ہے، کیسے ہیں؟
اول تو اس کو محض قیاسی کہنا، حالانکہ اس پر صحیح صحیح روایات موجود ہیں پھر دل کو نہ بھانا، یا اس کو بے کاری بات بتانا وغیرہ وغیرہ کتنے خطرناک جملے ہیں؟ (العیاذ باللہ)۔

اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ خدا نہ خواستہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم یا کلام کو ہماری خواہش و مرضی یا ہمارے دل یا قیاس کے تابع ہونا چاہئے کہ جس کو ہم اچھا اور صحیح سمجھ لیں بس وہ اچھا اور صحیح ہو اور صرف اس کا حکم یا صرف وہی بات اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ہو یا یہ مطلب ہو کہ جو بات ہماری سمجھ میں نہ آئے اور نہ ہونی چاہئے یا پھر وہ غلط ہوگی۔

ذرا سوچئے تو صحیح! یہ کس قدر غلط اور خطرناک خیال یا تخیل ہے، یہی تو گمراہی و ضلالت کا پہلا اور سب سے بڑا پھانک ہے، جتنے مدعیان نبوت اور گمراہ فرقے (فرق باطلہ اور اہل الہوی والضلالت) پیدا ہوئے سب کے سب پہلے اسی پھانک میں داخل ہوئے اور پھر اس کے محل تک اپنے اپنے کردار کے اعتبار سے پہنچے، امید کہ اتنی مختصر سی بات بھی سمجھنے کے لئے کافی ہوگی، اور الجھن میں پڑنے سے حفاظت کا سامان ہوگی۔ فقط واللہ اعلم بالصواب۔

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی مفتی دارالعلوم دیوبند

کیا عورت کی تخلیق مرد کی پسلی سے ہوئی ہے؟

حضرت حوا علیہا السلام کی پیدائش حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے ہوئی یا نہیں؟ اگر ہوئی تو برائے کرم حدیث کا وہ کلام مع عربی عبارت و حوالہ کتب نقل کریں۔

الجواب وباللہ التوفیق:

”عن أبي هريرة رضی اللہ عنہ قال، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: استوصوا بالنساء خيراً فإن المرأة خلقت من

ضلع، وإن أعرج شيء في الضلع أعلاه الخ“، وعلى هامش البخاری (۴۶۸/۱) تحت قوله: النساء، قيل أراد أن أول نساء هي حواء خلقت من ضلع من أضلاع آدم الخ وتحت قوله: من ضلع، قيل: فيه إشارة إلى أن حواء خلقت من ضلع آدم الأيسر وإلى أنها لا تقبل التقويم الخ“ (۱)، مذکورہ بالا حدیث اور اس کے تحت کی جانے والی تشریح سے یہ بات بخوبی معلوم ہوگئی کہ حضرت حواء علیہا السلام کی پیدائش حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے ہوئی تھی فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند سہارنپور

مجتہد کے لئے کیا شرائط ہیں؟

سوال: مجتہد ہونے کے لئے کیا شرائط ہیں؟

الجواب وبالله التوفيق:

”وشرطه أنه لا بد له أن يعرف من الكتاب والسنة ما يتعلق بالأحكام ومواقع الإجماع وشرائط القياس وكيفية النظر وعلم العربية والناسخ والمنسوخ وحال الرواة“ (۲)۔
مذکورہ بالا عبارت سے معلوم ہوا کہ مجتہد کے لئے چند شرائط ہیں:
۱۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اسے کتاب و سنت کے ان تمام حصوں سے جن سے احکام متعلق ہیں کما حقہ واقفیت ہو۔
۲۔ مواقع اجماع سے واقف ہو کہ کہاں اور کن مواقع پر اجماع ہوا ہے تاکہ وہ اجماع کی موجودگی میں قیاس سے کوئی حکم مستنبط نہ کرے۔

- ۳۔ شرائط قیاس سے اچھی طرح واقف ہوتا کہ قیاس مع الفارق نہ کرے۔
- ۴۔ کیفیت نظر سے واقفیت رکھتا ہوتا کہ مسائل کے استنباط میں غلطی نہ کرے۔
- ۵۔ لغت عربی پر کافی عبور رکھتا ہوتا کہ قرآن کے صحیح مفہوم کو سمجھ کر اس سے مسائل مستنبط کر سکے۔

۱۔ بخاری ۴۶۹/۱۔

۲۔ عقداً لجید فی احکام الاجتهاد والتعلیل ۴/۳۔

۶- نسخ اور منسوخ کو جانتا ہوں، اور رداۃ کی حالت سے واقف ہوں جن کے اندر مذکور بالا شرائط پائی جائیں گی وہ مجتہد ہوگا۔ فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند سہارنپور

حضور ﷺ کا سایہ پڑتا تھا:

سوال: نبی ﷺ کے جسد مبارک کا سایہ تھا یا نہیں؟

الجواب وبالله التوفیق:

حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی ﷺ کے جسد مبارک کا سایہ تھا جس حدیث سے سایہ کے نہ ہونے کا پتہ چلتا ہے محدثین نے اس کی تضعیف کی ہے، سایہ رسول سے متعلق احادیث اس طرح ہیں:

۱- ”عن أنس بن مالك صلي بنا رسول الله ﷺ ذات يوم صلاة الصبح ثم مديده ثم آخرها فلما سلم قيل له: يا رسول الله قد صنعت في صلاتك شيئاً لم تصنعه في غيرها، قال: إني رأيت الجنة فرأيت فيها دالية قطوفها دانية حبتها كدباء فأردت أن أتناول منها، فأوحى إلي أن استأخر فاستأخرت، ثم رأيت النار فيما بيني وبينكم حتى لقد رأيت ظلي وظلكم فأومأت إليكم أن استأخروا فأوحى إلي أقرهم فإنك أسلمت وأسلموا وهاجرت وهاجروا وجاهدت وجاهدوا، فلم أدلي عليكم فضلاً إلا بالنبوة“ (۱)۔

۲- ”عن عائشة أن رسول الله ﷺ كان في سفر له فاعتمد بعير لصفية وفي أيد زينب فضل، فقال لها رسول الله ﷺ: إن بعير الصفية اعتمد فلو أعطيتها بعيراً من إبلك، فقالت: أنا أعطيتك اليهودية قال: فتركها رسول الله ﷺ ذا الحجة والحرم شهرين أو ثلاثة لا يأتيها، قالت: حتى يئست منه وحولت سريري، قالت: فبينما أنا يوماً بنصف النهار إذا أنا بظل رسول الله ﷺ مقبل قال عفان حمثيه حماد عن شمسية عن النبي ﷺ ثم سمعته بعد يحملته عن شمسية عن عائشة، ولا أظنه، إلا

۱- حاوی الفرائح فی بلاغات الادب لابن قیم الجوزی جلد اول باب اول ۳۲-۳۳۔

قال فی حجة الوداع (۱) فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند سہارنپور

اللہ تعالیٰ کا جسم ہے یا نہیں؟ اور آیات صفات کا کیا مطلب ہے؟

(۱) اللہ تعالیٰ مجسم ہے یا غیر مجسم؟

(۲) اگر غیر مجسم ہے تو سورۃ القلم: ”یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون“ (سورۃ قلم: ۴۲) (جس دن کھولی جائے گی پنڈلی اور پکارے جائیں گے سجدہ کرنے کو پھر نہ کر سکیں گے) ساق کے معنی پنڈلی صاف لکھ گئے جس سے ایک تشبیل پیدا ہو جاتا ہے ایسا کیوں؟
(۳) اگر خدا مجسم ہے تو یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، مگر آنکھ نہیں، اللہ سنتا ہے، مگر کان نہیں ہے، وغیرہ غلط ظاہر ہوتا ہے (نعوذ باللہ)۔

(۴) اللہ تعالیٰ کو مجسم کہنے والا کافر ہے یا غیر مجسم کہنے والا؟

(۵) اللہ تعالیٰ کا جہنم میں قدم رکھنے سے کیا مراد ہے، جیسا کہ (یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس میں اپنا قدم رکھ دیں گے) حدیث میں ہے۔

الجواب وبالله التوفیق :

(۱) اللہ تعالیٰ جسم و جسمانیات سے پاک ہیں تمام نقائص و عیوب سے منزہ ہیں غیر مجسم ہیں۔ آیت کریمہ ہے:
”اللہ نور السموات والأرض“ (۲) اور نور کے معنی آتے ہیں ظاہر لنفسہ و مظهر لغيرہ۔
(۲-۳) ”یوم یکشف عن ساق“ (۳) میں یوم سے مراد قیامت ہے اور ساق کے معنی لغت میں مافوق القدم (پنڈلی) کے آتے ہیں اور کشف ساق اور شمیر ساق (کپڑے اوپر کھینچ کر پنڈلی کھول لینا) یہ عرب کے محاورہ میں ایک

۱- مستدرک ۲۳۱-۲۳۲ فی مستدرک۔

۲- سورۃ نور: ۳۵۔

۳- سورۃ قلم: ۴۲۔

مشکل ہے، اس وقت بولتے ہیں، جبکہ کام کی انتہائی شدت اور حالات کی انتہائی سختی و صعوبت ظاہر کرنی ہوتی ہے، چنانچہ جاہلیت عرب کے امثال میں یہ کلام دائر و سائر ہے کہ ”وقامت الحرب بنا علی ساق“ (۱) اور یہ اشعار بھی اس معنی میں ہیں۔ شعر:

أخو الحرب إن عضت به الحرب عضها وإن شمرت عن ساقها الحرب شمراء

فی سنة قد کشف عن ساقها حمراء تبری اللحم عن عرقها

اسی محاورہ کے اعتبار سے بیان فرمایا گیا ہے۔ اور مراد یہ ہے کہ جس دن تمام حالات و معاملات کی حقیقت منکشف ہو جائے گی، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا (تمہیں اس دن سے ڈرنا چاہئے) پھر وہ حال بعد میں مذکور ہے، اور غرض اس آیت سے یوم قیامت کے احوال سے ڈرانا ہے، نہ کہ کوئی عضو مثل اعضاء انسانی کے ثابت کرنا ہے، بلکہ انسانی فہم سے قریب کرنے کے لئے اس طرح بیان فرمایا گیا ہے، چنانچہ ”روح المعانی“ میں بھی ہے: ”ساق الشیء أصله الذی به قوامه کساق الشجر وساق الإنسان، والمراد به یوم یکشف عن أصل الأمر فتظهر حقائق الأمور وأصولها بحیث تصویر عیاناً“ (۲) اور سب کا حاصل یہ ہے کہ قیامت کے دن باری عز اسمہ کی تجلیات ذاتیہ ظاہر ہوں گی اور سب کے حالات و واقعات اور سب کی حقیقتیں اور سب کے کردار و اعمال اس طرح ظاہر ہو جائیں گے جس کا مشاہدہ تمام لوگ اس طرح کریں گے جس طرح آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں، اور پھر کسی کو بات بنانے اور کسی قسم کی تلبیس و تغیر وغیرہ کرنے کی جرأت و ہمت نہ ہوگی۔

اور ساق کے معنی چٹلی ہی کے لیں تو یہ کہنا پڑے گا کہ اللہ کے لیے ساق ہے، لیکن ایسی جو اللہ تعالیٰ کی شان کے مناسب ہے، اور اسی طرح آنکھ، پیر وغیرہ والی تمام آیات میں ان اعضاء اور ان اعضاء کے اثرات اور احوال کے مناسب حال تجلیات ربانی مراد ہیں۔ اور اگر کوئی ان اعضاء کو ذات باری عز اسمہ کے لئے مراد لے تو کہے گا وہ اعضاء ایسے نہیں، جیسے ہمارے لئے ہیں، بلکہ جو جناب باری سبحانہ کے مناسب ہوں، ورنہ کفر ہوگا۔ اور اس صورت میں یہ سب آیات کریمہ آیات تشابہات میں شمار ہوں گی۔

(۳) اللہ تعالیٰ کو مجسم کہنا کفر ہے۔ غیر مجسم کہنا الا کفر نہیں۔

۱- روح المعانی ۵۹/۱۶۔

۲- روح المعانی علامہ آلوسی ۵۹/۱۶ مطبع ذکر یا بکڈ پو دیو بند۔

(۵) اس سے بھی مراد وہی ہے جو ۲ و ۳ میں گذری، فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند ۹/۵/۱۳۹۳ھ

تقدیر کیا ہے؟

انسان اپنی پیدائش سے لے کر موت کے واقع ہونے تک جو بھی اچھے اور برے اعمال کرتا ہے۔ کیا وہ سب اس کی تقدیر میں پہلے سے لکھے ہوتے ہیں؟

تقدیر میں گناہ کرنا لکھا ہے تو پھر عذاب کیوں؟

اگر پہلے سے ہی تقدیر میں نیکیوں اور گناہوں کی تعداد مقررہ اوقات میں متعین کر دی جائے اور پھر یہ کہا جائے کہ تقدیر کا لکھا اکل ہے اگر تقدیر میں پہلے سے ہی گناہ لکھا ہو تو پھر اس پر سزا یا عذاب کیا معنی رکھتے ہیں؟ جبکہ وہ اپنی تقدیر میں لکھے ہوئے گناہ کا ہی مرتکب ہوا، انسان کی تقدیر میں پہلے سے کیا کیا لکھا ہوتا ہے؟ اگر اچھے اور برے تمام اعمال ہی تقدیر میں لکھے ہوئے ہوں تو کس بنیاد پر قبل از وقت تقدیر مرتب ہوئی ہے براہ کرم تفصیل کے ساتھ صراحت فرمائیں، کیونکہ یہاں پر بہت سے اصحاب اس تعلق سے شدید الجھن میں ہیں۔

عبدالمقتدر (ابوظہبی متحدہ عرب امارات)

الجواب وبالله التوفیق :

جزا اور سزا کے ترتیب کا مدار اختیار و شعور و عقل پر ہے اگر کسی کو عقل و شعور نہ ہو، مثلاً پاگل ہو تو وہ کوئی بھی کام کرے اس پر کوئی مواخذہ نہیں، لقولہ علیہ السلام: ”جف القلم عن الثلاثة النائم والصبی والجنون أو كما قال“ (۱)، اسی طرح اگر عقل و شعور تو ہو، مگر فعل کا صادر ہونا اختیار میں نہ ہو تو اس میں بھی کوئی مواخذہ نہیں، جیسے کوئی شخص ہے اور آنکھیں کھولے بیٹھا ہے یا کہیں جا رہا ہے، اور کوئی ماحرم عورت سامنے آگئی یا اس پر نگاہ پڑ گئی تو اس پر مواخذہ نہیں، کیونکہ آنکھ کھلی رہے اور نظر نہ آئے یہ بندہ کے اختیار میں نہیں: ”كما قال عليه السلام لعلي: يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإن

۱- وفي أبي داود: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المبتلى حتى يبرأ، وعن الصبي حتى يكبر“ وفي رواية: عن الجنون المغلوب على عقله حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحلّم“ (ابوداؤد کتاب الحدود ۳/۱۳۰)۔

لک الأولی ولیست لک الآخرۃ“ (۱)، البتہ فوراً نگاہ ہٹالینا ضروری ہے اور دوبارہ اس پر نگاہ ڈالنا جائز نہیں۔ کما دل علیہ ایضاً هذا الحدیث۔ اس لئے اگر فوراً نگاہ نہ ہٹائی یا ہٹا کر دوبارہ پھر دیکھا تو چونکہ جمائے نہ رکھنا اور پھر دوبارہ نہ دیکھنا اختیار میں تھا، اس لئے اس پر مواخذہ ہے۔

خلاصہ یہ کہ جب کوئی انسان اپنی عقل و شعور باقی رہتے ہوئے اپنی قدرت و اختیار سے کوئی برا کام کرے گا تو اس کو اس پر عذاب ہوگا، اور سزا کا مستحق ہوگا اور اگر کوئی اچھا کام کرے گا۔ تو اس کو اس پر انعام ملے گا۔ اور جزا کا مستحق ہوگا۔ اور یہ سب کیوں ہے؟ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے جب بندہ کو عقل و ہوش و دانش سے نوازا اور قدرت و اختیار بھی عطا فرمایا اور سب اچھے کام اور برے کام بواسطہ انبیاء علیہم السلام بتلا کر قوتِ میسرہ (تمیز) بھی دے دی اور تمام کاموں کا نفع و نقصان بھی اور تمام نتائج بھی بتلا دئے اور اچھے کاموں کے انعامات کا بھی واضح طور پر یقین دلا دیا۔ اب اس کے بعد بھی اگر کوئی احکامِ خداوندی کی خلاف ورزی کرتا ہے تو وہ انعاماتِ خداوندی کی ممانعت کرتا ہے اور یہ احکامِ خداوندی کی تکذیب اور اس سے بغاوت کے مترادف ہوگا، اس لئے سزا کا مستحق ہوگا، جیسا کہ ارشاد ہے: ”انہم کانوا لا یوجون حساباً، وکذبوا بآیاتنا کذاباً، وکل شیءٍ أحصینہ کتابة، فلذوقوا فلن نزیدکم إلا عذاباً“ (۲) (بیشک یہ لوگ حساب (قیامت) کا اندیشہ ہی نہ رکھتے تھے اور ہماری آیتوں کو خوب جھٹلاتے تھے اور ہم نے (ان کے اعمال میں سے) ہر چیز کو ان کے اعمال نامے میں لکھ کر ضبط کر رکھا ہے، سو اب اس کا مزہ چکھو کہ ہم اب تمہارا عذاب ہی بڑھاتے رہیں گے)۔

اور اسی طرح اگر عقل و شعور سے اور اپنے اختیار سے کام لے کر اچھا کام کرے گا۔ اور دوسرے کام سے اپنے کو روکے گا۔ تو اگرچہ اپنی عقل و شعور اور اختیار کے اعتبار سے خود اپنا فرض ادا کرنے والا ہوگا، مگر ذاتِ خداوندی نے اس کو اپنا منقاد اور اپنے انعامات و احسانات کی قدر دانی کرنے والا شمار فرما کر اپنے فضل و کرم سے اس پر اپنا انعام مقرر فرما دیا، اس کو جزا کا لقب دے کر مستحقِ ثواب و جزا قرار دے دیا جیسا کہ فرمایا گیا:

”لئن شکرتکم لأزیمنکم ولنن کفرتم إن عذابی لشدید“ (۳) اور فرمایا گیا: ”إن للمتقين مغازا حملائق وأعناباً وکواعب أثراباً وکأساً دھاقاً، لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذاباً جزاء من ربک عطاء حساباً رب السموات والأرض وما بینہما الرحمن لا یملکون منه خطاباً“ (۴)، (اگر تم لوگ شکر ادا کرتے

۱- رواہ الترمذی والداری والیو داؤد ترمذی مع عارضۃ الاحوذی کتاب الادب، (باب نمبر: ۲۸) ۱۰/۲۲۹ دار احیاء التراث العربیہ۔

۲- سورہ بآ: ۲۸-۳۰۔

۳- سورہ ہریم: ۷۔ ۴- سورہ بآ: ۳۱-۳۷۔

رہو گے تو میں تمہارے لئے انعامات میں زیادتی ہی کرتا رہوں گا، اور اگر ناشکری کر دے گے تو (سمجھ لو) بلاشبہ میرا عذاب بہت ہی سخت ہے، بے شک ڈرنے والوں کو مراد ملتی ہے باغ ہیں اور انگور اور نو جوان عورتیں ایک عمر کی سب اور پیالہ چھلکتا، نہ سنیں گے وہاں بکنا اور نہ بدلا ہے تیرے رب کا دیا حساب سے جو رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا، اور جو ان کے سچے ہے مہربانی والا قدرت نہیں کہ کوئی اس سے بات کرے)۔

اور یہ سوال کہ انسان اپنے پیدا ہونے سے لے کر موت تک جو اچھے برے کام کرتا ہے تو کیا وہ سب اس کی تقدیر میں پہلے سے ہی تفصیل کے ساتھ لکھا ہوتا ہے؟ تو جی ہاں یہ صحیح ہے وہ سب کام پہلے ہی سے لکھے ہوتے ہیں، رہا یہ اشکال کہ اگر تقدیر میں پہلے ہی سے گناہ لکھا ہو الخ۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس مسئلہ کا تعلق ربط حادث بالقدیم کے مسئلہ سے ہے، یعنی ذات وحدہ لا شریک لہ کے سواء جتنی چیزیں ہیں، خواہ آسمان سے اوپر کی ہوں یا آسمان سے نیچے کی اور عالم سفلیات کی ہوں، جیسے جمادات، نباتات، حیوانات اور انسان و جنات سب کا ایک خاص رابطہ وحدہ لا شریک لہ کی ذات سے ہے اور ان سب چیزوں کے پیدا ہونے سے بہت قبل، ازل سے ہی یہ تمام رابطے اور ان کی تمام تفصیل سب کی سب ذات وحدہ لا شریک لہ کے علم میں موجود ہیں، جیسا کہ ارشاد ہے: ”هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم“ (۱) (وہی (ذات باری تعالیٰ) اول بھی ہے وہی آخر بھی ہے وہی ظاہر بھی ہے وہی باطن بھی ہے وہی ہر چیز کا علم بھی رکھتا ہے)۔

بلکہ ہر جزئی سے جزئی چیز کی تمام مقدار ایک خاص ترتیب کے ساتھ پورے عالم کے تکوین و انتظام و استحکام کی حکمت کے تقاضے کے مطابق ازل ہی سے لکھی ہوئی محفوظ و موجود ہیں جن میں ذرہ برابر بھی کوئی فرق کبھی نہیں آسکتا کما قال اللہ تعالیٰ: ”إن الله خالق كل شيء“ (۲) (بیشک اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کے خالق ہیں)۔

اور ارشاد ہے: ”إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدراً“ (۳) (بے شک اللہ تعالیٰ اپنے ہر کام کو اس کے کمال تک پہنچانے والے ہیں)۔

بیشک اللہ رب العزت نے ہر چیز کے لئے اندازہ مقرر کر رکھا ہے اور ارشاد ہے: ”لا الشمس ينبغي لها أن

۱- سورہ حدید: ۳-

۲- سورہ زمر: ۶۲-

۳- سورہ طلاق: ۳-

تدرک القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون“ (۱) (آفتاب کو اختیار نہیں ہے کہ وہ ماہتاب کو پا جائے اور نہ رات دن پر سبقت کر سکتی ہے، بلکہ ہر ایک اپنے اپنے محور پر تیرتے رہتے ہیں)۔

اور ارشاد ہے: ”موج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبن“ (۲)۔
اس قسم کی بے شمار آیات و نصوص میں جو قاطع دلیل ہیں کہ اللہ جل جلالہ نے یہ تمام چیزیں اپنی خاص حکمت و قدرت کے تحت پیدا فرمائی ہیں اور ازل ہی سے مکتوب بھی فرمایا ہے اور وہ سب اہل ہیں اور اس کے خلاف ذرہ برابر بھی نہیں ہو سکتا اور یہ سب اللہ کے علم و قدرت کے تحت ہے اور اگر ایسا نہ مانا جائے تو نعوذ باللہ من ذلک۔ ذات وحدہ لا شریک لہ کی ذات کو علم سے عاری قدرت و حکمت سے خالی اور عاجز و غیرہ ماننا پڑے گا۔

”وتعالیٰ عما يقولون علواً كبيراً“ (۳) (اللہ تعالیٰ کی ذات ان باتوں سے بہت زیادہ بلند و بالا ہے)۔
اور اسی مسئلہ کو مسئلہ تقدیر کہتے ہیں۔ اور چونکہ علم و عقل انسانی کسی ایک مخلوق کے اس رابطہ کی حقیقت اور اس کی کیفیات و حالات کو بھی سمجھنے سے قاصر و عاجز ہے، کیونکہ انسان کی عقل و دانش اور علم ادھورا اور نامکمل ہے، ہر طرف سے جہل و عجز سے اور عدم علم سے گھرا ہوا ہے، بڑے بڑے عقلاء و حکماء بھی عاجز و درماندہ ہیں، مثلاً عقلاء کی وہ جماعت جو آسمان کے وجود کی قائل نہیں ہے۔ وہ بھی نہ بتا سکی کہ یہ فضا کہاں تک ہے اور اس میں کیا کیا چیزیں ہیں، بلکہ محض اس زمین سے اوپر کی اس خالی فضا میں کیا کیا چیزیں ہیں اور کس انداز و ڈھنگ کی ہیں ان سب کو بھی ابھی تک عقل انسانی نہ معلوم کر سکی یہ تو بڑی بات ہے۔ زمین پر جتنی چیزیں ہیں ان کا احاطہ بھی عقل انسانی ابھی تک نہیں کر سکی آئے دن برابر نئے نئے انکشافات ہوتے رہتے ہیں۔ اور نئی نئی چیزوں کا علم حاصل ہوتا رہتا ہے، کرۂ زمین مع کرۂ مارمحدود ہے اور اس کے ارد گرد انسان بارہا چکر لگا چکا ہے، مگر اب تک معلوم نہ کر سکا کہ زمین کے اندر اس کی تہوں میں کیا کیا چیزیں مخفی ہیں یا سمندروں کی گہرائی کتنی ہے اور اس میں کیا کیا چیزیں پوشیدہ ہیں، حالانکہ ان چیزوں کا مشاہدہ و انکشاف اپنی قدرت و اختیار میں سمجھتے ہیں، جیسا کہ ان کی شب و روز کی مساعی سے اندازہ ہوتا ہے، تو پھر جن چیزوں کا انکشاف و مشاہدہ حواس خمسہ ظاہرہ و حواس خمسہ باطنہ میں سے کسی کے ذریعہ نہ ہو سکتا ہو اور اس کا انکشاف و مشاہدہ اپنی قدرت و اختیار میں نہ ہو، اس کو یہ ہماری عقل انسانی محض اپنے مل بوتے پر کیسے معلوم کر سکتی ہے؟

۱- سورۃ یسین: ۴۰۔

۲- سورۃ رحمن: ۲۱ تا ۲۹۔

۳- سورۃ اسراء: ۴۳۔

اسی دنیا میں بہت سی چیزیں ہیں جن کے اثرات ہم دن رات دیکھتے ہیں۔ اور ان کے وجود کا یقین رکھتے ہیں، مگر ان کی حقیقت معلوم کرنے سے ہماری عقل عاجز و درماندہ ہے۔ مثلاً یہی روح ہے جو ہر جاندار کے اندر رہتی ہے اور اس کے اثرات (چلنا پھرنا کھانا پینا وغیرہ سب) ہم دیکھتے اور سمجھتے ہیں اور جب وہ روح جسم سے الگ ہو جاتی ہے تو وہی جسم خاک کا ایک ڈھیر، بلکہ اس سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔

بڑے بڑے فلاسفہ و عقلاء نے روح کی حقیقت کو معلوم کرنا چاہا، مگر متضاد کلام بول کر اپنے عجز و درماندگی کا اظہار کر کے چلے گئے، نہ ان کے تجربات نے ہمنوائی کی اور نہ ان کے حیات و وجدانیاں ہی نے رہنمائی کی۔ کلام الہی بھی اس کی طرف اشارہ کرتا ہے۔

”وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا“ (۱) (یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں آپ کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کا حکم ہے) تم لوگ اس کی حقیقت نہیں سمجھ سکتے، اس لئے کہ تم لوگ علم کا بہت تھوڑا حصہ دیئے گئے ہو۔

اسی طرح کیفیات نفسانیہ ہیں کہ ان کو بھی محض ان کے اثر و علامات کے ذریعہ جانتے ہیں اور ان کے موجود ہونے کا یقین رکھتے ہیں، مگر اس کی حقیقت کا مشاہدہ نہ کر سکتے ہیں، نہ کر سکتے ہیں، بلکہ بہت سی کیفیات نفسانیہ ایسی ہیں کہ جب تک انسان ان سے خود متصف نہ ہو جائے اس وقت تک اس کی حقیقت کو نہ وہ خود سمجھ سکتا ہے اور نہ کوئی دوسرا اس کو وہ حقیقت سمجھا سکتا ہے، خبر دینے والے اور بتلانے والے پر ہی اعتماد کر کے ماننا اور یقین کرنا پڑتا ہے اور یہ طریقہ رائج، بلکہ شائع و ذائع ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔

جیسے نابالغ لڑکا اگر چہ ذی شعور ہو چکا ہے، مگر وہ بلوغت کی حقیقت و لذت نہیں سمجھا سکتا، اگر کوئی دوسرا سمجھانا اور بتلانا بھی چاہے تو بلوغت کی حقیقت و لذت نہیں سمجھا سکتا، بلکہ محض استاد کے بتلانے اور خبر کے خبر دینے پر قناعت کرتا ہے اور یقین کر لیتا ہے اور اس کے مسائل کو معلوم کر لیتا ہے۔ اور جب بالغ ہو جاتا ہے۔ تو خود بلوغت کی حقیقت و لذت وغیرہ سب کا مشاہدہ ہی نہیں، بلکہ حق الیقین کے درجہ میں یقین کر لیتا ہے۔

اور جیسے عنین آدمی جو جماع پر قادر نہ ہو۔ اس کو جماع کی لذت و کیفیت معلوم نہیں اگر کوئی اس کو جماع کی لذت و کیفیت سمجھانا چاہے تو سمجھا نہیں سکتا، حالانکہ جماع کی لذت و کیفیت کا وجود یقینی ہے، اور اس عنین کی عقل و دانش بھی کامل

وکمل ہے، بلکہ وہ علامہ دوراں بھی ہو سکتا ہے، مگر اس کے معلوم کرنے اور سمجھنے سے عاجز و قاصر ہے، اور محض لوگوں کے بتانے پر تسلیم کرنا اور یقین کرنا ہے، جب عقل انسانی کا اس دنیا فانی کی چیزوں میں یہ حال ہے تو پھر آخرت کے معاملہ میں اور آخرت کی چیزوں میں جو اس عقل سے وراء اور اعلیٰ ہے محض اپنی اس عقل و علم کے ذریعہ کیسے معلوم کر سکتا ہے؟ اور محض اپنی اس عقل و علم سے سمجھ لینے پر تسلیم کرنے کا مدار رکھنا کہاں تک قرین شعور و دانش ہے۔ اس کی مثال تو اس نابالغ بچے اور عنین شخص جیسی ہوگی جو نابالغ و عنین ہونے کے باوجود بلوغت و لذت جماع کی حقیقت معلوم کرنے کا خواہشمند ہو، غرض علم و عقل انسانی کا اس تمام کائنات اور مخلوقات کے اس رابطہ حادث بالقدیم کی حقیقت و کیفیت کو سمجھنا تو درکنار وہ تو اس کی ایک ایک مخلوق کے بھی اس کے ساتھ رابطہ کی حقیقت و کیفیت کو معلوم کرنے اور سمجھنے سے قاصر و عاجز ہے، اور اس کے لئے نابالغ و عنین کی طرح بجز اس کے چارہ نہیں کہ وہ مخبر صادق جناب محمد رسول اللہ ﷺ کی خبروں پر اور وحی الہی کی خبروں پر اعتماد کر کے صحیح تسلیم کر لے اور ہلاکت سے اپنے آپ کو بچالے اور صرف یہی ایک ذریعہ اس کو اپنے کو ہلاکت سے بچانے اور نجات دلانے کا ہے، ورنہ اس کی مثال بالکل اس شخص جیسی ہوگی جو جہاز میں سوار ہو کر کہیں جا رہا ہو اور جہاز بھنور میں پڑ گیا ہو، اور جہاز ران کہہ رہا ہو کہ جلدی اپنے گلے میں یہ ہوا کا حلقہ ڈال لو، کمر میں یہ ہوا کی پٹی باندھ لو، اور سینہ سے یہ ہوا کی مشک لگا لو اور بہ وقت ضرورت اس سے کام لو، ورنہ ڈوب کر ہلاک ہو جاؤ گے۔ اور وہ شخص جہاز ران کی ان ہدایتوں کو نہ مانے اور یہ کہے کہ ہم تو جب تمہاری بات تسلیم کریں گے اور مانیں گے جب جہاز کو بھنور میں غوطہ کھانے کی سب حقیقت اور کیفیت دکھلا دو یا بتلا دو یا سمجھا دو اس کے بعد ہی تمہاری بات مانیں گے۔ اور تمہاری ہدایت پر عمل کریں گے۔ ایسے شخص کو کون صحیح الفہم، صائب الرائے اور صاحب عقل و دانش کہے گا۔ بالکل یہی حال و حکم ہوگا اس شخص کا جو ربط حادث بالقدیم کی حقیقت اور اس کی تمام کیفیات و تفصیلات کو وحی الہی اور مخبر صادق کی خبر کی مدد کے بغیر محض اپنے علم و عقل سے معلوم کرنے کے درپے ہوگا اور مطالبہ کرے گا۔ اور تقدیر کا مسئلہ بھی چونکہ اسی قبیل سے ہے، اس لئے اس کے بارے میں بھی یہی حکم و حال ہوگا۔ انہیں وجوہ سے رحمت عالم نبی اکرم ﷺ نے اس مسئلہ میں بحث کرنے سے روک دیا ہے مثلاً فرمایا کہ:

الف : ”يَأْتِي الشَّيْطَانُ إِلَى أَحَدِكُمْ، فَيَقُولُ مِنْ خَلْقٍ كَذَا، مِنْ خَلْقٍ كَذَا، حَتَّى يَقُولَ: مَنْ خَلَقَ رَبِّكَ، فَإِذَا بَلَغَهُ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَلِيَنْتَه“ (۱)۔

ب : قال عليه السلام: ”لَا يَزَالُ النَّاسُ يَتَسَاءَلُونَ حَتَّى يَقَالَ: هَذَا خَلَقَ اللَّهُ الْخَلْقَ، فَمَنْ خَلَقَ اللَّهُ

فَقُولُوا: اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، ثُمَّ يَتَغَلَّ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثًا وَلَيْسْتَ عِندَ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ“ (۱)۔

(الف) شیطان تم میں سے ایک کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ کس نے یہ پیدا کیا؟ کس نے وہ پیدا کیا پوچھ پڑتا ہے، پھر تمہارے رب کو کس نے پیدا کیا، پس جب شیطان اس حد پر پہنچے تو تم اللہ سے پناہ مانگ لیا کرو اور تھکا رہے اس کو دفع کر دیا کرو)۔

ب۔ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ لوگ آپس میں سوال و جواب کرتے کرتے یہ پوچھ پڑتے ہیں کہ تمام مخلوق کو تو اللہ نے پیدا کیا تو پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ پس جب لوگ اس قسم کا سوال کر بیٹھیں تو تم لوگ فوراً یہ کہو کہ اللہ کی ذات تو بے نیاز ہے ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، اس ذات نے نہ تو کسی کو جنم اور نہ کسی نے اس کو جنم دیا اور نہ کوئی اس کے مثل و مماثل ہے، پھر اپنے بائیں مونڈھے پر تھکا روئے اور شیطان رجیم سے پناہ مانگے۔

ان روایتوں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر انسان اس مسئلہ میں رو کر پید یا بحث مباحثہ کرے گا، تو عجب نہیں کہ شیطانی نرغہ میں پھنس کر اور مضبوط الجواس ہو کر یہ پوچھنا شروع کر دے کہ جب یہ ساری کائنات و مخلوقات اللہ نے پیدا کی ہے تو (نعوذ باللہ) خود اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے، چنانچہ بہت سی احادیث میں اس کو بیان فرمایا گیا ہے، اور اس میں گفتگو کرنے سے بچنے کی تاکید فرمائی گئی ہے، بلکہ ایک موقع پر چند صحابہ کو اس مسئلہ پر بحث کرتے ہوئے دیکھ کر بہت سخت تاکید فرمائی ہے، ”ترمذی شریف“ میں حدیث ہے ایک صحابی فرماتے ہیں:

”خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَنَحْنُ نَتَنَازَعُ فِي الْقَدْرِ فَغَضِبَ حَتَّى أَحْمَرَ وَجْهَهُ حَتَّى كَانَمَا فَقَعْنَى فِي وَجَنَتَيْهِ حَبِ الرُّمَانِ فَقَالَ: أَبَيْلَمَا أَمَرْتُمْ؟ أَمْ بَيْلَمَا أُرْسِلَتْ إِلَيْكُمْ إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حِينَ تَنَازَعُوا فِي هَذَا الْأَمْرِ، عَزَمْتُ عَلَيْكُمْ عَزَمْتُ عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَنَازَعُوا فِيهِ، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ“ (۲)۔

(ہم لوگ تقدیر کے مسئلہ میں گفتگو کر رہے تھے کہ اچانک حضور ﷺ شریف لائے (اور ہم لوگوں کی یہ گفتگو دیکھ کر) سخت غضبناک ہو گئے، یہاں تک کہ آپ کا چہرہ اس طرح سرخ ہو گیا جیسے آپ کے مبارک رخساروں میں امارنچوڑ دئے گئے ہوں، پھر آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم لوگ اسی کا حکم دئے گئے ہو، یا کیا میں تمہارے درمیان اسی لئے بھیجا گیا ہوں کہ تم ان باتوں میں بحث و تمحیص کرو، تم سے قبل بہت سے لوگ اس تقدیر کے مسئلہ میں بحث و مباحثہ کرنے کی وجہ سے

۱۔ مشکوٰۃ عن سنن ابی داؤد کتاب الایمان باب الوصو مع شرح الطیسی ۲۱۲/۱۔

۲۔ مشکوٰۃ مع شرح الطیسی کتاب الایمان ۲۵۱/۱۔

ہلاک کئے جا چکے ہیں۔ خبردار! خبردار! میں تم لوگوں پر لازم کرتا ہوں کہ کبھی اس میں بحث و مباحثہ مت کرو۔
اس حدیث پاک میں اس طرف اشارہ ہے کہ تقدیر کو تسلیم کرتے ہوئے اور اس پر ایمان رکھتے ہوئے خاموشی سے ان مقاصد کی تکمیل کرنی چاہئے، جن کے لئے آپ مبعوث فرمائے گئے ہیں اور اس کا طریقہ صرف یہ ہے کہ آپ کے بتلائے ہوئے احکام پر عمل محض اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے اور احیائے سنت کیا جائے۔ اگر غور کیا جائے تو اسی طریقہ کار میں عقلاً بھی سلامت روی اور ہوشمندی ہے، ایک موقع پر صحابہ کرام نے سرکارِ دو عالم ﷺ کے سامنے اسی مسئلہ تقدیر کو پیش فرما کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل، تو پھر کیا ہم اپنی تقدیر پر بھروسہ کر کے عمل کرنا ترک نہ کر دیں تو آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا:

”قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق أما من كان من أهل السعادة فميسر لعمل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فميسر لعمل الشقاوة، ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى الآية“ (۱)۔
”وبقية الآية هذا وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فميسر للعسرى وما يغنى عنه ماله إذا تردى“ (۲)۔

(عمل کرو ہر شخص کے لئے وہی عمل آسان کیا جاتا ہے جس کے لئے وہ پیدا کیا گیا ہے، پس جو شخص اہل سعادت سے ہوتا ہے اس کے لئے سعادت کے کام آسان ہوتے ہیں اور جو شخص اہل شقاوت میں سے ہوتا ہے اس کے لئے شقاوت کے کام آسان معلوم ہوتے ہیں، پھر آپ نے یہ آیت کریمہ: ”فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فميسر للعسرى“ (۳) تلاوت فرمائی (پوری آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے) بہر حال جو شخص صدقہ و زکوٰۃ نکالتا رہتا ہے اور تقویٰ اختیار کرتا ہے اور ایمان کی باتوں کی تصدیق کرتا ہے اس کو ہم نیک کام اور فراغت دہی آسان کر دیتے ہیں۔ اور پھر اس کا مال اس کو ہلاک ہونے سے نہیں بچاتا)۔

خلاصہ یہ ہے کہ صحابہ کرام نے تقدیر میں لکھے ہوئے پر بھروسہ کر کے عمل چھوڑ بیٹھنے کی درخواست کی تھی تو آپ ﷺ نے عمل چھوڑ بیٹھنے سے منع فرماتے ہوئے یہ فرمایا کہ عمل کرتے رہو اور ہمیشہ نیک عمل کی کوشش کرتے رہو، یہ سب

- ۱- مشکوٰۃ عن البخاری و مسلم، سورہ نمل: ۵۷ تا ۷۰، بخاری کتاب تفسیر القرآن، باب ۷۷/۸۶ و ابوداؤد کتاب السنن حدیث نمبر ۳۶۹۳، ۳۶۹۴/۲۲۳ (مرتب)۔
- ۲- سورہ نمل: ۸۱ تا ۱۱۲۔
- ۳- سورہ نمل: ۵۷ تا ۷۰۔

اعمال (نیک و بد) انسان کے انجام پر اور مابعد الموت کے حالات پر قرینہ بنتے ہیں جو نیک بخت ہوتا ہے، اس کے لیے دنیا میں نیک اعمال آسان کر دئے جاتے ہیں اور جو بد بخت ہوتا ہے، اس کے لئے اعمال بد آسان کر دئے جاتے ہیں، لہذا اگر اعمال خیر صادر ہوں تو شکر کرو اور مزید عمل نیک کی توفیق مانگو اور اس کے لئے سعی کرو اور اس میں رضائے باری حاصل ہونے کی دعاء کرو اور رضا باری حاصل کرنے کی توفیق مانگو۔

پوری انسانی زندگی کا اصلی سرمایہ حیات رضا باری تعالیٰ کا حاصل ہو جانا ہے، کما اشارہ الیہ قولہ تعالیٰ: ”وما لأحد عنده من نعمة تجزئ إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى“ (۱) نیکوں کے نزدیک اس سے بڑی کوئی اور نعمت نہیں ہے کہ ان کو ان کے اعمال کے بدلہ میں دیدار خداوندی نصیب ہو اور باری تعالیٰ جلد ان کو اس نعمت سے خوش کر دے گا۔

اور اس سرمایہ حیات (رضا باری) کا حصول اعمال نیک کے پردہ میں ہوتا ہے جو تقویٰ اور اخلاص کے ساتھ حکم شرعی کے مطابق ہو، جیسا کہ فرمایا گیا:

”وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء“ (۲) اور فرمایا گیا: ”فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنی فسنیسره للیسری وأما من بخل واستغنی فكذب بالحسنی فسنیسره للعیسی وما یغنی عنه ماله إذا تردى“ (۳)۔

(لوگ حکم نہیں دئے گئے ہیں، مگر اس بات کا کہ کامل اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں اور دین کو خالص اللہ کے لئے بنا لیں اور حنیف بنے رہیں، — سو جس نے دیا اور ڈرتا رہا۔ اور سچ جانا بھلی بات کو سواس کو ہم سچ پہنچا دیں گے آسانی میں اور جس نے نہ دیا اور بے پروا رہا۔ اور جھوٹ جانا بھلی بات کو تو اس کو ہم سچ پہنچا دیں گے سختی میں اور کام نہ آئے گا اس کا مال جب گڑھے میں گرے گا)۔

لہذا اسی سرمایہ حیات و مقصد زندگی کی حفاظت کو ہمیشہ ^{مطمئن} نظر بنائے اور اسی پر قناعت کرے کہ اسی میں سلامتی ہے، فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند سہارنپور

۱- سورۃ نمل: ۱۹-۲۱۔

۲- سورۃ بقرہ: ۵۔

۳- سورۃ نمل: ۲۵-۱۱۔

شانِ رسول ﷺ میں گستاخی کرنا کیسا ہے؟

عالی جناب مفتی صاحب مدظلہ مندرجہ ذیل سوال کا جواب عنایت فرمائیں (۱):

”یہی نہیں، بلکہ آج سے چودہ سو سال قبل جب پیغمبر خدا (ﷺ) کو اہل مکہ نے اپنی ظالمانہ حرکتوں سے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں پناہ لینے پر مجبور کر دیا، تو اسی واحد قوم انصار نے آپ کو پناہ دی، یہ ہی واحد قوم ہے جس سے رب العزت نے اپنے پیارے رسول کا تحفظ کر دیا، اور یہ ہی قوم انصار اپنی اس روایت کو قائم رکھتے ہوئے ہر دور ہر خطہ زمین سے گذرتی رہی۔ یہاں تک کہ اپنی تہذیب کے ساتھ میرے عزیز ملک میں بھی آئی۔“

اوپر لکھے ہوئے یہ الفاظ جو شانِ رسول اللہ میں استعمال ہوئے ہیں۔ استعمال کرنے والے پر کیا حرم عامد ہوتا ہے؟ اور پناہ کا لفظ شانِ رسول ﷺ کے لئے استعمال کرنا کیسا ہے؟ اور اس لفظ کا استعمال کہاں ہوتا ہے؟

عمر حسین کول ڈیپو نیاز سنج، الموڑہ، یوپی

الجواب وباللہ التوفیق :

شانِ رسول اللہ ﷺ میں گستاخی کرنے والا ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، باقی گفتگو اس مذکورہ عبارت پر ہے کہ اس کا کیا حکم ہے۔

”فیروز اللغات“ میں لفظ پناہ کے مختلف معانی لکھے ہوئے ہیں، مثلاً حفاظت، حمایت وغیرہ (۲)۔

نیز (بخاری شریف ۶۲۰۲) میں غزوہ حنین کے ایک واقعہ کا ذکر ہے۔ کہ آپ نے جنگ حنین کے مال غنیمت کو بعض قریش کو تالیف قلب کے لئے دیا اور انصار کو نہیں دیا جس کی وجہ سے ان کے اندر خلجان پیدا ہوا تو آپ ﷺ نے (لمبی حدیث ہے، اخیر میں) یہ فرمایا: ”لو شئتم قلتم جئتنا کذا و کذا“ اور ”فتح الباری“ (ص ۴۱) میں ان جملوں کی تشریح میں حضرت ابوسعید خدری کی روایت سے یہ الفاظ منقول ہیں، حضور ﷺ نے فرمایا: ”أما واللہ لو شئتم لقلتم فصدقتم وصدقتم أتیتنا هکذا مکذباً فصدقناک ومخلفاً فنصرناک وطریداً فلویناک وعانلاً“

۱۔ اصل مسودے میں سوال یہیں سے شروع ہوا ہے، ایسا لگتا ہے کہ جس شخص کے بارے میں یہ سوال کیا گیا ہے، اس کی بہت سی باتیں نقل کرنے کے بعد اپنے سوال کو مزید مدلل کرنے کے لئے سائل نے ”یہی نہیں“ بلکہ آج سے سے بات شروع کی ہے، اور سائل کا اختتام چوٹکا تھا ہی سے واضح ہو جا رہا ہے، اس لئے اصل مسودے میں ”” کے درمیان کی عبارت نقل کرنے کو کافی سمجھا گیا ہے (مرحب)۔

۲۔ فیروز اللغات ص ۳۰۳۔

فوا سیناک“ (۱)۔

ان تمام باتوں کے باوجود حضور ﷺ نے ان کو خارج ایمان نہیں قرار دیا یہ سب اس بات کے قرائن ہیں کہ تکفیر نہ کرنی چاہئے، نیز فقہ کا قاعدہ ہے کہ اگر کسی کے کلام میں سو پہلو میں سے ننانوے پہلو کفر کے نکلتے ہوں اور صرف ایک پہلو ایمان کا نکل آتا ہو تو کافر نہ کہنا چاہئے، ”إذا كان في المسئلة وجوه توجب الكفر ووجه واحد يمنع فعلي المفتي أن يميل إلى ذلك الوجه كما في الخلاصة“ (۲) اور یہاں تعدد معافی کی وجہ سے احتمال عدم تکفیر پیدا ہو گیا، اس لئے بھی تکفیر نہ کریں گے، البتہ ایسے الفاظ جو موبہوم ہوں ان کا استعمال جناب رسالت مآب ﷺ کی شان اطہر میں ہرگز نہ کرنا چاہئے۔ فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند سہارنپور

کمیونسٹ پارٹی میں شامل شخص کا حکم:

”نسأل الله تعالى لنا ولكم العفو والعافية ولغرض لدى الاستاذ الكريم ان افجع ما نزل اليوم بعامة المسلمين ولا سيما مسلمي جبال افغانستان وسكان القرى والبلاد فيه فاجعة سلطة الكميونستين العارضين من نور محمد التركي إلى من يحزنو حنوة وبعدها سلطة الكميونستين الأهلين من برزنيف إلى من يتلو تلو، والفرقة الاوى قد تصلى وتتلو آية من القرآن الكريم عند الناس وانها لتصدق وتؤمن باحكام كميونست وتبطل قانون الملك والارث وتقول بدل التبادل في الحقوق على قدر الاستحقاق بالتساوى في العمل فكما يصوغ للرجل خروج التبرج، كذلك يجوزونه للمرأة بل يجبرونها به، والرجل يطيع شمول الفوج الحربى ويقهرون النساء بذلك و يطلون الملك ولو ملك المتعة يحقرون الطلاق من الجانبين الزوج، والزوجة، بل يقولون: إن التدين بأى دين كافيون منوم، وكتب العقائد الاسلامية والفقہ الاسلامى مشحونة بكفر من أنكر نصاً قطعياً أو إجماعاً كذلك، وذلك الصديق أكبر قد قاتل ما نعى الزكوة وهم يصلون ويصومون،

۱- فتح الباری ۴/۳۱۔

۲- الفتاویٰ الہندیہ احکام المرتدین ۲/۲۸۳۔

وهؤلاء المرتدین یقابلون معاملات الشرع بأسرها ویبطلونها بفراغهم المشؤمة، فنرجو أن تزیحوا شبهتنا من فتیا معنونة بعنوانکم الف ۳۰۲ باستفتاء۔“

مسلم لندن فیہا نص آتی (جو شخص نماز روزہ کرتا ہو اس کو محض کمیونسٹ ہونے کی وجہ سے قتل کر دینا جائز نہیں)۔ بینواتر جروا۔

شیخ صاحب قدہاری مہاجر کوئٹہ پاکستان

الجواب وباللہ التوفیق:

جواب ہمیشہ سوال کے تابع اور اس کے مطابق ہوتا ہے، لہذا یہ جواب بھی اپنے سوال کے تابع اور اس کے مطابق ہوگا اگر اس جواب کے ساتھ پورا سوال و پورا جواب بھی یہاں نقل ہوتا ہے تو خود بخود آسانی سے پوری بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اگر سوال نقل کرنے کا موقعہ نہیں تھا تو صرف نمبر سوال بھی اگر مذکور ہوتا جب بھی ہم اپنے فائل سے نکال کر دیکھ لیتے بہر حال چونکہ یہ جواب احقر کا ہی لکھا ہوا ہے، اس لئے اس کا پورا مفہوم بھی احقر کے ذہن میں ہے اور وہ یہ ہے کہ کوئی مسلمان صحیح العقیدہ و صحیح الاعمال ہو اور وہ ہندوستان کی سیاسی جماعت جو کمیونسٹ کے نام سے موسوم ہے محض سیاسی اشتراک کر لینے کی وجہ سے چاہے اس سیاسی کمیونسٹ جماعت کا ایک فرد کہا جائے مگر اس کو محض اس وجہ سے قتل کر دینا جائز نہ ہوگا، بلکہ بالکل ایسا ہی ہوگا، جیسا کہ کانگریس وغیرہ دوسری جماعتوں میں صحیح العقیدہ اور صحیح الاعمال مسلمان کے شریک سیاست ہو جانے سے ان کا قتل کر دینا جائز نہیں۔

بصیرت کے لئے ذرا اور تفصیل سمجھ لیجئے ہندوستان میں بہت سی سیاسی جماعتیں (کانگریس، شوسلسٹ، کمیونسٹ وغیرہ) ہیں اور ہر ایک میں غیر مسلموں (کافروں، مشرکوں، دہریوں) وغیرہ کی اکثریت ہے، مگر ہر جماعت میں لوگ اپنے عقیدے و مذہب پر قائم رہتے ہوئے شریک جماعت ہوتے ہیں اور محض اس وجہ سے کسی کو مرتد یا کافر یا واجب القتل نہیں کہا جاتا اور نہ کہہ سکتے اسی طرح اس کو بھی واجب القتل نہیں کہہ سکتے (۱)، اور جو مسلمان اسلامی عقائد و اعمال کو چھوڑ کر کافرانہ عقیدہ

۱- عن أنس بن مالک[ؓ] قال، قال رسول اللہ ﷺ: ثلاثة من أصل الإيمان، الكف عن قال لا إله إلا الله، ولا تكفره بذنوب ولا تخرجه من الإسلام بعمل، والجهاد ما مضى من بعضي الله إلى أن يقاتل آخر أمي الدجال لا يطله جور جائر ولا عدل عادل والإيمان بالأقدار (سنن ابوداؤد و کتاب الجہاد باب فی الخروج امتہ الجور ۸/۳۳۸ حدیث ۲۵۳۲) روى الطحاوی عن أصحابنا لا يخرج الرجل من الإيمان إلا جحود ما أدخله فيه، ثم ما یقن أنه ردة بحکم بھا به، وما یشک أنه ردة لا یحکم بھا، إذ الإسلام الثابت

واعمال اختیار کر لے تو اگرچہ وہ کسی بد دین جماعت میں داخل نہ بھی ہو جب بھی شرعی حکومت کو یہ حق ہو جاتا ہے کہ وہ اسلام پیش کرے، اور پیش کرنے کے بعد ارتداد پر قائم رہے تو اس کو قتل کر دے (۱)۔

اور جو اعمال و عقائد سوال میں درج ہیں اس کا قائل و معتقد بلاشبہ اسلام سے خارج ہوگا اور شرعی حکومت کو حق ہوگا کہ وہ اسلام پیش کرے، اگر اس کے باوجود باز نہ آئے تو سزائے مرتدین جاری کر دے، لہذا اس فتویٰ سے مخالفت نہ کھانا چاہئے، فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند مہارشیور

کیا توریت، انجیل و بائبل پڑھنے والا مرتد ہو گیا؟

اگر کوئی شخص توریت انجیل یا بائبل محض معلومات کے لئے مطالعہ کرے حالانکہ وہ مسلمان ہے اور اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور نماز بھی پڑھتا ہے اور جمیع امور مسلمانوں کی طرح بجالاتا ہے کیا یہ شخص مرتد ہو گیا۔ مذکورہ شخص کو مرتد کہنے والے کے لئے کیا حکم ہے مفصل تحریر فرمائیں۔

امیر احمد ضلع مہارشیور یوپی

الجواب وباللہ التوفیق:

محض معلوماتی مطالعہ کی ہر شخص کو اجازت نہیں ہاں جو شخص اپنے مذہبیات پر پورا عبور رکھتا ہو ہر قسم کے نشیب و فراز کو سمجھتا ہو حق و باطل کو خوب پہچانتا ہو اور اس کے رد کرنے کی بھی پوری قدرت رکھتا ہو اور رد کرنے کے ہی نیت سے دیکھے اور پھر جہاں کچھ اشکال ہو وہاں اس فن کے ماہر علماء سے رجوع کرتا رہے، تو اس کو اس کی اجازت ہوگی باقی اسکولوں کالجوں وغیرہ اور مدارس میں جو ایسی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں اسکا حکم ایسا ہے جیسا کہ عربی دینی مدارس میں فلسفہ کی کتابیں جن میں عقائد

لا یزول بشک مع أن الإسلام یعلو، ویبغی للعالم إذا رفع إلیہ هذا أن لا یبادر بتکفیر أهل الإسلام مع أنه یقضى بصحة إسلام المکروه (البحر الرائق ۵/۲۰۹) (مرتب)۔

۱- وفي المسأرة: ولاعتبار التعظیم المتأفی للاستخفاف كفر الحنفیة بألفاظ کثیرة وأفعال تصدر من المتهکین لدلائلها علی الاستخفاف بالدين (البحر الرائق ۵/۲۰۲)، ويعرض الإسلام علی المرتد وتکشف شبهته ویجس ثلاثة أيام، فإن أسلم والافضل (کنز الدقائق مع شرح البحر الرائق ۵/۲۰۱) (مرتب)۔

اسلام کے خلاف باتیں بھی ہوتی ہیں، جیسے اثبات ”جزء الذی لا تقری، ہیولی، صورت، جسمیہ و قدم عالم و صفات باری تعالیٰ، کے مسائل وغیرہ اور جیسا کہ دفع سحر کے لئے مسائل کا پڑھنا پڑھانا کہ ان مسائل و عقائد کو رد کرنے اور ان کے ضرر سے بچنے اور ان کا صحیح شرعی حکم معلوم کرنے کے لئے پڑھتے پڑھاتے ہیں اور جیسا کہ اسکولوں کالجوں میں حساب سود کا اور دیگر جائز قوانین کا اور داخل نصاب گیتا اور رامائن وغیرہ پڑھنے پڑھانے کا حکم کہ اس کو وقت آنے پر رد کرنے کی نیت سے یا محض نصاب کے جزو لازم ہونے کی وجہ سے اور امتحان میں پاس ہونے کے لئے پڑھتے پڑھاتے ہیں اور ان مضامین کو حق نہیں مانتے اور نہ ان کو حق و صحیح کہتے ہیں، بلکہ موقع آنے پر اس کو رد کرنے کی نیت رکھتے ہیں اور ایسی صورتوں میں بوجہ ضرورت اور بقدر ضرورت ان کے پڑھنے پڑھانے کی گنجائش ہوگی (۱) اور سوال کا پرچہ محض مطابق سوال لکھنے سے یا اس کو صحیح جواب کہنے سے مرتد نہیں کہیں گے، جبکہ وہ ان چیزوں اور مضامین کو حق و صواب نہیں جانتا، ارتداد نام ہے دین سے پھر جانے کا اور وہ شخص ایسا نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنے کو مسلمان کہتا ہے اور اسلامی عقیدے رکھتا ہے، اسلامی قاعدہ و قانون کے مطابق اسلامی عبادت بھی کرتا ہے، پس ایسی حالت میں جو لوگ اس کو مرتد اور خارج از اسلام کہیں گے وہ گنہگار ہوں گے انکو ایسا کہنے اور سمجھنے سے باز آنا لازم ہے اور کہہ ڈالنے کے بعد توبہ استغفار بردرگاہ رب غفار کرنا لازم ہے (۲)۔

ہاں اگر کسی کو خطرہ ہو کہ اس پڑھنے یا پڑھانے سے اس کا عقیدہ بگڑ جائے گا کفر کا عقیدہ رکھنے لگے گا تو اس کو ان چیزوں کے پڑھانے اور پڑھنے کی قطعاً اجازت نہ ہوگی، بلکہ ناجائز و حرام اور قطعاً ممنوع تک ہو سکتا ہے، اور ممنوع رہے گا، فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند ۳۰/۳/۱۴۰۱ھ

نوٹ: احقر کے نزدیک استغناء مذکورہ کا یہی جواب ہے۔

الجواب صحیح: سید احمد علی سعید مفتی دارالعلوم دیوبند، محمود خفیلہ

۱- ما أصبح للضرورة يقتلر يقتلرھا (الاشیاء الخائضہ ص ۱۹ الطبعہ کراچی)۔

۲- عن أنس قال قال رسول الله ﷺ: ثلث من أصل الإيمان، الكف عمن قال لا إله إلا الله لا تكفره بذهب ولا تخرجه من الإسلام بعمل، والجهاد ما مضى مد بعضی الله إلى أن یقاتل آخر هذه الأمة الدجال لا یطله جور جائر ولا عدل عادل، والإيمان بالآقدار (مکتوبہ المصاحح باب اکتبہ وعلامات اتفاق ص ۱۷) (مرتب)۔

کیا رسول اللہ ﷺ اپنی قبر میں زندہ ہیں؟ اور سلام پڑھنے والے کے سلام کو سنتے ہیں؟

علماء دیوبند سارے کے سارے اس بات پر متفق ہیں کہ رسول اللہ ﷺ اپنی قبر انور میں زندہ ہیں اور اگر روضہ اقدس پر سلام پڑھا جائے تو آپ ﷺ خود سنتے ہیں۔ لیکن علماء دیوبند میں چند عالم ایسے بھی ہیں جو کہ اس بات کو نہیں مانتے جیسے حضرت مولانا عنایت اللہ شاہ بخاری کجرات، حضرت مولانا احمد سعید ملتانی، احمد سعید صاحب توگالی بھی دیتے ہیں ان کو جن کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ سنتے ہیں پاکستان میں علماء دیوبند صرف اس لئے بدنام ہوئے کہ ایسے دو ایک عالموں نے اپنی ڈیڑھ اینٹ کی مسجد علیحدہ بنائی اس مسئلے کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے تفصیل سے جواب دیں اور ان لوگوں کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے، یہ لوگ کہتے ہیں کہ جو ایسا عقیدہ رکھے کہ رسول اللہ ﷺ اپنی قبر انور میں زندہ ہیں وہ مشرک ہیں۔

محمد امجد سہارنپور، یوپی

الجواب وبالله التوفیق:

نبی کریم ﷺ روضہ اطہر میں زندہ ہیں، اس لئے کہ نبی کریم ﷺ کا درجہ شہداء کے درجے سے کم نہیں ہے جن کے بارے میں نص صریح ہے۔

”ولا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات بل أحياء ولكن لا تشعرون“ (۱) حضرت انسؓ سے مروی ہے: ”قال النبی ﷺ الانبياء أحياء فی قبورهم.....“ الحدیث (۲)، صحیحین کی حدیث ہے انسؓ سے: ”عن أنس عن النبی ﷺ قال: العبد إذا وضع فی قبره وتولى وذهب أصحابه - حتى إنه يسمع قرع نعالهم - أتاه ملكان فاقعداه.....“ الحدیث (۳) (جب بندے کو اسکی قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اسکے ساتھی چلے جاتے ہیں تو وہ

۱- سورہ بقرہ: ۱۵۳۔

۲- الانبياء أحياء فی قبورهم يصلون (المطالب العالیہ ۲/۶۹ حدیث: ۳۳۵۲ نشر وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامیہ کویت، تحقیق الشیخ حبیب الرحمن الاعظمی بحوالہ مستدرک یطی ۶/۱۳۷ حدیث: ۳۳۲۵ دارالافتاء العربیہ دمشق ومسترزارة وعن شداد بن اوس قال: قال رسول اللہ ﷺ: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم، وفيه النسخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي، فقال رجل: يا رسول الله كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت يعني بليت، فقال: إن الله قد حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء (سنن ابن ماجہ ۱/۳۳۵ کتاب إقامة الصلاة باب فی فعل الجمعة حدیث: ۱۰۸۵) (مرتب)۔

۳- صحیح بخاری مع فتح الباری ۳/۲۰۵ کتاب الجنائز باب الميت يسمع خفق النعال حدیث: ۱۳۳۸، وص ۲۳۲ حدیث: ۱۳۷۳ (مرتب)۔

ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے دوسری حدیث ہے جس کو امام بیہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے۔

عن أبي هريرة قال قال رسول الله ﷺ من صلى علي عند قبري سمعته ومن صلى علي نائياً أبلغته (۱)۔

(جس نے میرے اوپر درود بھیجا میری قبر کے پاس میں اس کو سنتا ہوں اور جس نے دور سے پڑھا وہ میرے پاس پہنچایا جاتا ہے) اس سے بھی معلوم ہوا کہ نبی کریم ﷺ پر جو درود وغیرہ بھیجا جاتا ہے اور روضہ اقدس پر پڑھا جاتا ہے اس کو سنتے ہیں ان دلائل اور شواہد کے ہوتے ہوئے جو لوگ منکر ہیں وہ غلطی پر ہیں، فقط واللہ اعلم بالصواب

کتب محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند ۱۳۰۲/۱/۳۰ھ

عقیدہ رضا خانیہ:

لقد كلفت من قبيل رئيس القضاء الشرعي المكرم بان اكتب تقريراً عن الطائفة البريلوية أي أسسها أحمد رضا خان البريلوي وقد اطلعت علي جملة من عقائدها الفاسده الخارجة عن عقيدة أهل السنة والجماعة مباشرة وبواسطة من لم فيهم من إخواننا الذين قرؤوا مولفات رئيس الطائفة وأعوانه بلغته الأصلية وفيها أنه لا يفرق بين الله ورسوله، وأن الرسول ﷺ يعلم جميع الغيب بدون استثناء وأنه عليه الصلوة والسلام حاضر في كل مكان وأن السيد عبدالقادر الجيلاني هو المستغاث به الكبير كما اطلعنا علي بعض التحريفات في الآيات القرآنية لفظاً ومعنى إلى أن ارتكبتها مؤسس الطائفة واطلعنا كذلك علي كتبه من فضيلة الشيخ العلامة المرحوم عبدالحئي بن فخر الدين الحسني في كتابه نزهة الخواطر (المجلد الثامن ۳۸- و ۴۱)

ولكن لم نجد له حكماً فصلاً يتعلق بخروجه عن الملة لما فسر لنا بأنه من الخرافات واضح عن الاسلام كما ذكر نقلاً عن مؤسسي الطائفة أن النبي ﷺ يعلم الغيب علماً حكيماً منذ بدء الخلق إلى قيام الساعة، بل إلى دخول الجنة والنار وأنه ليحمل لواء الكفر كفر من يخالف عقيدة ولا سيما علماء اهل الندوة وأهل ديوبند وغير المقلدين واتباع الشيخ محمد بن عبدالوهاب الشيخ مما

۱- رواه البيهقي في شعب الإيمان كما ذكر في المحفوظ ۸۷، مكتوب ۷۹۔

يعرفون عنه أكثر مما يعرف لما نطلب من فضيلتكم التفضل بمكاتبة إلينا برائكم في هذا المذهب البريلوي وطائفته حتى نسيئه المسلمين على خطورة هذه الطائفة ، وإنها بهذه الأداء خرجت عن مذهب الاسلام ومذهب السنة والجماعة أم هو فاسقة فقط، حتى يتضح لنا الأمر والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل وموفق مع هذا اسماء بعض الكتب التي فيها ما يخالف عقيدة السنة والجماعة ملفوظات احمد رضا حدائق بخشش، جاء الحق، مقياس الحنفية، فوائد بديعة الامن والعلاء، احكام شرعية، الفتاوى البريلوية، خالص الاعتقاد، كنز الايمان في تفسير القرآن، وصايا شريف، هذا اللغز-

سيد محمود مصطفى الميس، عالم الاحاديث دائرة القضاء الشرعي، النظمي متحد عرب الامارات

الجواب وبالله التوفيق:

الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي الذي بعثه بالحق إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله يأذنه وسراجا منيرا، وجعله أشرف خلقه وختم به النبوة فلا بنى بعده

وعلى العلماء الربانيين الراسخين في العلم وعلى آله وصحبه وتابعه الذين فازوا ببركة اتباع شريعته الدرجة العليا في المارين-

سماحة الفضيلة السيد محمود مصطفى عيسى

عالم الأحاديث دائرة القضاء الشرعية من دولة الإمارة العربية المتحدة-

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وبعد! لقد تشرفت بمسئلتكم الكريمة من قبل رئيس القضاء الشرعي المكرم المؤقر، فان عقائد المولوي أحمد رضا خان البريلوي أكثرها فاسدة خارجة عن عقيدة اهل السنة والجماعة فإنه يدعي أن الرسول عليه السلام يعلم كل المغيبات علما تفصيليا من الأزل إلى الأبد، ولا يخفى منه مثقال ذرة وإنه حاضر وناظر في كل مكان؛ في الحياة وبعد الممات بالرفيق الاعلى.

وإنه يدعى أن الرسول عليه الصلوة والسلام هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو على كل شيء قدير، أي يرجع ضمير هو (في الآية الكريمة) إلى الرسول عليه الصلوة والسلام، وهو تحريف معنوي في كلام الله تعالى، لأن مرجع هو في الآية الكريمة إلى الله تعالى إجماعاً، والتحريف المعنوي أيضاً كفر كالتحريف اللفظي وهذه الاعتقادات منه مذكورة في رسالته "خالص الاعتقاد" في صفحات (٢٠ إلى ٢٥٥) وفي رسالته الدولة المكيّة (ص ٢٠)، وحاشية، ومن ضلّاته أنه مع ادعائه علم الغيب للرسول عليه السلام يقول: ويمكن نسيان بعض الآيات منه عليه السلام، كما في الملفوظ في الجزء الثالث ٨ و ٩ بلفظه في الهندية انتهى بلفظه

والحال إنه من ضلّالات الروافض وإنه مخالفه صريحة لقوله تعالى: "إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون" الآية وإنه يزيل سالمية كلامه تعالى فالحذر الحذر ومن خداعاته: إنه يكفر كل من يخالف اعتقاداته الفاسدة ويشمل تكفيره كلا من العلماء الفحول الربانيين في الهند وخارجه من العرب والعجم حتى صرح في تكفيرهم بأسمائهم مثلاً الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأتباعهم وعلماء غير المقلدين وأتباعهم وعلماء أهل ديوبند وعلماء سهارنفوري والندوة والامارة الشرعية (بهار)، وعلماء جمعية العلماء في الهند وأيه جماعة المسلمين في الهند سواء كانت مذهبية أو سياسية وقال: من شك في كفرهم فهو أيضاً كافر. وهذه التكفيرات كلها مصرحة في كتابه تجانب أهل السنة في صفحات شتى ٢٣، ٨٦، ٩٠، حتى قد ابتلى بتكفير نفسه أيضاً في هذه التكفير لأن والده لا يكفر هذه العلماء الفحول فكفر والده من هذا الفتوى فهو أيضاً كفر بنفسه، لأنه لا يكفر والده، وكذلك يكفر السيد إسماعيل الشهيد الدهلوي في مقام في كتابه "خالص الاعتقاد" ثم فيه في مقام آخر قال لا تكفر إسماعيل (الشهيد)، لأن الشرع منعني بتكفير رجل في كلامه مائة جهة كلها مكفرة إلا جهة واحدة يقتضي عدم التكفير وحال هذا الرجل هكذا.

ومن خداعاته، أنه لما لم يفر في مرامة من هذه التكفيرات فاخترع اختراعاً تشبيهاً جداً. أي ألقط ثلاثة جمل من كتاب "عالم رباني" (تحذير الناس) من ثلاث مقامات صيرها عبارة واحدة كفرية وترجمها بالترجمة الكفرية بنفسه وجاء بها إلى علماء الحرمین وأظهرها عليهم وأخذ منهم

فتوى الكفر على هذا الرجل واتباعهم وجيلهم الهندية ثم اشاع هذا الفتوى باسم "حسام الحرمين" فلما اطلع على هذا الكيد وخداعه العلماء الربانيون فاطهروا عند علماء الحرمين أصل الكتاب وأوقفوه على الحقيقة فردوا عليه رداً كاملاً وأخذوه معاتبين عليه فخاف منهم وتقياً وقال معتذراً عند حضرتهم إنا لنعتمد ان علم الرسول عليه السلام مسا ولعلم الباري بل من اعتقد المساواة بينهما فهو خارج عن الاسلام ثم لما رجع إلى الهند وأشاع ثانيا رسالته المدولة المكية فكتب في حاشيته من سوى علم الرسول مع علم الباري لانقول له إنه كافر، ومن خرافات أنه يعتقد ان الشيخ عبد القادر الجيلاني مستغاث كبير في العالم مع أنه شرك صريح ويدخل به تحت وعيد الآية الكريمة: "إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك الآية" ولكنه من قوم لا يفقهون وهكذا له خرافات أخرى أثر بها لخوف التطويل.

ومن سلسلة كتب التريديد لخرافات كتاب (غاية المأمول في تنمية منهج الوصول في تحقيق علم الرسول) ألفه مولانا السيد احمد آفندي البرزنجي المفتي بالمدينة المنورة في اللسان العربي طبع الآن في انجمن ارشاد المسلمين ١٦/١٢، شاداب كالوني حيدر بلدي نكي رود لاهور.

فمن شاء مزيد الواقعية فليراجع إليه ويظالعه وعليه تقريظات وتأييدات من خمسة عشر عالما من علماء الحرمين الشريفين.

ومن غواية فهمه ومن دنائة مآجه وبذاذة لسانه إنه قال في قصيدته المديحية في شان عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها اشعارا لا يقبل أحد من المؤمنين ان يظهره بلسانه أو بقلمه فمن شاء فلينظر في رسالت "حدائق بخشش" في ٣٤.

وهذه أنموذجة من أكثر خرافاته التي هي باعثة في الرصاد الشقاق والنفاق والتفريق بين المؤمنين ليقع الوهن في أخلاء الإنجليز من الهند ومع هذا ما افتى أحد من أكابرنا عليه الكفر حزما واحتياطاً من اكتمار اهل القبلة.

وخشية من النصوص المهددة الواردة فيه حتى وجدوا صراحة إنكار النصوص القطعية أو انكار الدلائل الشرعية القطعية من غير تأويل صحيح، بل أشغلوا أنفسهم باتباع سنة سيد المرسلين

ظاہراً وباطناً بالقلب واللسان والجوارح والحالات وفوضوا أمورهم إلى الله لتحصيل الرضاء عنه والقول واخيراً نقول إن فی البدعة ظلمة و فی السنة نورا فإذا عمل رجل بالسنة ودوام علیها ظاهراً وباطناً حتی تكون راسخة فی قلبه صغیرها وکبیرها ویصیر دینہ وطبیعتہ الثانیة ویضوح نور السنة من قوله وفعله وجوارحه ویتلا لاً من جوانبہ، فتزفع الظلمة وتسخر قنادیلها من غیر کدو بحث ومناظرة وغیرها، ویدخل نورها فی قلوب العوام ویجری مجرى الدم من حیث لا یسعون حتی جعلت تصلح أعمالهم وتصح عقائدہم، وهما النفع أكبر وأرسخ من نفع المناظرة والبحث والکد كما هو مشاهد من التجربة.

ولعل هذا سر فی اشتغال اکابرنا فی أنفسهم باتباع السنة فلیحزم علینا أن نسلک علی هذا الوطیہ سرا وعلنا لنكون فائزين من غیر مشقة هائلة وعناء فقط والسلام

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند ہارپور

خاتم النبیین کے صحیح معنی:

کتاب خاتم النبیین کے بہترین معنی ص ۴۰ مرتبہ مولانا ابو العطاء صاحب فاضل جالندھری سابق پرنسپل جماعت احمدیہ۔ دعوت و تبلیغ سلسلہ احمدیہ قادیان (مشرقی پنجاب) عوام کے خیال میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم ہونا بایں معنی ہے کہ آپ کا زمانہ انبیاء سابق کے زمانہ کے بعد ہے اور آپ سب میں آخری نبی ہیں، مگر اہل فہم پر روشن ہوگا کہ تقدم و تاخر زمان میں بالذات کچھ فضیلت نہیں پھر مقام مدح میں ”ولکن رسول الله وخاتم النبیین“ (سورہ احزاب: ۴۰) فرمانا اس صورت میں کیونکر صحیح ہو سکتا ہے۔ کتاب خاتم النبیین کے بہترین معنی کیا ہیں؟ یہ عقیدہ رکھنا درست ہے یا نہیں؟

الجواب وبالله التوفیق:

یہ عقیدہ رکھنا درست نہیں ہے اس میں قرآن پاک کی تنقیص ہے، آپ اگر تحریری بحث دیکھنا چاہتے ہیں تو مفتی محمد شفیع صاحب کی کتاب ختم نبوت دیکھئے۔ اس کتاب کے تین حصے ہیں ختم النبوة فی القرآن، ختم النبوة فی الحدیث، ختم النبوة فی

آثار اس سے آپ کو پوری بصیرت ہوگی فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی مفتی دارالعلوم دیوبند سہارنپور ۸/۸/۱۳۸۵ھ

الجواب صحیح سید احمد علی سعید نائب مفتی دارالعلوم دیوبند

رسول اللہ ﷺ کا خاتم النبیین ہونا:

مندرجہ ذیل عبارت کے اس عقیدہ پر شرعی فتویٰ دیجئے (کتاب تحذیر الناس ص ۳) از افاضات مبارکہ حجۃ الاسلام حضرت قاسم العلوم والخیرات مولانا محمد قاسم صاحب قدس اللہ سرہ العزیز۔

عوام کے خیال میں تو رسول اللہ کا خاتم ہونا بایں معنی ہے کہ آپ کا زمانہ انبیاء سابق کے زمانہ کے بعد ہے اور آپ سب میں آخری نبی ہیں، مگر اہل فہم پر روشن ہوگا کہ تقدم و تاخر زمان میں بالذات کچھ فضیلت نہیں ہے کچھ مقام مدح میں، لیکن رسول اللہ کا خاتم النبیین فرمانا اس صورت میں کیوں کر صحیح ہو سکتا ہے کتاب تحذیر الناس ص ۳ کیا یہ عقیدہ رکھنا درست ہے۔

الجواب وبالله التوفیق

عبارت منقولہ پوری عبارت نہیں ہے پوری عبارت کا جو مفہوم ہے وہ بالکل صحیح و برحق ہے اور وہی عقیدہ تمام اہل سنت والجماعت کا ہے اور حاصل اس کا یہ ہے کہ جناب نبی کریم ﷺ محض زمانہ ہی کے اعتبار سے خاتم النبیین نہیں تھے بلکہ ذات و مرتبہ کے اعتبار سے بھی آپ خاتم النبیین ہیں فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی مفتی دارالعلوم دیوبند ۲۱/۱۰/۱۳۸۵ھ

الجواب صحیح محمود عثمانی

خواجہ اجمیری کے مزار کے پھول اور عود کی خصوصیت:

۱۔ لوگ اجمیر والے خواجہ معین الدین صاحب کے مزار پر جاتے ہیں اور وہاں سے پھول اور عود لاتے ہیں اور خواجہ صاحب یہ کرامت ظاہر کرتے ہیں کہ اس پھول اور عود کو کھلانے سے جسم کی بہت بیماری دور ہو جاتی ہیں، خصوصاً چھوٹے بچوں کے گلے میں باندھنے سے اور عموماً بڑوں کو کھلانے سے آرام ہو جاتا ہے، ایسی کرامت پر اعتقاد کرے یا کہ نہیں اور کرنے والوں کو منع کرے یا کہ نہیں؟

۲۔ مندرجہ بالا عبارت پر اعتقاد کرنا شرک ہو گا یا کہ نہیں؟

الجواب وبالله التوفیق

۱۔ کرامات الاولیاء حق ثابت (۱) یہ تو عقیدے کی چیز ہے۔ کرامت کی حقیقت یہ ہے کہ وہ جس اولیاء سے صادر ہوتی ہے وہ ان کے اختیار میں نہیں ہوتی، بلکہ جب خدا چاہتا ہے ان کے ہاتھ پر صادر کرتا ہے، امیر شریف کے بزرگ مسلم ہیں (ان کے ہاتھ پر بیشمار کرامتیں صادر ہوئیں اور ہو سکتی ہیں) لیکن یہ بدعتی لوگ جس طرح پیش کرتے ہیں اس میں خواجہ صاحب رحمہ اللہ علیہ کو موثر و ذلیل سمجھتے ہیں، اس لئے ان کی باتوں کو نہ سنا، نہ ماننا چاہئے ان میں ہی سے یہ چیزیں بھی ہیں جو سوال میں لکھی ہیں، لہذا اس پر اعتقاد یا اس کو صحیح نہ کہنا چاہئے، فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند ۱۳۸۵/۸/۱ھ

الجواب صحیح سید احمد علی سعید نائب مفتی دارالعلوم دیوبند

کافر کو کافر نہ کہنا کفر ہے کا مطلب؟

جناب مولانا محمد مرتضیٰ حسن صاحب درہنگی نے کتاب ”اشد العذاب“ کے (ص ۱۳) پر یہ عبارت تحریر کی ہے۔ اگر خان صاحب کے نزدیک بعض علماء دیوبند واقعی ایسے ہی تھے جیسا کہ انہوں نے سمجھا تو خان صاحب کو ان علماء دیوبند کی تکفیر فرض تھا۔ اگر وہ ان کو کافر نہ کہتے تو وہ خود کافر ہو جاتے جیسے علماء دیوبند نے جب مرزا صاحب کے عقائد کفریہ معلوم کر لئے اور وہ قطعاً ثابت ہو گئے تو اب علماء اسلام پر مرزا صاحب اور مرزائیوں کو کافر و مرتد کہنا فرض ہو گیا ہے اگر وہ مرزا صاحب اور مرزائیوں کو کافر نہ کہے تو وہ خود کافر ہو جائیں گے جو کافر کو کافر نہ کہے وہ خود کافر ہے۔ یہ عبارت اس کتاب کی آپ کی نظر سے گزری ہے کیا اور عبارت کا خط کشیدہ جو جملہ ہے کہ جو کافر کو کافر نہ کہے وہ خود کافر ہے حق ہے یا کہ نہیں؟

۱۔ عبارة النسفی فی عقائد و کرامات الاولیاء حق فظہر کرامة علی طریق نقض العادة للولی من قطع المسافة البعيدة فی المدة القليلة وظهور الطعام والشراب واللباس عند الحاجة والمشی علی الماء والهواء وکلام الجمار والعجماء والدفاع المتوجه من البلاء وكفاية المهم من الأعداء وغير ذالک من الاشياء (الرد المختار علی الدر ۲/۵، مکتبہ زکریا) (مرتب)۔

الجواب وبالله التوفیق:

کفر کو ایمان کہنا یہ بھی کفر ہے اور کافر کو مؤمن کہنا یہ بھی کفر ہے باقی محض کافر کو کافر نہ کہنا یہ بھی کفر ہو یہ خلاف احتیاط ہے ایسا نہ کہنا چاہئے کہ جو کافر کو کافر نہ کہے وہ خود کافر ہے، اس لئے کہ کافر کو کافر نہ کہنے پر یہ لازم نہیں ہے کہ پھر کافر کو مؤمن کہہ دیا جو واقعی کفر ہے، بلکہ اس میں یہ بھی احتمال ہے کہ کافر کو کافر نہ کہا تو مؤمن بھی نہ کہا ہو بلکہ سکوت کیا ہو، اس لئے مطلقاً بلا الحاظ قیود ایسا عام جملہ نہیں بولنا یا لکھنا چاہئے احتیاط کرنا چاہئے۔

یہ کتاب ”اشد العذاب“ میری نظر سے نہیں گزری ہے، مگر جتنا آپ نے نقل کیا اس کے اعتبار سے جواب ہے، البتہ کتاب کے سیاق و سباق کے اعتبار سے عبارت محولہ (جو کافر کو کافر نہ کہے وہ کافر ہے) کا مفہوم ہے کہ کافر نہ کہے، بلکہ مؤمن کہے اور یہ مفہوم بالکل ظاہر ہے اور بیشک یہ کفر ہے، اس لئے کتاب کا مضمون صحیح ہے اور صاحب کتاب حق پر ہے، کیونکہ مرزائیوں کا کفر ثابت ہے۔ ہذا عندی فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند سہارنپور

الجواب صحیح سید احمد علی سعیدنا عب مفتی دارالعلوم دیوبند

بہائی مذہب اختیار کرنے کے بعد تجدید ایمان و نکاح لازم ہے:

زید ایک مرد مسلمان پابند صوم و صلوٰۃ و علم دین سے بخوبی واقف تھا۔ اس نے مذہب بہائیہ کا فارم بھر کر اسے قبول کر لیا نمازیں ترک کر دیں اور اپنی زبان سے اقرار کیا کہ قیامت تک رسول آتے رہیں گے۔ رسالت ختم نہیں ہوئی نبوت ختم ہو چکی ہے، اب وہ زید مسلمانوں سے کہتا ہے کہ میں نے صرف مذہب بہائیہ کی معلومات کرنے کے لئے ایسا کیا تھا۔ اور اب وہ پھر مسلمانوں کی نمازوں میں شریک ہوتا ہے اور امامت بھی کرتا ہے۔ دریافت طلب امر یہ ہے کہ زید کو دوبارہ داخل اسلام ہونے کے لئے تجدید اسلام اور تجدید نکاح کی ضرورت ہے یا کہ نہیں۔ زید کے گھر میں بیوی مومنہ ہے۔

الجواب وبالله التوفیق:

اگر واقعی صحیح ہے تو تجدید ایمان اور تجدید نکاح ضروری ہے جب تک تجدید ایمان اور تجدید نکاح نہ کرے اس وقت

تک بیوی کے پاس ہرگز نہ جائے۔ اور نہ امامت کرے، فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند ۹/۵/۱۳۸۵ھ

الجواب سید احمد علی سعید نائب مفتی دارالعلوم دیوبند، محمود علی عمنہ

مزار پر پھول چڑھانے کے کشف کا حکم:

ایک بدعتی مولانا نے وعظ کے دوران میں یہ فرمایا کہ میرے پیارے بھائی جو صاحب کشف ہے انکے اپنے سلسلہ کے کسی شہید صاحب کے مزار پر گئے تو صاحب مزار نے صاحب کشف سے یہ فرمایا کہ ہمیشہ تازہ گلاب کے پھول لا کر ڈالا کرو پھر یہ واقعہ ہم سے بیان کیا اس دن سے میں بھی ہمیشہ مزار پر تازہ گلاب کے پھول چڑھاتا ہوں دریافت ہے کہ کیا یہ صاحب مزار قبر میں سے کچھ کہہ سکتے ہیں یا کہ نہیں ورنہ ان کا کہنا صاحب کشف سن سکتے ہیں یا نہیں اور اس پر عقیدہ رکھنا درست ہے یا کہ نہیں؟

الجواب وبالله التوفیق:

جو کشف شریعت کے خلاف ہوتا ہے وہ غلط ہوتا ہے اس پر عمل کرنا جائز نہیں ہوتا ہے، قبروں پر پھول چڑھانا بدعت اور ناجائز ہے، اس لئے یہ کشف صحیح نہیں ہے اور اس پر عمل کرنا جائز ہے۔ بلکہ اس کا ترک کرنا واجب ہے (۱)، فقط واللہ اعلم بالصواب۔

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند ۲۳/۹/۱۳۸۵ھ

الجواب صحیح سید احمد علی سعید نائب مفتی دارالعلوم دیوبند

۱- واعلم أن النذر الذي يقع للأموال من أكثر العوام وما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت ونحوها إلى ضرائح الأولياء الأكرام تقرراً إليهم فهو بالإجماع بالحل وحرام، الدر المختار على الرود ۵/۲، مطبوعه عثمانیہ، قال ابو الحسن الشاذلی: قد تضمنت لنا العصمة فيما جاء به الكتاب والسنة ولم تضمن لنا العصمة في الكشوف والإلهام، فتاوى لابن تيمية ۲/۲۴۶، مکتبہ المعارف الرباط (مرب).

تخذیر الناس، حفظ الایمان وبراہین قاطعہ کی عبارتوں پر اشکال:

۱۔ بالفرض آپ کے زمانہ میں بھی کہیں اور کوئی نبی ہو تب بھی آپ کا خاتم ہونا بدستور باقی رہتا ہے، بلکہ اگر بالفرض بعد زمانہ نبوی بھی کوئی نبی پیدا ہو تو خاتمیت میں کچھ فرق نہ آئے گا، چہ جائے کہ آپ کے معاصر کسی اور زمین میں یا فرض کیجئے اس زمین میں کوئی اور نبی تجویز کیا جائے تحذیر الناس کی ان عبارتوں میں انکار ختم نبوت ہے یا نہیں انکار ختم نبوت کفر ہے یا کہ نہیں اور یہ کتاب قادیانیت کی معلوم ہوتی ہے۔

۲۔ آپ کی ذات پر عالم غیب کا حکم کیا جانا اگر بعض غیب ہے یا کل غیب اگر بعض علوم غیب مراد ہیں تو حضور ﷺ کی کیا تخصیص ہے ایسا علم غیب تو زید عمرو، بلکہ ہر صبی و مجنون، بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لئے بھی حاصل ہے۔ (حفظ الایمان) مذکورہ بالا حفظ الایمان کی عبارتوں میں حضور ﷺ کی توہین ہے یا نہیں؟ اور یہ کفر ہے یا کہ نہیں؟

۳۔ الحاصل غور کرنا چاہئے کہ شیطان و ملک الموت کا حال دیکھ کر علم محیط زمین کا فخر عالم کو خلاف نصوص قطعیہ کے بلا دلیل محض قیاس فاسد سے ثابت کرنا شرک نہیں تو کون سا ایمان کا حصہ ہے شیطان و ملک الموت کو یہ وسعت تونس سے ثابت ہے فخر عالم کی وسعت علم کی کوئی نص قطعی ہے کہ جس سے تمام نصوص کو رد کر کے ایک شرک ثابت کرنا ہے (براہین قاطعہ) یہ عبارتیں کفریہ ہیں کہ نہیں اسلئے کہ شیطان کے علم کو حضور ﷺ کے علم اقدس سے زائد بتایا ہے اور شیطان کو خدا شریک مانا ہے۔ پھر اس شرک کو نص سے ثابت کیا ہے۔

الجواب وباللہ التوفیق:

۱۔ ہر موقع پر اگر بالفرض یا فرض کیجئے کا عنوان ہے اور عنوان (بالفرض) بولا ہی جاتا ہے محالات اور ان ہونی چیز کے لئے لہذا یہ مضمون کفری نہیں ہے، بلکہ اس عنوان سے ختم نبوت کا اور بھی ثبوت کرنا ہوا یہ مصنف معلوم ہوتا ہے، نیز یہ کتاب تحذیر الناس قادیانیوں کی نہیں اور نہ ان عبارتوں میں انکار ختم نبوت ہے۔

۲۔ یہ عبارت کفریہ نہیں اور نہ اس میں توہین رسول ﷺ کی مستلزم ہے ان عبارتوں میں علوم تکوینی کی گفتگو ہے نہ کہ علوم تشریحی کی علوم تکوینی خضر علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کے علوم تکوینی سے زیادہ ہونا خود قرآن پاک میں منصوص ہے (۱۵-۱۶ پارہ دیکھئے) حالانکہ موسیٰ علیہ السلام بڑے جیل القدر نبی اور یقیناً خضر علیہ السلام سے اعلیٰ و افضل ہیں۔

۳۔ اسی طرح براہین قاطعہ کی مذکورہ عبارتیں بھی کفریہ نہیں ہیں، ان میں ان ہی علوم تکوینیہ کی گفتگو ہے جن کا

انبیاء علیہ السلام کو نہ ہونا کوئی نقص نہیں یہ تو فرسودہ اور پرانا مسئلہ ہے کوئی نیا مسئلہ نہیں اس پر تو مستقل کتابیں اور تصانیف موجود ہیں ان کتابوں کو منگا کر دیکھئے اور ”بسط البیان“ کو منگا کر خود دیکھ لیجئے بصیرت ہو جائے گی کتابیں تو اس موضوع پر بہت ہیں ہم چند کی نشان دہی کر دیتے ہیں۔

تصانیف:

۱۔ تصانیف مولانا مرتضیٰ حسنؒ ۲۔ مولانا منظور احمد نعمانی رحمۃ اللہ علیہ

۳۔ جہد المقل مصنفہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی مفتی دارالعلوم دیوبند ۲۳/۹/۱۳۸۵ھ

الجواب صحیح: سید احمد علی سعید نائب مفتی دارالعلوم دیوبند ۲۳/۹/۱۳۸۵ھ

وہ ہندو جس کو کبھی دعوت اسلام نہ دی گئی کیا وہ بھی مستحق جہنم ہے؟

ایک ہندو جس کو نہ کبھی اسلامی تعلیم سے آگاہ کیا گیا ہے اور نہ ہی اس کو اسلام کی دعوت دی گئی کیا وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم کا مستحق ہے؟

الجواب وبالله التوفیق:

اسباب علم عام و عام ہو چکے ہیں اور مسئلہ تو حید عقلی ہے، لہذا ایسے مقامات میں جہاں یہ اسباب عام ہو چکے ہوں یہ عذر کافی نہ ہوگا، ہاں پہاڑ کی کھائیوں میں یا دنیا کے کسی ایسے علاقے میں جہاں دعوت و رسالت واقعی نہ پہنچی ہو جہل معتبر ہو سکتا ہے (۱)۔ یہ اصل مسئلہ ہوا اب اس ہندو کا حال متعین ہو کر اس کا متعین حکم معلوم ہو سکتا ہے۔ فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی مفتی دارالعلوم دیوبند ۲۳/۹/۱۳۸۵ھ

الجواب صحیح محمود علی عزمہ

۱۔ لیکن اصول الشاشی میں اس طرح ہے: ”ووجب الإيمان علی من لم تبلغه الدعوة..... قال أبو حنیفۃ لو لم یبعث اللہ تعالیٰ رسلاً لو جب علی العقلاء معرفتہ بعقولہم“، (اصول الشاشی ۳۳، مکتبہ یاسر ندیم دیوبند) (مرتب)۔

۱- کیا کافر جنت میں جائے گا؟

کویت ریڈیو سے (دینی مسائل کے عنوان سے) سوال و جواب جاری ہوتے ہیں وہاں اسکی مملکت نے ایک جماعت رجسٹرڈ کر دیا ہے اس کی طرف سے ایک سوال کے جواب میں ریڈیو پر یہ مسئلہ نشر ہوا ہے کہ مسلمان کو ہمیشہ کے لئے راحت و چین کی زندگی کے لئے جنت اللہ تعالیٰ عنایت فرمائیں گے، لیکن کفار کے واسطے ہمیشہ کے لئے دوزخ نہیں ہے، بلکہ ان کی سزائیں انہیں ملنے کے بعد اللہ تعالیٰ انہیں بھی جنت نصیب فرمائیں گے تو یہ بات درست ہے یا غلط؟

۲- کیا صرف نیت کر لینے سے نیکی مل جائے گی؟

کیا صرف نیک ارادہ کرنا اور نیک عقیدہ رکھنا کافی ہے اور کیا اللہ تعالیٰ صرف نیت کو دیکھتے ہیں اور عمل کی ضرورت نہیں یا عمل بھی ہونا ضروری ہے، کیا صرف نیت کر لینے سے نیکیاں حاصل ہو جائیں گی۔

الجواب وبالله التوفیق :

۱- کویت ریڈیو سے یہ جو خبر نشر ہوئی ہے کہ کافر بھی اپنی سزا بھگتنے کے بعد جنت میں آجائیں گے غلط ہے، قرآن وحدیث کے صریح نصوص کے خلاف ہے یہ حکم گنہگار مسلمانوں (محصا ہمومنین کا ہے جنہوں نے کبھی کفر و شرک نہیں کیا تھا یا کیا تھا، مگر دل سے توبہ کر چکے ہیں اس کے بعد مرے تھے ”کما قال تعالیٰ: الا الذین تابوا وأصلحووا و... فاتوب علیہم وانا التواب الرحیم“ (۱)۔

البتہ جن لوگوں نے کفر یا شرک کیا اور اس پر قائم رہے اور بغیر توبہ کے مر گئے ان کے لئے ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہے کبھی بھی انکی مغفرت نہ ہوگی، ”کما قال تعالیٰ: ان الله لا یغفر أن یشرک به ویغفر ما دون ذالک الخ“ (۲)، ایک جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ”قال تعالیٰ: ان الذین کفروا وما تو وہم کفار فأولئک علیہم لعنة الله والملائکة والناس أجمعین لا یخفف عنهم العذاب ولا هم ینظرون“ (۳)۔

بلکہ ان کے جہنم میں رہنے اور کبھی جہنم سے نکلنے کی تصریح بھی ان نصوص قرآنیہ میں ہے: ”کما قال تعالیٰ: ان

۱- سورۃ بقرہ: ۱۶۰۔

۲- سورۃ نساء: ۴۸۔

۳- سورۃ البقرہ: ۱۶۱۔

اللہ لعن الکافرین وأعدّ لهم سعيراً خالدين فيها ابدًا لا یجلمون ولیاً ولا نصیراً“ (۱)۔

(بے شک اللہ نے دوزخ کو دیا کافروں کو اپنی رحمت سے اور نکال دیا اپنی رحمت سے اور ان کے واسطے بڑھتی آگ کا عذاب مسلط کر دیا، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے بڑھتی آگ میں کبھی نہ نکل سکیں گے اس سے اور نہ پائیں گے کوئی دوست یا مددگار جو انکو وہاں سے نکال سکے)۔

اور دوسری اور آیت: ”قال تعالیٰ: ومن یعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها ابدًا“ (۲)۔ ان دونوں آیتوں میں حکم ابد مذکور ہے اور ابد کے معنی یہ آتے ہیں ایسی مدت جس میں کبھی انقطاع نہ ہو اور وہ کبھی ختم نہ ہو ان دونوں آیتوں میں کلمہ ابد مذکور ہے اس کے علاوہ اور بھی بہت سی آیات ہیں جو کافروں کے حق میں اسی مضمون کو ادا کرتی ہیں محض اختصار کے خیال سے نقل نہیں کرتا ہوں۔

مثلاً: سورۃ معارج (پ ۲۹): ”لقوله تعالیٰ: لیس له دافع من الله ذی المعارج“ (۳)، اور مثلاً سورۃ عم یساکون (پ ۳۰) میں: ”لقوله تعالیٰ: فلیوقوا فلن نزیدکم الا عذاباً“ (۴) اور مثلاً: ”بقوله تعالیٰ: لم یکن الله لیغفر لهم ولا لیہدیہم سبیلاً“ (۵) وغیرہا۔

اسی طرح اس مضمون کے سلسلے میں کافروں کے تا ابد مار جہنم میں رہنے کی صحیح حدیثیں بھی ہیں بہت زیادہ مروی ہیں۔ خلاصہ یہ کہ گنہگار مومن (عصاة مومنین) تو ضابطہ عدل کے تحت ایک مدت تک خواہ طویل ہو یا قصیر ہو سزا بھگتتے کے بعد انکی مغفرت ہو سکے گی اور بعد مغفرت جنت میں لے لئے جائیں گے، جیسا کہ شروع جواب کی آیات سے معلوم ہوتا ہے نیز شفاعت کی بہت ساری صحیح احادیث سے معلوم ہوتا ہے، مگر جو لوگ کفر و شرک سے بغیر توبہ کے مریں گے ان کے لئے جہنم سے نجات کی کوئی شکل نہیں ہے یہ سب مذکورہ آیات اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق ہیں اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچا کون ہو سکتا ہے، ”قال تعالیٰ: ومن اصدق من الله قیلاً“ (۶)، اس لئے وہاں کے لوگوں پر شرعاً ضروری ہے کہ وہ لوگ

۱- سورۃ احزاب: ۶۵۔

۲- سورۃ جن: ۲۳۔

۳- سورۃ معارج: ۳۔

۴- سورۃ نبا: ۳۰۔

۵- سورۃ نساء: ۱۳۷۔

۶- سورۃ النساء: ۲۲۔

حکومت کو آگاہ کر کے اس غلط معنوں میں تردید کرائیں اور ایسے غلط مضامین کی اشاعت سے روک دیں۔

(۲) عمل خیر کے ساتھ نیک ارادہ مفید ہوتا ہے عمل نہ ہو اور نیک ارادہ ہو یہ نجات کے لئے کافی نہیں ہے: ”إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ إِنَّمَا يَنْظُرُ إِلَى أَعْمَالِكُمْ وَقُلُوبِكُمْ أَوْ كَمَا قَالَ“ (۱) کا یہی مطلب ہے جو احقر نے بیان کیا ہے کہ وہ مطلب ہے جو سوال میں مذکور ہے یہ مطلب تو زندقہ اور لادینی کا دروازہ کھول دے گا عمل کے ساتھ ساتھ صحیح نیت ہو تو وہی کامیابی ہے جیسا کہ اس حدیث میں بیان فرمایا گیا ہے: ”إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِأَمْرِي مَا نَوَيْتُ فَمَنْ كَانَ هَاجِرَةً إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهَاجِرَةً إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هَاجِرَةً إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا إِلَى الْآخِرِ الْحَدِيثُ“ (۲)، فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند سہارنپور

قرآن وحدیث کو کچھ نہیں مانیں گے کہنا:

۱۔ ایک شخص نے کہا کہ کتاب وقرآن اور حدیث ہم کچھ نہیں مانیں گے فقط ہمارے پرانے عالم نے جو کہا ہے وہی کروں گا۔

۲۔ چند آدمی نے ایک قانون بنالیا کہ جو عالم یا جاہل ہمارے یہاں قیام اور رضا کے مسئلہ پر گفتگو کرے گا اس کو دیں جو تارا جائے گا۔

الجواب وبالله التوفيق:

۱۔ جب وہ کہتا ہے کہ ہمارے بڑے عالم نے جو کہا ہے وہی کروں گا تو اس کا مقصد قرآن وحدیث کو جھٹلانا یا انکار کرنا نہیں ہے، بلکہ وہ اس مخاطب کو جھٹلاتا ہے کہ جو قرآن وحدیث کی ترجمانی کر رہے ہو وہ صحیح نہیں ہے وہ اس سے کافر نہیں ہوا ہے، لیکن ایسے جملے بولنے سے احتیاط کرنا واجب ہے، آئندہ اس طرح نہ کہے۔

۲۔ یہ جملہ بہت سخت اور گناہ ہے اس سے علماء کی توہین نکلتی ہے ہرگز نہ کہنا چاہئے، ورنہ سخت گنہگار ہو گا اور بعض

۱۔ رواہ ابن ماجہ عن ابی ہریرۃ ؓ ورفعتہ ابی النبی علیہ السلام (ابواب التہجد، رقم الحدیث ۳۱۹۵) ۲/۴ (۳۱۶) (مرتب)۔

۲۔ رواہ البخاری والمصنفون فی التہجد کتابہما۔

صورتوں میں کفر کا موجب ہو جائے گا بہت ڈرنے کی چیز ہے، فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند، ہمارے پور ۱۱/۸/۱۳۸۵ھ

الجواب صحیح سید احمد علی سعید، محمود عثمانی، مفتی دارالعلوم دیوبند

کسی بھی مخلوق کو دافع البلیات کہنا:

غیر خدا کو دافع البلیات کہنا کیسا ہے آیا کفر ہے یا شرک یا حرام اور حضور ﷺ کی ذات پاک غیر خدا میں شامل ہے یا نہیں جو شخص درود شریف وغیرہ میں حضور ﷺ کی صفت دافع البلیات کہہ کر آپ پر درود و سلام بھیجتا ہے ہیں تو اس کا نکاح درست ہے یا کہ نہیں؟

الجواب وبالله التوفیق:

اس درود میں دافع البلیات کے لفظ سے مراد آپ کی برکات بھی لی گئی ہیں، یعنی آپ کی برکات سے بلائیں دفع ہو جاتی ہیں، اس لئے اس کے بولنے کو کفر نہ کہیں گے، لیکن ایسے موہم لفظ کا بولنا مناسب نہیں خاص کر جہلاء کو، فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند، ہمارے پور ۱۱/۸/۱۳۸۵ھ

خنزیر کا گوشت کھانے کی وجہ سے مسلمان رہا یا نہیں؟

ایک مسلمان مرد کسی کافر کسان کی ملازمت کرتا تھا اس کافر نے خنزیر کا گوشت پکا کر کھلا دیا اس مسلمان مرد کو بعد میں یہ کہتا ہے کہ یہ تو بکرے کا گوشت تھا یا مرغ کا تھا گویا کہ اس نے جھوٹ بولا ہے حالانکہ وہ گوشت خنزیر کا تھا باوجودیکہ جاکر کھلایا ہو یا بھول کر کھلایا پھر اس مسلمان کو بتلایا گیا تھا کہ یہ گوشت تمہارے کھانے کے قابل نہیں ہے تم مت کھاؤ لیکن اس نے کھالیا۔ دریافت ہے کہ وہ مسلمان رہا یا کہ نہیں اس کے ساتھ مسلمان کو کیا برتاؤ کرنا چاہئے؟

الجواب وبالله التوفیق:

اگر خنزیر یا مردار کا گوشت جانتے بوجھتے ہوئے اور حلال ہونے کے اقرار کے ساتھ کھایا ہے تو ایمان بھی ختم اور

نکاح بھی ٹوٹ گیا پھر سے تجدید ایمان اور تجدید نکاح بعد توبہ ضروری ہے (لأن استحلال الحوام کفر، عالمگیری ۵۵/۲، مطبع رشیدیہ پاکستان) اور اگر دیدہ و دانستہ کھایا ہے مگر اس کو حلال نہیں قرار دیا تھا بلکہ حرام ہی سمجھا تھا تو ایمان و نکاح نہیں ختم ہوا لیکن سخت گناہ گار و فاسق اور عند اللہ محرم و معذب ہو گا۔ فوراً بدرگاہ رب العزت دل سے نہایت ندامت کے ساتھ توبہ و استغفار کرنا اور آئندہ ہمیشہ کے لئے اس سے باز رہنا لازم ہے۔

اور اگر مردار یا خنزیر کا گوشت نہیں جانتا تھا، بلکہ دھوکہ دے کر اس کو کھلا دیا گیا ہے، مگر چونکہ اس کو بتلا دیا گیا تھا کہ یہ تمہارے کھانے کے قابل نہیں ہے مت کھاؤ اس کے باوجود اس نے کھالیا ہے اس لئے خلاف احتیاط کیا اور عاصی ہوا کو دوسرے درجہ کا ایسی حالت میں بھی اس کو بلا تحقیق کھانا درست نہ تھا توبہ کرے اور آئندہ باز رہے۔ فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی مفتی دارالعلوم دیوبند ۱۰/۲۲/۱۹۸۵ھ

الجواب صحیح سید احمد علی احمد نائب مفتی دارالعلوم دیوبند

بارہویں شریف کی مجلسوں کا حکم:

حضور اکرم ﷺ کا ذکر مبارک موجب ثواب ہے یا نہیں اگر موجب ثواب ہے تو بارہویں شریف کی مجلسوں کا کیا حکم ہے یہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ بارہویں کی مجلسوں میں اس کو خاص کر دیتے ہیں اور ذکر مبارک کے وقت کھڑے ہو جاتے ہیں تو کیا یہ درست ہے اکثریت اس کو درست قرار دیتے ہیں۔ اور کہاں یہ بات بتلائی ہے۔ اور عند الشرع کیا حکم ہے؟

الجواب وبالله التوفیق:

حضور اکرم ﷺ کا ذکر مبارک بغیر کسی التزام یا ملازم کے خواہ ولادت شریفہ کا ذکر ہو بلاشبہ باعث خیر اور موجب اجر و ثواب ہے لیکن آجکل کی مروجہ مجلس میلاد قرآن پاک، حدیث شریف اور اجماع امت و قیاس ائمہ سے ثابت نہیں، بلکہ بے اصل اور بدعت ہے، لہذا اس خاص نام سے کوئی مجلس نہ کی جاوے و غلط یا بیان سیرت کے نام سے کی جاوے اور اس میں حضور انور ﷺ کے حالات مقدسہ بیان کئے جائیں اور ذکر ولادت کے وقت قیام نہ کیا جاوے شریعتی و غیرہ تقسیم نہ ہو تو وہ جائز ہے اللہ رب العزت اور حضور ﷺ نے کسی کو مولود کرنے کا حکم نہیں دیا ہے نہ خلفائے راشدین نے کبھی مولود کے نام سے مجلس منعقد فرمائیں ہیں، بلکہ چھ صدی پوری اس مجلس سے خالی گزری ہیں۔ ۶۰ھ کے بعد سلطان ارمل نے اس کی

ابتداء کی اور بہت شان و شوکت سے بادشاہی انتظام کے ساتھ مجلس منعقد کی پھر انکی حرص میں دوسرے لوگوں نے اسکو اپنے بادشاہ کے اتباع میں شروع کیا، اس وقت سے ہی علماء حق نے اس کی تردید میں فتویٰ دیئے اور کتابیں لکھیں۔ چنانچہ المدخل میں تقریباً ۳۲ صفحات میں بہت مدلل اس کی تردید میں فتویٰ دیئے اور کتابیں لکھیں۔

قال في المدخل: وقد منع علماءنا رحمة الله عليهم الجلوس إلى القصاص من الرجال أعني الوعاظ الذين يعملون في المساجد وغيرها قال الإمام أبو طالب المكي رحمة الله عليه في كتابه كانوا يرون القصص بدعة، ويقولون: لم يقص في زمن الرسول ﷺ، وفي زمان أبي بكر، ولا في زمان عمر رضي الله عنهما حتى ظهرت الفتنه، فلما وقعت الفتنه ظهر القصاص (۱) وهذه المغاسد مركبة على فعل المولود إذا عمل بالسماع، فإن خلا منه وعمل طعاما فقط ونوى به المولود دعا إليه الآخران ومسلم من كل ما تقدم ذكره، فهو بدعة بنفس نيته، فقط اذن ذلك زيادة في المدين وليس من عمل السلف الماضين واتباع السلف أولى بل أو جب من أن يزيد نيته مخالفة بما كانوا عليه، لأنهم أشد الناس اتباعاً لسنة رسول الله ﷺ وتعظيماً له (المدخل ۱/ ۲۶۸) (۲)۔

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند ۱۸/۷/۱۳۸۵ھ

الجواب صحیح محمود علی عزمہ

ہتیا کا قول اٹھالیا گیا کہنے سے مسلمار ہایا نہیں؟

۱- یہاں موضع کھوڑ کے علیا خان ولد رسول خان صاحب حال مقیم کھوڑے ہندوؤں کے مذہب میں مل کر سووچن لے کر ہتیا کا قول اٹھالیا ہندوؤں نے اس کے کھنڈ مارے نہ جانے کیا کہلایا کچھ کہا نہیں جاسکتا ہے ایسی صورت میں کیا یہ مسلمان ہے یا کہ نہیں؟

۲- کیا اس سے پھر سے مذہب اسلام میں شامل کیا جاسکتا ہے اور اگر کیا جاسکتا ہے تو کن شرائط میں؟

۳- یہ اس بات کا عادی ہو چکا ہے معلوم ہونے پر برادری سے خارج کر دیا گیا ہے عند الشرع اسکا کیا جواب ہے؟

۱- المدخل لابن الحاج لما کی ۲/ ۱۳، مکتبہ دارالتراث القاہرہ۔

۲- المدخل لابن الحاج لما کی ۲/ ۱۰، مکتبہ دارالتراث القاہرہ۔

الجواب وبالله التوفیق:

(۲ و ۳) عبارت سے سوال واضح نہیں ہوتا ہے کہ ہتیا کا قول اٹھالیا ہندوؤں نے اس کے کٹڈے مارنے کا کیا مطلب ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ یہ نکل سکتا ہے کہ اس کو ہندو بنالیا ہے یا مرتد کر لیا ہر حال میں توبہ کر کے اسلام میں داخل کرنے کی کوشش کرنا واجب ہے، اسی طرح جب وہ خود توبہ کر کے اسلام میں داخل ہونا چاہے تو داخل کر لینا واجب ہے، صحیح حدیث میں ہے: ”التائب من الذنب کمن لا ذنب له“ (۱)، البتہ اگر وہ اس جرم کا عادی ہو چکا ہے اور بار بار کر چکا ہے تو اس کو اسلام میں داخل کرنے کے بعد برابر سمجھتے سمجھاتے رہیں اور جب تک اس کے حالات سے اس کی توبہ پر اطمینان نہ ہو جاوے اور اس کے اسلام کا پختہ اور راسخ ہونا معلوم نہ ہو جاوے اس کے ساتھ کسی مسلمان عورت کا نکاح کرنے میں احتیاط کی جائے فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند ۳/۸/۱۳۸۵ھ

حضور ﷺ کا اللہ کے نور سے پیدا ہونے کا مطلب؟

یہ شخص کہتا ہے کہ حضور ﷺ کا نور اللہ کے نور سے بنا ہے کیا یہ صحیح ہے میری طبیعت پر یہ بات نہیں آتی ہے، کیونکہ حضور ﷺ اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں۔

الجواب وبالله التوفیق:

حضور اکرم ﷺ کا اللہ تعالیٰ کے نور سے پیدا ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دونوں نور ایک ہی ہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اسی نور خداوندی سے نور محمدی براہ راست مستفاد ہے اور اس پر کوئی اشکال نہیں ہے۔

آپ کی کھٹک غایت احتیاط کی بناء پر تھی اب امید ہے کہ دور ہو گئی ہوگی، فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند، سہارنپور

حضرت تھانویؒ کا مقام:

عبارت برہان دہلی فروری ۱۹۵۶ء ص ۱۱۲ - ۱۱۳ - ۱۱۴ مرتبہ مولانا سعید احمد اکبر آبادی فاضل دیوبند۔
حضرت تھانوی علیہ الرحمۃ کا سب سے نمایاں اور بڑا کمال بقلم احقر (مولوی عبدالباری ندوی) کی نظر میں یہ تھا کہ علم و عمل میں حدود کی رعایت اس درجہ تھی کہ حضرات انبیاء کا تو ذکر ہی نہیں، ورنہ لوازم بشریت کیساتھ اس سے زائد کا تصور ہے اس عبارت کا مطلب بجز اس کے اور کیا ہو سکتا ہے کہ تابعین اور تبع تابعین اور ائمہ عظام صدیقین و شہداء تو کیا حضرت تھانوی کا مقام صحابہ سے بھی اونچا تھا اور لوازم بشریت کے ساتھ اس سے زائد کا تصور ہی نہ ہوتا یہ سب سے اونچا مرتبہ ہے اس بنا پر مولانا تھانوی فردا فر دأمر ایک صحابہ سے جو دوسرے صحابہ کے مقابلہ میں مفضل تھے ان سے لامحالہ تھانویؒ اونچے ہو ہی گئے۔ ماہنامہ برہان دہلی سعید احمد اکبر آلہ آبادی یہ عقیدہ رکھنا درست ہے یا کہ نہیں؟

الجواب وبالله التوفیق:

مولانا عبدالباری ندوی نے ایک بات اپنے جذبات کے ماتحت لکھی اور اکبر آبادی صاحب نے اس کی اصلاح کر دی کہ اس طرح نہیں لکھنا چاہئے اور بس یہ کوئی عقیدہ تو ہوا نہیں کہ کچھ تصویب یا تردید کی جائے فقط واللہ اعلم بالصواب
کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند، ہمارے پتہ پر ۸/۱۰/۸۵ ۱۳ھ
الجواب صحیح محمود عثمانی

ایک علمی اشکال کا جواب:

چار پانچ مسائل آپ کی خدمت میں لکھ کر بھیج رہا ہوں اگر آپ اس کا جواب ارسال فرمادیں تو یہ آپ کی نوازش ہوگی اور جاہل مطلق کا ذہن صاف ہو جائے گا، کیونکہ میرا زیادہ تر بیٹھنا اٹھنا ہندوؤں میں ہے، کچھ ہندو ایسے بھی ہیں جو نہایت متعصب قسم کے ہیں، میرا دل چاہتا ہے کہ اپنے آقا (ﷺ) کی ہر بات کو صحیح اور صاف ستھرا ثابت کر دوں، اور آپ تو بہتر جانتے ہیں کہ واحد اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے کہ دنیا کے ہر شخص کو مدلل اور معقول جواب دیتا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ کوئی غلطی باقی نہ رہے۔ ایک ہندو کو میں نے عقلی دلیل سے راون کے پوجنے پر سمجھایا کہ یہ بالکل غلط ہے۔ الحمد للہ اس نے قسم گیتا کی کھائی کہ آج سے ہم راون کو نہیں پوجیں گے، اور اس نے پوجا چھوڑ دی، جیسا کہ شق القمر کا ہمارے آقا (ﷺ) کا معجزہ جس پر راجہ بھوج نے تھکے تھکے تحائف بھیجے تھے، راجہ بھوج کے نزدیک معجزہ ثابت ہوا، اسی صورت سے میرے رہبر آپ قرآن اور

حدیثوں کے علاوہ دلیلوں سے تمام مسئلہ ثابت کیجئے گا، یہ اس ناکارہ کی درخواست ہے، کہ غیر مسلموں کو جواب دینا ہے۔ میرے غم گسار یہ نہ کہتے گا کہ تم کیوں ان چیزوں سے الجھ رہے ہو۔ ان میں ہمارے مذہبی وقار کا سوال ہے۔ اگر جواب طویل ہوں تو اگر آپ مناسب سمجھیں تو ایک ایک کر کے یا عام عثمانی سے کہہ کر تجلی میں عنایت فرما دیجئے اگر آپ مناسب سمجھتے تو اور یہ ضرور لکھ کر بھیجئے گا کہ کس مہینہ کی تجلی میں جواب آرہے ہیں، باقی ہماری تو دلی خواہش یہی ہے کہ یہ زحمت آپ کو ارا فرمائیں۔

☆ کیا ثبوت ہے کہ بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے والا ہر بچہ مسلمان ہوتا ہے؟
☆ اگر مسلمان شراب کی حالت میں مر جائے تو حدیث کے مطابق کافر مرے گا، اب اس کو ایصال ثواب پہنچا سکتے ہیں یا نہیں؟

☆ کیا ثبوت ہے مذہب اسلام ہی سچا مذہب ہے؟
☆ لوگ مردے سے کیوں ڈرتے ہیں، اکیلے رات کو اس کے پاس نہیں بیٹھتے، چاہے جتنی محبت کرتے ہوں؟
☆ اگر کوئی عورت جنگل میں یا کسی بھی ویران جگہ میں مر جائے، کوئی وارث نہ ہو تو پتہ کیسے چلے گا کہ ہندو ہے یا مسلمان؟

☆ جب آدم ہی کی سب اولاد ہیں تو پھر ہندو کیا، مسلمان کیا، سکھ کیا، عیسائی اور پارسی کیا؟
☆ اگر بچہ کو ننگا نہ دیکھیں تو کیسے پتہ چلے گا کہ بچہ لڑکا ہے یا لڑکی؟
چاہے دو تین دفعہ میں جواب دیجئے، مگر میرے اللہ کے ولی ہم کو جواب ضرور دیجئے گا۔

الجواب وباللہ التوفیق:

جناب نے جس مقصد کے حصول کا تذکرہ گرامی نامہ میں کیا ہے اس کا اصل طریقہ تو یہ ہے کہ اہل دل و مشائخ کی صحبت میں اسی مقصد کی تحصیل کی غرض سے رہا جائے، اور اخذ مقصد ان کی ہدایت کے مطابق کیا جائے۔ ان کی صحبت و گفتگو کی برکت سے قلب و ذہن اس طرح تیار ہو جاتا ہے کہ ہر مرحلہ میں خود رہبری کرتا ہے اور دوسروں پر بھی اپنا اثر ہی نہیں ڈالتا، بلکہ ان کو بھی اپنا ہم رنگ بنا دیتا ہے جیسا کہ آیت کریمہ: ”صبغة الله ومن احسن من الله صبغة“ (۱)۔

وہ ملکہ جس کے حصول کی آنجناب کو فکر ہے، یقیناً بہت نیک مقصد ہے اور فی زمانہ تو اس کی تحصیل بہت ہی ضروری ہے، مگر اس کا طریقہ وہی ہے جو اوپر مذکور ہوا، محض خط و کتابت و لٹریچر و مضامین وغیرہ دیکھ کر کچھ معلومات میں اضافہ یا بولنے کا ڈھنگ تو آجاتا ہے، مگر وہ ملکہ راسخہ پیدا نہیں ہوتا جو مقصود ہے یا جو دوسروں پر اپنا رنگ چڑھا دے نہیں ہوتا الا ماشاء اللہ۔

اس لئے اگر اس کا شوق ہے تو کسی اہل دل محقق شیخ سے ربط و تعلق قائم فرمائیے، البتہ آپ کی بصیرت کے لئے اور ازو یا شوق کے لئے ایک اور ضابطہ عرض کئے دیتا ہوں، اگرچہ یہ ضابطہ اس اصلی ضابطہ و طریقہ کا جو اوپر مذکور ہوا ہے بدل تو نہیں ہو سکتا، لیکن کارآمد ضرور ہوگا اور بہت ہوگا، نیز اس اصل طریقہ کی تحصیل میں معین و مددگار ہوگا، جس سے اس کی تحصیل کا شوق بھی بڑھے گا۔

روزمرہ نئے نئے حالات، پھر نئے نئے مسائل و سوالات نئے نئے انداز سے پیدا ہوتے رہتے ہیں جن کے نئے نئے انداز سے تحقیقات و جوابات بھی درکار ہوتے ہیں، اور یہ سب چیزیں غیر متناہی سلسلہ رکھتی ہیں، ہر ایک کے لئے محض رٹے ہوئے جوابات کافی نہیں ہوتے، پس اگر وہ ملکہ راسخہ جو مشائخ کی صحبت و برکت و توجہ سے حاصل ہوتا ہے موجود نہ ہو جب بھی اگر کم از کم علمی عقلی درجہ کا ہی ضابطہ محفوظ رہے تو ان پیدا شدہ جزئیات و سوالات کا جواب معتد بہ درجہ میں دیا جاسکتا ہے اور وہ ضابطہ یہ ہے:

توحید باری تعالیٰ عقلی ہے اور اس کا ثبوت عقلی و واقعاتی ہے۔ اگر کوئی بھی نبی مبعوث نہ ہوتا اور نہ کوئی کتاب مازل ہوئی ہوتی جب بھی محض عقل کی رہبری سے اور واقعات کے تجزیہ اور تجربہ سے توحید کا قائل ہونا ضروری ہوتا، بلکہ ضروری تھا اور ہے، اور اسی بناء پر متقدمین حکماء یونان بھی محض عقلی دلائل کی رہبری سے اپنے اپنے انداز پر مدعی توحید ہوئے ہیں، پس اس کو تو عقل اور عقلی دلائل سے ثابت کیا جائے اور اس مدعا کو ثابت کرنے کے لئے فن علم کلام سیکھا جائے، اور علم کلام و علم عقائد کی کتابوں کا مطالعہ کیا جائے اور اس کی معلومات فراہم کی جائیں۔

توحید باری تعالیٰ کے اثبات کے بعد باری تعالیٰ عز اسمہ کی ذات و صفات کا تفصیلی علم اور اس کے حقوق و آداب کا علم، نیز اس چیز کا علم کہ کیا کیا چیزیں باری تعالیٰ عز اسمہ کی مرضی کے مطابق اور پسندیدہ ہیں، تاکہ ان کا اتثال کیا جائے اور کیا کیا چیزیں ان کی مرضی کے خلاف و ناپسندیدہ ہیں، تاکہ ان سے پرہیز و اجتناب کیا جائے اور اپنی دنیوی و اخروی صلاح و فلاح کا سامان پیدا کیا جائے اور نجات حاصل کی جائے، ان سب علوم کا احاطہ محض عقل نہیں کر سکتی، عقلاء کے متضاد نتائج بھی اس کی کھلی دلیل ہیں، ایک صاحب عقل، ایک چیز کو مرضی قرار دے کر اس کے کرنے کا حکم دیتا ہے، اور دوسرا صاحب عقل اسی

چیز کو ماضی قرار دے کر اس سے باز رہنے کا حکم دیتا ہے، اگر کوئی ذی عقل بطور محاکمہ کے کچھ فیصلہ بھی کر دے جب بھی اس فیصلہ کا یقینی ہونا ضروری نہیں ہوگا، غیر یقینی بلکہ مشکوک ہوگا، ہاں اگر باری تعالیٰ عز اسمہ خود ہی اپنی ذات و صفات سے متعلق اپنے حقوق و آداب سے متعلق، اپنی مرضی و ماضی سے متعلق کچھ معلومات عطا فرمادیں تو بے شک وہ معلومات یقینی اور غیر مشکوک ہوں گی۔

چنانچہ باری تعالیٰ عز اسمہ نے اپنے فضل و کرم سے اور اپنی شفقت و رحمت کے طفیل جو مخلوق پر متوجہ ہے، تخلیق کائنات انسانی کے روز اول سے ہی انبیاء و رسل مبعوث فرمانے کا سلسلہ شروع فرمادیا، ان میں سے بہتوں کو ان کی قوم کی ضرورت کے مطابق مستقل کتابیں بھی دیں، نیز بقدر ضرورت اور بطور اتمام حجت، بہتوں کو معجزے بھی ساتھ کر دیے، تاکہ اگر کوئی معاند عناد برتے تو اس کو مقہور و مغلوب بھی کیا جاسکے۔

چنانچہ نبی آخر الزماں نبی امی خاتم المرسلین حضرت مصطفیٰ ﷺ (روحی فداہ قلبی) کو سب سے اخیر میں قیامت تک کے لئے اپنا رسول بنا کر بھیجا جو تمام ادیان کے لئے مانع ہو، مبعوث فرمایا اور آپ پر اپنا کلام ازلی و سرمدی قرآن پاک نازل فرمایا اور اس کو قیامت تک کے لئے زندہ رہنے والا معجزہ بنایا اور اس کی حفاظت کی ضمانت خود اپنے ذمہ لی، چنانچہ ارشاد ربانی ہے کہ بلاشبہ ہم ہی نے یہ ذکر (قرآن پاک) نازل کیا ہے۔ ہم ہی اس کے محافظ ہیں کہ اس کو مٹنے اور ہر تغیر سے محفوظ رکھیں گے: ”إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ“ (۱)۔

نیز مزید اظہار اعجاز کے لئے اور تحدی و مقابلہ کرنے والوں کی عاجزی ظاہر کرنے کے لئے اور مومنین کی تقویت و طمأنینہ کے لئے یہ بھی ارشاد فرمایا گیا:

”وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ“ (۲)۔

(اے انسانو!) اگر تم اس کتاب (قرآن مجید) کے نازل کرنے میں جس کو میں نے اپنے بندے (محمد ﷺ) پر نازل کیا ہے شک میں ہو تو اس کتاب کی کسی (چھوٹی سے چھوٹی) سورت کے مثل ہی (بنا کر) لاؤ، اور اس (معاملہ) میں اپنے

۱- سورہ حجر: ۹۰۔

۲- سورہ بقرہ: ۲۳، ۲۴۔

تمام معبودین کو شریک کر لو، اللہ کے سوا، اگر تم (اپنے اس شک و دعویٰ میں) سچے ہو تو ضرور ایسا کرو) اور (من لو) اگر تم اس کے مثل نہ لاسکے اور (یقین کر لو کہ) ہرگز کبھی مثل نہیں لاسکتے، لہذا اس آگ سے ڈرو جس کے ایندھن پتھر اور انسان ہوں گے ان منکرین کے لئے وہ آگ (جہنم) تیار کر لی گئی ہے)۔

غرض کہ جب ان چیزوں (توحید، رسالت و کتب سماوی کا نزول) مدلل کر دیا جائے گا اور مخاطب کو اس پر مطمئن کر دیا جائے گا تو پھر اگلی منزل (افہام و تفہیم مسائل و معاملات) آسان تر ہو جائے گی اور محض کتاب و سنت کے دلائل سے ہی دل میں اترتی اور پیوست ہوتی چلی جائیگی۔

ان چیزوں (توحید و رسالت و کتب سماوی کا نزول) کا عقلی انداز کا محققانہ ثبوت جس کے انکار کی کسی معاند کو بھی مجال نہ ہو، قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کے مضامین و رسائل و تصانیف میں ملے گا، مثلاً حجۃ الاسلام، تقریر دل پذیر، میلہ خدا شناسی وغیرہ ان کا مطالعہ کرنا چاہئے، بلکہ کسی محقق ذی مناسب و استعداد عالم سے سیتقا سیتقا سمجھ کر محفوظ کرنا چاہئے۔

اور قوت فکریہ و ذہنیہ کی فصیح و بکھیل و تزکیہ و صفائی کے لئے اہل دل شیخ محقق کی صحبت کی تلاش کرنا چاہئے، اور جب تک یہ صحبت میسر نہ ہو اس وقت تک حضرت قاسم العلوم والخیرات نور اللہ مرقدہ کی تصانیف و مضامین کے مطالعہ کے ساتھ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ کے مواعظ و ملفوظات و تصانیف کا بالخصوص اشرف الجواب ہر سہ حصہ اور ”المصالح العقلیہ فی الاحکام الشرعیہ“ کے مستقل مطالعہ کا معمول رکھنا چاہئے، پھر انشاء اللہ تعالیٰ ان مذکورہ سوالات ہی کا نہیں بلکہ ہر پیش آنے والے سوال کا شافی جواب خود دے سکیں گے۔

کثرت مشاغل کی وجہ سے جناب کے تمام سوالات کا تفصیلی جواب کا موقع نہیں ملا، نیز وہ اتنا مفید بھی نہ ہو گا جتنا ان اصول کو اپنانا اور اس پر کاربند ہونا مفید ہوگا۔

آپ کی تسکین خاطر کے لئے اجمالی طور پر مختصر جواب کتاب و سنت کی روشنی میں بھی عرض کر دیا جاتا ہے:

۱۔ حدیث شریف میں وارد ہے:

”کل مولود یولد علی فطرۃ الاسلام فأبواه یهودانه أو ینصرانه أو یمجسانہ“ (۱)۔

(ہر بچہ فطرۃ اسلام پر پیدا ہوتا ہے پھر اس کے ماں باپ (مرئی) اسکو یہودی بنادیں یا نصرانی بنادیں یا مجوسی

بنادیں (غرض جیسے خود ہوتے ہیں ویسا بنا دیتے ہیں)۔

اور تجربہ بھی شاہد ہے کہ بچہ بالکل خالی الذہن اور صحیح الفطرت ہوتا ہے۔ جیسی تعلیم و تربیت دہتی ہے ویسا ہی بن جاتا ہے۔ یہیں سے علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی بچہ شعور پیدا ہونے سے پہلے بالکل تہاوا کیلا چھوڑ دیا جائے تو جب وہ بڑھے گا اور عقل حاصل ہوگی تو موجد ضرور ہوگا۔ شرک و کفر سے محفوظ رہے گا اور یہی حقیقت تو اسلام کی بھی ہے۔

۲- کافر نہیں مرنے، مومن مرنے ہی رہتا ہے، اس معصیت کی وجہ سے گنہگار و فاسق، البتہ ہو جاتا ہے اور ہر فاسق کا کافر ہونا ضروری نہیں، بلکہ عاصی و فاسق الگ چیز ہے اور کافر الگ چیز ہے۔ جس نے اس کے خلاف کہا ہے اس نے غلط کہا ہے۔

۳- قرآن مجید میں ایک جگہ ارشاد ہے: ”إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ“ (۱)۔

اور ارشاد ہے: ”وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ“ (۲)۔

اس سے معلوم ہوا کہ دین اسلام ہی برحق اور سچا دین ہے۔

۴- وہم کے غلبہ اور ایمان کے ضعف کی وجہ سے ڈرتے ہیں، قوی الایمان اور صحیح العقل نہیں ڈرتے۔

۵- جس طرح مرد کو اسلامی لباس و پوشاک، شکل و صورت اختیار کرنے کا اور رکھنے کا اور شعائر اسلامی اپنانے کا حکم ہے اور ضروری ہے، اسی طرح عورتوں کو بھی حکم ہے اور اس کو اپنا ضروری ہے، پس جس طرح ان چیزوں کے ذریعہ سے مرد پہچانا جائے گا اسی طرح وہ بھی پہچانی جائے گی، پھر اگر وہ نمازی ہوگی تو نور نماز بھی اس کو متمیز کر دے گا اور اگر اس نے یہ سب چیزیں اختیار نہیں کیں، اور بڑی مسلم (مسلم وضع قطع) اختیار نہیں کی، نماز روزہ کو نہیں اپنایا اور پھر نہ پہچانی گئی تو وہ خود اس کی ذمہ دار ہوگی، دوسروں پر اس کا وبال نہ ہوگا۔ حدیث شریف میں فرما دیا گیا ہے: ”وَمَنْ تَزَيَّا بِنِزْي قَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ“، بر تقدیر تسلیم اگر دنیا میں اس کے ساتھ کچھ خلاف ایمان اور غلط معاملات ہو جائیں تو ہو جائیں، مگر نفس ایمان کی برکت سے آخرت میں حقیقت واضح ہو کر اپنے اعمال نیک و بد کے اعتبار سے بدیر یا جلد مومنین کے زمرہ میں آجائے گی۔

۶- اسی توحید اور اس کے تفصیلی حقوق، آداب و احکام کے اختیار کرنے اور ترک کرنے سے یہ فرق پیدا ہو گیا، کوئی مومن، کوئی کافر، کوئی ناجی، کوئی ماری، کوئی جنتی، کوئی دوزخی ہو گیا۔

۷- بچوں کے غیر ذی شعوری کے زمانہ تک ان کا نیگا بھی دیکھنا درست ہے اور بلکہ پیدا ہوتے ہی جب کہ وہ قدرتا

۱- سورہ آل عمران: ۱۹۔

۲- سورہ آل عمران: ۸۵۔

ننگا ہوتا ہے، لڑکا یا لڑکی ہونا معلوم ہو جاتا ہے۔ پھر اسی کے مطابق اس کے لباس و پوشاک بھی عادتاً ہو جاتے ہیں، پھر یہ کوئی پوچھنے کی بات یا استعجاب کی چیز ہے، بلکہ خود یہ سوال بھی قابل استعجاب ہے۔

البتہ شریعت مطہرہ نے ان ایہامات کے دفع کرنے کے لئے بھی یہ حکم دیا ہے کہ لڑکوں کو بچپن ہی سے مردانہ لباس اور لڑکیوں کو زنانہ لباس پہنایا جائے، اس کے خلاف کرنا حکم شریعت کے خلاف ہے، فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند سہارنپور

غیر مسلم کی شادی میں شرکت کا حکم:

کیا غیر مسلم کی شادی میں شرکت کی جاسکتی ہے؟

الجواب وبالله التوفیق:

مذکورہ سابق سے رجوع کر کے یہ جواب بھیجا کہ: دعوت ولیمہ جس کا قبول کرنا واجب ہوتا ہے جب اس میں امور معصیت و گناہ، باجا وغیرہ منضم ہو جانے پر شرکت ناجائز ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح جب مسلمان کی شادی میں جب امور ممنوعہ کا انضمام ہو جاتا ہے تو شرکت ناجائز ہو جاتی ہے۔ تو پھر کافر کی شادی میں جس میں بہت سے امور ممنوعہ پوجا پاٹ و شرکانات امور و گناہ منضم ہوں پھر اس میں شرکت کیونکر جائز رہے گی؟ فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند ۱۴/۱/۱۴۱۱ھ

غیر مسلم کی میت میں جانا:

ایک غیر مسلم کی میت میں جانا کیسا ہے؟ جواب قرآن وحدیث کی روشنی میں دیجئے حضور پاک ﷺ کی کبھی غیر مسلم کی شادی میں یا میت میں شرکت ہوئی ایسا ہمیں علم نہیں۔

الجواب وبالله التوفیق:

کافر کی میت محل غضب خداوندی ہوتی ہے جس سے نفور عن المحل ہونا اور غضب خداوندی سے پناہ مانگنا چاہئے، نیز

ارتھی (جنازہ) لیجاتے ہوئے کفریہ شریکہ نعرے وغیرہ امور ممنوعہ ہوتے ہیں کس طرح شرکت جائز رہے گی؟ اس لئے احقر اپنے دونوں سابق جوابوں سے رجوع کر کے عدم شرکت کا حکم شرعی قرار دیتا ہے، فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند سہارنپور ۷/۲/۱۴۱۱ھ

سورج گرہن اور چاند گرہن کے وقت کھانا وغیرہ کیسا ہے؟

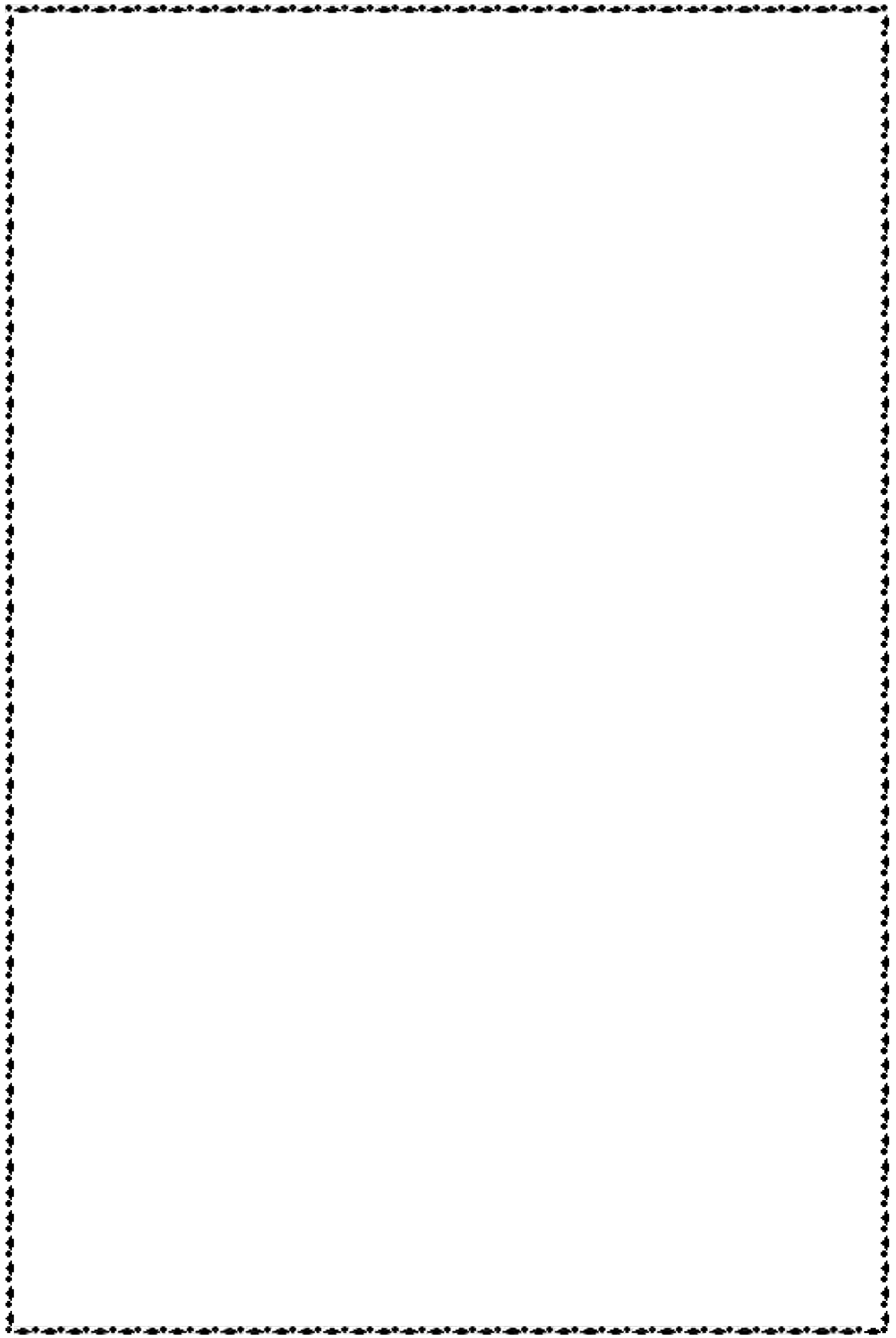
سورج گرہن پڑتے وقت بڑے لوگ کہتے ہیں کہ اس وقت کوئی کام نہ کرو کھانا نہ کھاؤ بلکہ خوب خیرات کرو حمل والی عورت کو کچھ چیز کاٹنے یا کوئی کام کرنے کو منع کر دیتے ہیں اس کے ہاتھ سے مہتر وغیرہ کو نمک دلاتے ہیں اور باہر نکلنے کو منع کرتے ہیں۔ عند الشریعہ عمل کیسا ہے؟

الجواب وبالله التوفیق:

سورج گرہن یا چاند گرہن پڑنے کے وقت دو رکعت نماز اتنی لمبی پڑھیں کہ گرہن ختم ہو جائے اگر کچھ بچ جائے تو تسبیح واستغفار میں مشغول رہنا مستحب ہے گرہن کے وقت میں کھانا پینا بہتر نہیں ہے اور خیرات کرنا بہتر ہے اور اس کے علاوہ جو باتیں سوال میں لکھی ہیں بے اصل ہیں ان پر عقیدہ رکھنا گناہ اور جاہلیت کی باتیں ہیں، البتہ سورج گرہن اور چاند گرہن کی نماز میں اتنا فرق ہے کہ سورج گرہن کی نماز امام مسجد میں جماعت سے آہستہ پڑھائے اور چاند گرہن میں الگ الگ ہر آدمی نماز پڑھے، فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند سہارنپور

كتاب الطهارة

کتاب الطہارت (باب الانجاس و تطہیرھا)

مخصوص کاغذ سے استنجاء کا حکم:

آج کل عام طور پر سرکاری دفاتر، ہوائی اڈوں اور اسٹیشنوں وغیرہ کے استنجاء خانوں میں پیشاب سکھانے کے لیے مخصوص کاغذ رکھے ہوئے ہوتے ہیں جن کو عام طور پر استعمال بھی کیا جاتا ہے۔ شرعی نقطہ نظر سے ان مخصوص کاغذوں سے استنجاء کرنا کیسا ہے؟
حافظ اکبر علی (میرٹھ شہر)

الجواب وبالله التوفیق :

اگر یہ کاغذ کلوخ (مٹی کے ڈھیلوں) کی طرح جاذب ہوتے ہیں تو ان کا حکم بھی وہی ہے جو کلوخ کا ہے کہ اگر مبرز سے ادھر ادھر پیشاب نہیں پھیلا ہے، یا پھیلا ہے مگر انھنی کی مقدار کے اندر ہی پھیلا ہے تو اس کے استعمال کے بعد محض وضوء کر کے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، ورنہ پانی سے بھی طہارت حاصل کرنا ضروری رہے گا (۱)، فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند، سہارنپور ۱۰/۱۰/۱۴۰۹ھ

الجواب صحیح: حبیب الرحمن خیر آبادی، مفتی دارالعلوم دیوبند

۱- یہ حکم انہی مخصوص کاغذوں کے متعلق ہے جو برائے استنجاء بنائے جاتے ہیں، ان مخصوص کاغذوں کے علاوہ سے استنجاء کرنا مکروہ ہے؛ وکفرہ الاستنجاء بعظم، إلی قولہ وشنی محترم، قال الشامی: ویدخل أيضاً الورق۔ اور علامہ شامی اس کی کراہیت کے اسباب پر روشنی ڈالتے ہوئے فرماتے ہیں: لصقالہ وتقومہ ولہ احترام أيضاً لكونہ آلة لكتابة العلم ولذا عللہ فی التاتر خانہ: بأن تعظیمہ من أدب الدین (شامی ۱/ ۲۲۷ فصل الاستنجاء) (مرتب)۔

وہ درودہ کی تعریف:

وہ درودہ کی تعریف کیا ہے، سوہا تھ کی تحدید کیا ہے کس طرح ہونا چاہئے؟

الجواب وبالله التوفیق:

شریعت میں وہ درودہ خوش کو خوش کبیر شمار کیا جائے گا، صورت اس کی یہ ہے کہ خوش کی طولاً و عرضاً چاروں جانب دس دس ذراع مربع ہوں، اس طرح کہ پانی کا گرد چاروں طرف سے چالیس ذراع مربع ہو اور اس کی سطح سو ذراع مربع ہو، ذراع شرعی، ۹ گرہ کا ہوتا ہے، جب طول بھی دس ذراع اور عرض بھی دس ذراع ہو اور دس گودس میں ضرب دینے سے سو حاصل آتا ہے، تو سطح سو ذراع مربع کی ہوگی۔

”وفی الفتاوی: الحوض الكبير مقدر بعشرة أذرع في عشرة أذرع وصورته أن يكون من كل جانب من جوانب الحوض عشرة أذرع وحول الماء أربعون ذراعاً ووجه الماء مائة أذرع هذا مقدار الطول والعرض“ (۱)۔

فلما أفتى به المتأخرون الإعلام أي في المربع بأربعين وفي الملمور بستة وثلاثين وفي المثلث من كل جانب خمسة عشر وربعاً وخمسا بذراع الكرباس، ولوله طول لا عرض لكنه يبلغ عشر في عشر جاز تيسراً“ (۲)۔

عام اس سے کہ موجودہ شکل اس کی لمبی ہوسہ گوشہ ہو یا جیسی بھی ہو، مگر مربع نکالیں تو دس دس ذراع نکل آوے، فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند، سہارنپور

۱- وفي الخلاصة وصورة الحوض الكبير المقدر بعشرة في عشرة أن يكون من كل جانب من جوانب الحوض عشرة وحول الماء أربعون ذراعاً ووجه الماء مائة أذرع هذا مقدار الطول والعرض (المحرر الرائق ۱/ ۱۳۰، مکتبہ زکریا، دیوبند و خلاصۃ الفتاوی ۱/ ۳)۔

۲- الدر المختار علی الرد ۱/ ۱۷۷-۱۷۸، مطبع عثمانیہ۔

حوض و ٹنکی کی تطہیر کا حکم شرعی؟

چھوٹے حوض یا پانی کی ٹنکیوں میں اگر نجاست گر جائے تو اس کا کیا حکم ہوگا، آیا اس صورت میں پانی پاک رہے گا یا ناپاک؟ اگر پانی ناپاک ہو جائے گا تو اس کے پاک کرنے کی کیا صورت ہوگی؟

الجواب وبالله التوفیق:

چھوٹے حوض یا پانی کی ٹنکیاں جو چھوٹی ہوں، یعنی وہ درودہ (عشر فی عشر) نہ ہوں ان میں نجاست گرنے سے وہ ناپاک ہو جائیں گی ورنہ ناپاک نہیں ہوں گی، اور پاک کرنے کی صورت یہ ہے کہ ناپاکی نکال کر اس کا کل پانی نکال دیں اور پھر پانی سے اس کی دیواریں وغیرہ دھو کر اس پانی کو بھی گرا دیں یا نکال دیں پھر پاک پانی بھر دیں، اور اگر یہ حوض و ٹنکی اس قسم کی ہوں کہ جن میں پانی اوپر سے آتا ہے اور نیچے سے گرتا ہے تو اس کے اندر پانی آنے اور نکلنے کے دونوں راستے کھول دیں اور مرئی نجاست نکال دیں۔ پھر دیکھیں اگر اتنا پانی نکل گیا ہو جتنا اس میں تھا تو اب یہ سب پانی پاک شمار ہوگا۔ (اور اگر ٹنکی یا چھوٹا حوض اس طرح پر ہو کہ اس میں دو پائپ لگے ہوئے ہوں ایک سے پانی برابر آتا ہو، اور دوسرے سے نکلتا رہتا ہو تو یہ جاری پانی کے حکم میں ہے)، پانی ناپاک نہ ہوگا ”کما فی العالم کبیرۃ، و اذا کان الحوض صغیراً یدخل فیہ الماء من جانب ویخرج من جانب یجوز الوضوء به من جمیع جوانبہ وعلیہ الفتویٰ“ (۱)، فقط واللہ اعلم بالصواب۔

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند، سہارنپور
الجواب صحیح: حبیب الرحمن خیر آبادی مفتی دارالعلوم دیوبند

ناپاک اشیاء ڈالے ہوئے صابن کا حکم شرعی:

مغربی ممالک سے جو صابن آتے ہیں ان کے متعلق سننے میں آتا ہے کہ ان میں ناپاک اجزاء اور خنزیر کی چربی وغیرہ کا استعمال کیا جاتا ہے، اس طرح کے صابن سے کپڑے صاف کرنا کیسا ہے، اور کپڑے پاک رہیں گے یا ناپاک؟

الجواب وبالله التوفیق:

مغربی ممالک سے آئے ہوئے صابنوں میں جب تک حرام چربی یا سور کی چربی کا ملا ہوا ہونا دلائل شرعیہ سے ثابت و یقینی نہ ہو جائے اس وقت تک ان کے استعمال کو ناجائز نہیں کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اشیاء میں اصل حلت و اباحت ہے: ”الأصل فی الأشياء الإباحة“ (۱)، البتہ اس کے استعمال کرنے سے ان حالات میں اجتناب کرنا تقویٰ و احتیاط کہا جاسکتا ہے (۲)، فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند، سہارنپور
الجواب صحیح حبیب الرحمن خیر آبادی مفتی دارالعلوم دیوبند

پیشاب سے بنائے گئے نمک کا حکم:

بعض مقامات پر پیشاب کو پکا کر اس کی شوریت کو نکال کر نمک بنا دیا جاتا ہے، شرعی نقطہ نظر سے اس نمک کا استعمال درست ہے یا نہیں؟

الجواب وبالله التوفیق:

پیشاب شوریت وغیر شوریت بمجموع اجزاء نجس بعینہ اور غیر مباح الشرب والاکل ہوتا ہے، اس لیے شوریت نکال دینے کے بعد بھی بقیہ اجزاء ناپاک و نجس ہی باقی رہیں گے اور ان کا استعمال ناجائز ہی رہے گا (۳)، فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند، سہارنپور
الجواب صحیح حبیب الرحمن خیر آبادی

۱- الاشیاء والنظائر ۷۷ باب التین لا یرد بالکف۔

۲- علامہ ابن عابدین شامی نے فاس کی مراجعت کوں کی ہے: ”جعل الدھن النجس فی صابون یفتی بطہارته، لأنه تغیر و التغیر یطہر عند محمد رحمہ اللہ، ویفتی بہ للیلوی“ (شامی ۱/ ۲۱۰ باب الانجاس)، اس کے علاوہ دیگر کابر کے فتاویٰ میں بھی اس کا حکم مذکور ہے، تفصیل کے لئے دیکھئے: کفایت المفتی ۱/ ۱۳۰ (مرتب)۔

۳- (ویر فع ای الحدث بماء یعتقد بہ ملح لا بماء... ملح لبقاء الأول علی طبیعته الأصلية والقلاب الثانی إلى طبیعة الملحیة) الدر المختار علی هامش الشامی ۱/ ۲۱۱، باب المیاء، ہاں اگر پیشاب نمک کی کان میں پڑ کر نمک بن جائے اور غیر متمیز ہو جائے تو ”الخلط السہلک“ کے مطابق اس پر پیشاب کا حکم باقی نہ رہے گا (مرتب)۔

کیا پیشاب قلٹر کرنے کے بعد بھی ناپاک رہے گا؟

ابھی کچھ ایام قبل روسی سائنسدانوں نے ایک شخص کو ایک ہوابند کوٹھری میں تجربہ کے طور پر بند کر دیا اور اس کے لیے سامانِ خورد و نوش کا کچھ انتظام کر دیا، لیکن کچھ ایام کے لیے پانی سپلائی نہ کیا، تا کہ پانی کے بغیر زندگی کا تجربہ کر سکیں، چنانچہ ان لوگوں نے ایک برتن میں پیشاب کیا اور اس کے تمام اجزاء متعفنہ اور ضار یہ کو ایک مشین سے کشید کر کے ختم کرنے کے بعد مثل پانی کر دیا، جس طرح سمندری پانی کو کھارے سے تبدیل کر کے پیٹھا بنا لیتے ہیں۔

غور طلب امر یہ ہے کہ یہ انقلاب ماہیت کے تحت آتا ہے یا نہیں؟ مع دلائل شرعیہ و تقلید ثابت فرمائیں۔

الجواب وباللہ التوفیق:

اس کشید کا حاصل تو صرف یہ ہے کہ پیشاب کے اندر سے اس کے متعفن اور مضرت رساں اجزاء کو نکال دیا گیا، اور باقی جو اجزاء بچے وہ اسی پیشاب کے اجزاء ہیں۔ اور پیشاب مجموعہ اجزاء نجس العین اور نجس نجاست غلیظہ ہے، اس لیے یہ باقی ماندہ اجزاء بھی نجس العین اور نجس نجاست غلیظہ ہی رہیں گے (۱)۔ اس میں تقلیب ماہیت کی کوئی صورت نہیں پائی گئی اس کو قلب ماہیت نہیں کہہ سکتے، بلکہ یہ تجزیہ و تجرہ ہوا نہ کہ قلب ماہیت، قلب ماہیت تو یہ ہے کہ سابق حقیقت معدوم ہو کر نئی حقیقت وئی ماہیت بن جائے، نہ پہلی حقیقت و ماہیت باقی رہے نہ اس کا نام باقی رہے، نہ اس کی صورت و کیفیت باقی رہے، نہ اس کے خواص و آثار و امتیازات باقی رہیں، بلکہ سب چیزیں نئی ہو جائیں، نام بھی دوسرا، صورت بھی دوسری، آثار و خواص بھی دوسرے، اثرات و علامات اور امتیازات بھی دوسرے پیدا ہو جائیں، جیسے شراب سے سرکہ بنا لیا جائے، فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند، سہارنپور

قرآن کریم کی کیسٹ بے وضو چھوٹا، ٹیپ کرنا، نیز کتابت کرنا شرعاً کیسا ہے؟

آج کل قرآن کریم کو بڑے ریمو ٹیپ ریکارڈ کیسٹ میں ٹیپ کیا جاتا ہے، اس طرح بغیر وضو کے ٹیپ کرنا جائز ہے یا

۱- ويرفع أي الحدث بماء يتعقد به ملح لائماء ملح لبقاء الأول على طبيعة الأصلية والقلاب الثاني إلى طبيعة الملحية (الدر المختار على هامش الشامي ۱/ ۲۱۰، باب المياه)۔

نہیں۔ نیز قرآن کریم کی کیسٹ بغیر وضو کے ہاتھ میں لی جاسکتی ہیں یا نہیں؟ اور بغیر وضو کے قرآن کریم کی کتابت کرنا شرعی نقطہ نظر سے کیسا ہے؟

الجواب وباللہ التوفیق:

اس طرح بغیر وضو کے کیسٹ میں بھرنا اور اس کا ہاتھ میں لینا سب جائز ہے، کیونکہ کیسٹ میں صرف ہوا محبوس ہوتی ہے، کلمات جیسی کوئی چیز محبوس ہو کر مقید نہیں ہوتی، بخلاف کتابت کے کہ اس میں کلمات جیسی چیز محبوس ہو کر مقید ہوتی ہے، اس لیے کتابت بے وضو کرنا اور اس کو بے وضو چھونا کچھ بھی جائز نہیں ہوگا (۱)۔

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند، سہارنپور

الجواب صحیح حبیب الرحمن خیر آبادی

نجاست میں گرے بسکٹ کا حکم:

ہمارے بسکٹ جو کہ کاغذ میں ملفوف تھے، ایک دم اچانک غلیظ پانی میں گر پڑے فوراً ایک شخص نے نیچے پہنچ کر اٹھا لیا، کھول کر دیکھا تو بعض پر چار، چھ دو تھے یا بلکی چھیمیں تھیں اور بعض پر صرف کاغذ کی تری ہی پہنچی تھی، اب سوال یہ ہے کہ ان کے پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے، کیا بسکٹوں کے تنور میں اس کو سینک کر پاک کر سکتے ہیں؟

۱- (مسئلہ مذکورہ میں فقہاء حنفیہ کے درمیان اختلاف ہے، امام ابو یوسف کے نزدیک محدث کے لئے قرآن کی آیت کی کتابت جائز ہے جبکہ امام محمد کے نزدیک مکروہ ہے، علامہ حلبی نے دونوں قولوں کے درمیان تطبیق اس طرح دی ہے: امام ابو یوسف کے قول کا محمل یہ ہے کہ کاغذ اور اس کی کتابت کے درمیان قلم وغیرہ کا واسطہ ہو اور کاغذ کا ہاتھ قرآن کی آیت کو مس نہ کر رہا ہو اور امام محمد کے قول کا محمل یہ ہے اور ان کا قول اس صورت سے متعلق ہے کہ جب کاغذ اور قرآن کی کتابت شدہ آیت کے درمیان کوئی واسطہ اور فصل نہ ہو۔ بعض حضرات نے امام ابو یوسف کے قول کو کراہت تحریری کی نفی پر محمول کیا ہے اور امام محمد کے قول کو کراہت تنزیہی پر محمول کیا ہے۔ الدر المختار میں ہے: ”ولا تکرہ کتابۃ قرآن والصحیفۃ أو اللوح علی الأرض عند الثانی خلافاً لحمد، وینبغی أن یقال: إن وضع علی الصحیفۃ ما یحول بینہا وین بدہ یزخذ بقول الثانی، والافیقول الثالث قالہ الحلبي“ علامہ شامی اس کے تحت لکھتے ہیں:۔ قولہ (خلافاً لحمد) حیث قال أحب إلی أن لا یکتب، لأنه فی حکم الماس للقرآن، قال فی الفتح: والأول أقیس، لأنه فی هذه الحالة ماس بالقلم وهو واسطۃ منفصلۃ فکان مکتوب منفصل إلا أن یمسہ بیدہ قولہ: (وینبغی) ووفق بین القولین بما یرفع الخلاف من أصلہ بحمل قول الثانی علی الکراهۃ التحریمۃ، وقول الثالث علی التزییہ بدلیل قولہ أحب إلی“ (الدر المختار علی رد المحتار ۱/ ۵۷ طبع کراچی) نیز دیکھئے: (امداد الفتاویٰ ۱/ ۱۳۷ طبع زکریا بکڈ پو، دیوبند) چونکہ قرآن کریم کی ایک دو آیتوں کو لکھنے میں اس احتیاط پر عمل کرنا ممکن ہے، لیکن پورے قرآن کو بے وضو تحریر کرنے میں اس کا قوی امکان ہے کہ کاغذ کے ہاتھ سے قرآن کریم کی دیگر آیتیں مس ہو جائیں جو کہ بالاتفاق حرام ہے، اس لئے احتیاطاً حضرت مفتی صاحب نے مطلقاً کتابت کو ناجائز قرار دیا ہے (مرتب)۔

الجواب وبالله التوفیق:

محض سینکنے سے یہ بسکٹ پاک نہ ہوں گے، سینکنے سے نجاست کے اجزاء لطیفہ تو نکل سکتے ہیں، مگر اجزاء ثقیلہ و کثیفہ کا اخراج نہ ہوگا، اس لیے یہ سوال بیکار ہے، البتہ یہ طریقہ بہتر ہے کہ جس حصہ پر نجس پانی یا نجاست کا اثر (دھبہ وغیرہ) ہو اس کو کھرچ کر نکال دیا جائے اور بقیہ کو استعمال کر لیا جائے (۲۰۱)۔ فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند، سہارنپور

خزیر کے چمڑے کا استعمال جائز ہے یا نہیں؟

خزیر کا چمڑا بعض اچھی موٹر کاروں میں استعمال ہوتا ہے، تو جس گاڑی میں اس چمڑے کا استعمال ہو اس گاڑی میں سوار ہونا جائز ہے یا نہیں؟۔ نیز یہ بھی دریافت طلب ہے کہ جہاں وہ چمڑا لگا ہوا ہے وہاں پر ہمارا کوئی بھی عضو یا کپڑا مس ہوتا ہو تو کیا وہ عضو یا کپڑا پاک ہو جائے گا، یا اس کی کچھ تفصیل تری اور غیر تری میں ہے، اگر ہے تو وہ بھی تحریر فرمائیں۔

الجواب وبالله التوفیق:

چمڑا جو بالکل خشک ہو اس پر اپنا خشک جسم یا خشک کپڑا مس کرنے یا لگنے سے کپڑے یا جسم پر نجاست نہیں آئے گی (۳)، البتہ اگر وہ چمڑا پانی سے یا کسی بھی طرح سے تر ہو اور اس پر اپنا خشک جسم یا کپڑا لگے گا تو اس چمڑے کی تری آجائے گی جس کی بنا پر ناپاک ہو جائے گا۔ یا وہ چمڑا خشک ہی ہو لیکن پسینہ وغیرہ سے اپنا جسم یا کپڑا تر ہو کر اس چمڑے سے لگے اور پھر اس

۱- (ویزیدہ: ويطهر المني الجاف ولو مني امرأة على الصحيح بفرقه عن الثوب ولو جليدا مبطنا، وعن البدن بفرقه في ظاهر الرواية طحطاوى على مراقي الفلاح / ۸۹، باب الأنجاس وتطہیرھا، وهكذا في الفتح ۱/ ۱۳۶)۔

۲- (ومنها الحث والدلك الخف إذا أصابه النجاسة إن كانت متجسدة كالعدرة والروث والمني يطهر بالحث إذا يست وإن كانت رطبة في ظاهرا لرواية لا يطهر إلا بالغسل وعند أبي يوسف إذا مسحه على وجه المبالغة بحيث لا يبقى لها أثر يطهر وعليه الفتوى لعموم البلوى) (الفتاوى الهندية ۱/ ۳۳، دار الفکر) (مرتب)۔

۳- (وإذا أصاب الثوب المبلول النجس في ثوب طاهر يابس فظهرت ندوته ولكن لا يصير رطبا يسيل منه شئ بالعصر، بل كان بحيث لو عصر لا يسيل منه شئ ولا يتقاطر، اختلف المشائخ فيه، والأصح أنه لا يصير نجساً كذا في الخلاصة كبرى / ۱۷۱، فصل في الآمار (مرتب)

چمڑے کا کوئی اثر (رنگ یا بو وغیرہ) اپنے جسم یا کپڑے پر آجائے تو بھی ناپاک ہو جائے گا (۱)، ایسے اشتباہ کے موقع پر جب اس پر بیٹھنا ہو یا ٹیک لگانا ہو تو کوئی مونا کپڑا، رومال یا تولیہ وغیرہ ڈال کر بیٹھے کہ احتیاط اسی میں ہے، فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند، سہارنپور

کپڑے وغیرہ پر جب تک نجاست کا دھبہ و داغ نظر نہ آئے اس کو ناپاک نہیں کہیں گے:

جملہ سرکاری دفاتر و کوشیوں میں بڑے عمدہ قسم کے قالین بچھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور جو لوگ ان دفاتر و کوشیوں ہی میں کام کرتے ہیں وہ اپنے جوتوں سمیت آتے ہیں جو کچھ پانی یا تھوڑی بہت تری جوتوں کو لگتی ہے تو وہ قالین اتنے موٹے ہوتے ہیں کہ اس تری کو فورا جذب کر لیتے ہیں، اور ان پر بھنگی دن میں کئی مرتبہ جھاڑ دیتے ہیں، اور بڑے صاف، شفاف نظر آتے ہیں، ظاہر ہے کہ کوئی نجاست نظر نہیں آتی، ایسے قالینوں پر نماز ہو جائے گی یا نہیں؟

حافظ محمد طاہر (بنجاب)

الجواب وبالله التوفیق:

اگر استنجاء خانہ و بیت الخلا اس قالین یا فرش سے اتنی دوری پر ہو کہ آنے میں درمیان میں کچھ زمین پڑتی ہو، یا پختہ فرش اتنا وسیع پڑتا ہو کہ اس پر گزرنے میں جوتوں کی تری راستہ ہی میں جذب ہو جاتی ہو، جب تو اس فعل سے قالینوں کو اس وقت تک ناپاک نہیں کہیں گے جب تک نجاست کا داغ، دھبہ یا اثر (رنگ و بو وغیرہ) ان قالینوں پر نظر نہ آئے اور محض شبہ کی بنا پر کوئی حکم نہیں لگے گا۔

ہاں اگر استنجاء خانہ و بیت الخلا عامتے قریب ہیں کہ درمیان میں کچھ ایسی زمین نہیں پڑتی کہ جوتوں کے تلوے اس پر گزرنے سے خشک ہو جاتے ہوں اور نہ پختہ فرش ہی ایسا حائل ہو تو ظہر غالب اسی کا ہوگا کہ ناپاک کی وجہ سے نجاست کا اثر قالین پر

۱- (ولو بسط المصلیٰ اى السجادة على شئ نجس رطب أو جلس على أرض نجسة رطبة أو لف الثوب اليابس الطاهر في ثوب نجس رطب فأنثر الرطوبة النجسة في ثوبه في صورتين الأخريين أو أنثر في مصلاه في الصورة الأولى ينظر إن كان ثوبه الرطوبة بحال لو عصر الثوب أو المصلی يتقاطر منه شئ يتجسس الثوب والمصلی والا اى، وإن لم يكن الثانية بذلك الحال فلا يتجسس وأيضاً يشترط أن لا يوجد أثر النجاسة من لون أو ريح) (عمدة المستملی ص: ۸۷، دارالکتب دیوبند) (مرتب)۔

آگیا۔ ایسی صورت میں اس پر کوئی پاک کپڑا بچھائے بغیر نماز پڑھنا درست نہ ہوگا۔ حفظہ اللہ علم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند، سہارنپور

ڈرائی کلیں کئے ہوئے کپڑوں کا حکم؟

ڈرائی کلیں کئے کوٹ، پتلون یا شیروانی وغیرہ کی تطہیر کئے بغیر نماز پڑھنی یا پڑھانی درست ہے یا نہیں؟ ڈرائی کلیں ایک فلٹر میں چند گیلن پٹرول ڈال کر گرم کپڑے چار، پانچ عدد ڈال دئے جاتے ہیں اور مشین چالو کر دی جاتی ہے۔ جس سے کپڑے پٹرول میں زوروں سے گردش کرنے لگتے ہیں اور میل کچیل پٹرول میں آ جاتا ہے۔ پھر پٹرول کو نتھار کر کپڑے خشک کر کے پریس کروئے جاتے ہیں۔ فلٹر میں جو کپڑے ڈالے جاتے ہیں ان میں نوے فیصد یقینی طور پر نجس ہوتے ہیں، لہذا ان کی وجہ سے ہنگی یا پٹرول اور اس کے سارے کپڑے تھینا نجس ہو جاتے ہیں جو محض خشک کرنے سے پاک نہیں ہوتے، اس لیے ان کی تطہیر کے بغیر ان کپڑوں میں نماز کس طرح درست ہو سکتی ہے؟

الجواب وبالله التوفیق:

یہ تو ظاہر ہے کہ کوئی بھی کپڑا (سوتی ہو یا اونٹنی یا ریشمی) ابتداءً جب بنا جاتا ہے اور تیار کیا جاتا ہے اس وقت بھی اس کے دھاگے (ٹانے بانے وغیرہ) میں مسالہ (ماڑی وغیرہ) لگا یا جاتا ہے اور وہ بھی اکثر غیر مسلم لگاتے ہیں اور نہایت گندے پیروں سے اور گندی جگہوں میں خوب مسلتے ہیں جس میں ناپاکیوں کی آمیزش کبھی دیکھی بھی جاتی ہے اور کبھی مفلتون ہوتی ہے اور تطہیر شرعی کے اصول تو قطعاً ملحوظ نہیں ہوتے، جیسا کہ ان کے کارخانوں اور فیکٹریوں کا مشاہدہ کرنے والوں پر ظاہر ہے اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ نئے کپڑے بھی خواہ سوتی ہوں یا اونٹنی یا ریشمی۔ بغیر شرعی ضابطہ سے پاک کئے ہوئے استعمال کرنا درست نہ ہو، لیکن فتویٰ یہ نہیں ہے، کیونکہ اصل اشیاء میں طہارت ہے (کمانی الاشباہ) (۱)، جب تک ناپاکی لگی ہوئی یا لگتے ہوئے نہ دیکھ لیا جائے، یا شرعی ثبوت یا شہادت سے ناپاک ہونا متیقن نہ ہو جائے ناپاکی کا حکم نہیں لگا سکتے۔

اسی طرح دیہاتوں میں عام طور پر سوتی کپڑے جو دھوئے جاتے ہیں وہ گدھوں کی لیدوں میں ملوث کرنے اور خوب ملنے کے بعد دھوئے جاتے ہیں اور بسا اوقات پانی کی کمیابی کی وجہ سے وہ ایک چھوٹے سے گڑھے میں اور کبھی محض

۱- (الأصل فی الأشیاء والأبواب ۸۷، باب التیقین بالإیذول بالفک، القرن الاول، الاشباہ والنظائر مع شرح الحموی)۔

مبوں میں دھوئے اور صاف کئے جاتے ہیں، اور خشک بھی بسا اوقات ناپاک زمینوں پر (جیسے تالاب وغیرہ کے گندے حواشی یا گندی جھاڑیوں میں) پھیلا کر کئے جاتے ہیں جس کا مشاہدہ بھی عام ہے، اور جہاں کہیں دھوبی غیر مسلم ہوں اور آبادی بھی عموماً غیر مسلموں کی ہو، وہاں تو اس کا مشاہدہ اور بھی عام ہے، مگر اس کے باوجود ان دھیلے ہوئے کپڑوں پر ناپاک ہونے کا حکم نہیں لگایا جاتا اور نہ بغیر شرعی ضابطہ کے پاک کئے ہوئے ان کپڑوں میں نماز پڑھنے سے نماز جائز نہ ہونے ہی کا حکم دیا جاتا ہے (۱)۔

یہ صرف اسی قاعدہ مسلمہ کی بنا پر ہے کہ اصل اشیاء میں طہارت ہے، پس جب تک اس کے خلاف دلیل شرعی سے نجاست کے ملوث و بقاء کا یقین نہ ہو جائے حکم نجاست حکم شرعی نہ ہوگا، بالخصوص جب ابتلاء عام بھی اس میں شریک ہو جائے۔

بالکل اسی طرح یہاں پٹرول سے دھیلے ہوئے کپڑوں کا بھی حکم ہوگا، بلکہ پٹرول کے اندر جذب نہ ہونے اور اڑ جانے کی قوت پانی سے کہیں زیادہ اور قوی ہوتی ہے، اور پھر اونی کپڑوں میں سوتی کپڑوں کے مقابلہ میں جذب کرنے کی صلاحیت بھی تقریباً نفی کے برابر ہوتی ہے، اور اسی بنا پر اونی کپڑوں کو بھگو کر ناپاک و دوغلی محض ٹھہرنے کے ساتھ ہی ساتھ بالکل خشک ہو جاتے ہیں، بخلاف سوتی کپڑوں کے کہ ٹھہرنے کے بعد کافی ترسپتے ہیں۔

اس کا تقاضا بھی یہ ہونا چاہئے کہ اونی کپڑوں میں نجاست کی سرایت بھی بہت کمزور و ناپائیدار ہو، اور ان کی تطہیر کا طریقہ بھی سہل و آسان ہو، انہیں وجوہ کی بنا پر پٹرول سے دھیلے ہوئے ان کپڑوں پر ناپاک ہونے کا حکم نہیں ہوتا اور نہ ان کے دوبارہ دھونے کا حکم ہوتا ہے اور نہ پاک کرنے کا حکم ہوتا ہے۔

یہیں سے یہ بات بھی نکل آئی کہ جب پٹرول میں کپڑوں کی گردش کرانے اور ہنچھوڑنے سے کپڑوں کے داغ دھبے (خواہ وہ ناپاک ہی کے داغ دھبے ہوں) زائل ہو جاتے ہیں اور کپڑا صاف ستھرا ہو جاتا ہے تو جب کپڑے میں پٹرول جذب نہ ہو کر اڑ جاتا ہے اور اس کے اڑ جانے کے بعد بھی اثر نجاست (رنگ و بو مزہ وغیرہ) باقی نہیں رہتا ہے بلکہ زائل ہو جاتا ہے تو کہنا پڑے گا کہ پٹرول ہی سے ازالہ ہوا ہے، اور تطہیر نام ہے اسی ازالہ نجاست کا خواہ قلب ماہیت کی وجہ سے ہو جیسے شراب کا سرکہ بن جانا اور سرکہ کا پاک شمار کیا جانا، یا محض اڑ جانے سے ہو، جیسے ناپاک روئی کے دھنسنے سے روئی کا پاک ہو

۱- (واختلف في أنه هل يطهر بالغسل في الأولى، بأن غسل الثوب النجس أو البدن النجس في ثلاث إجماعات، قال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله: يطهر حتى يخرج من الإجماعة الثالثة طاهراً (بدائع الصنائع، ۸/۱ کتاب الطہارت) (مرتب)۔

جانا، یا غسل بالماء کے ذریعہ سے یا کسی بھی سیال طاہر شئی سے غسل کے ذریعہ سے، اور یہ صورت یہاں بھی حاصل ہے (۱)، لہذا اس بنا پر بھی دوبارہ تطہیر کا حکم دینے کی ضرورت نہ ہوگی (۲)۔

البتہ جن لوگوں کو اپنے کپڑے کی مایا کی کایتین ہو، مثلاً نجاست لگتے ہوئے یا لگی ہوئی خود دیکھی ہے تو ان کو پٹروں میں دھونے کے لیے دینے سے قبل خود پاک کر لینا چاہئے یا پھر دھل کر آنے کے بعد احتیاطاً خود پاک کر لینا افضل ہوگا (۳)۔ اسی طرح مشین سے نکلنے کے بعد ذی جرم نجاست کا جرم باقی رہے تو اس کا دھونا ضروری رہے گا اس کے بغیر پاک نہیں کہا جائے گا (۴)۔

اسی طرح یہ بات بھی الگ ہوگی کہ از روئے تقویٰ ایسے دھلے ہوئے کپڑوں کی تطہیر بقاعدہ شرع خود کر لی جائے، مگر اس کو فتویٰ نہیں قرار دیا جاسکتا، فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند، سہارنپور

الجواب صحیح محمود خفراء

غیر ملکی پنیر کا حکم:

جس طرح اس ملک میں اکثر کھانے پینے کی چیزیں غیر مسلم عیسائی اور یہودیوں کی فیکٹریوں میں بنتی ہیں اور مسلمان ان کو خرید کر کھاتے ہیں، اسی طرح پنیر جس کو انگریزی زبان میں چیز (CHEESE) کہتے ہیں، اپنے تمام تر اقسام کے ساتھ غیر مسلموں کی فیکٹریوں میں بنتا ہے اور مسلمان انہیں خرید کر کھاتے ہیں۔

۱- (روئی میں نجاست لگ جائے تو اگر نجاست کی مقدار اتنی ہو کہ دھنا ہی سے اس کا اثر زائل ہو جائے تو دھنسنے سے روئی پاک ہو جائے گی، لیکن اگر نجاست کی مقدار زیادہ ہو تو اس کو دھونا ضروری ہے، قال الشافعی قولہ: وندف قطن تنجس أقله ومن عدہ شرط کون النجس مقداراً قليلاً یذهب بالندف وإلا فلا یطہر، رد المحتار ۱/۳۱۳) (مرتب)۔

۲- (وان کان لها جرم کثیر، فإن کان منیا فإنه یطہر بالحث بالإجماع، وإن کان غیرہ کالعذرة والدم الغلیظ والروث یطہر بالحث عند أبی حنیفۃ وأبی یوسف رحمہما اللہ وعند محمد لا یطہر إلا بالغسل، (بدائع الصنائع ۱/۸۴ کتاب الطہارۃ)۔

۳- (لأن یقین لا یزول بالشک - الاشیاء والنظائر مع شرح حموی، ص، ۷۵، الفن الاول) (مرتب)۔

۴- (ما یطہر بہ النجس عشرة: منها الغسل، یجوز تطہیر النجاسة بالماء وبکل مانع طاہر یمکن إزالتها بہ کالخل ومنها المسح ومنها الفرک فی المنی ومنها الحث والدلك ومنها الجفاف وزوال الأثر، ولا فرق بین الجفاف بالشمس والنار والریح والظل ومنها الإحراق ومنها الامسحالة ومنها الدباغ والزکاة والنزع) (الفتاویٰ الہندیہ ۱/۳۱۵-۳۱۵) (مرتب)۔

اب کچھ دنوں سے یہ سوال پیدا ہوا ہے کہ بخیر کے بنانے میں اٹھ استعمال کیا جاتا ہے جو نو زائدہ گائے کے بچہ کے شکم سے جسے ہوئے دودھ کی شکل میں نکالا جاتا ہے، اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ کچھ ٹھڑے کو دودھ پلا کر اس کو ذبح کیا جاتا ہے، اس کے بعد پیٹ چاک کر کے وہ دودھ جو وہی کی شکل میں جم جاتا ہے اس کو نکال لیا جاتا ہے۔
تو سوال یہ ہے کہ غیر مسلم کے ذبیحہ سے کشیدہ اٹھ سے بنا ہوا بخیر مسلمان کے لیے حلال ہے یا نہیں؟

الجواب وبالله التوفیق:

غنیۃ المستملی الکبیر، (ص، ۱۴۸) پر ہے: ”البيضة إذا وقعت من الدجاجة في الماء أو في المرقعة لتفسده وكذا سخله وكذا الإنفخة بكسر الهمزة وفتح الفاء وقد تكسر وهي ما يكون في معدة الرضيع من أجزاء اللبن ظاهرة عند أبي حنيفة رحمه الله لتفسد الماء ولا غيره وإذا خرجت من شاة ميتة سواء كانت جامدة أو مائعة وعندهما المائعة نجسة والجامدة متنجسة تطهر بالغسل فيفسد ان الماء وغيره، إلا إذا اغتسلت الجامدة، أما لو خرجت من مذكاة فلا خلاف في طهارتها“ (۱)۔

اس عبارت سے معلوم ہوا کہ اٹھ جو گائے کے بچہ کے شکم سے یا بکری وغیرہ کسی بھی ایسے جانور سے نکالا جاتا ہے جس کا گوشت کھانا حلال ہے، وہ اٹھ اس جانور کے شکم سے شرعی طریقہ سے ذبح کرنے کے بعد نکالا جائے تو وہ بالاتفاق حلال و پاک ہوتا ہے اور اس کا کھانا اور استعمال کرنا درست رہتا ہے، اور جو اٹھ ماکول اللحم ہی جانور کے پیٹ سے نکال دیا جائے مگر بغیر شرعی ذبح کئے ہوئے (مردار) جانور سے نکال دیا جائے تو صاحبین رحمہما اللہ کے نزدیک حلال تو ہوتا ہے، مگر عمدہ کی خارجی ناپاک رطوبت کی آمیزش کی وجہ سے ناپاک رہتا ہے۔ اگر خشک اور منجمد ہو تو دھو کر پاک و طاہر بھی کیا جاسکتا ہے اور بعد تطہیر استعمال بھی کیا جاسکتا ہے اور اگر رقیق و سیال ہے تو ناپاک کی کمرایت کر جانے کی وجہ سے اس کی تطہیر کی کوئی شکل مفید نہیں رہتی، اور اس کا استعمال درست نہیں ہوگا۔ اور امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک ہر حال میں اس کا استعمال درست رہتا ہے اور رہے گا کیونکہ وہ رطوبت امام صاحب کے نزدیک ناپاک نہیں ہوتی۔

اور اس اختلاف کا ثمرہ یہ نکلے گا کہ از روئے فتویٰ اس کا استعمال جائز اور درست رہے گا۔ از روئے تقویٰ احتیاط افضل ہوگا۔

۱- (وہکذا فی الطحطاوی علی مرقی الفلاح علی صفحہ، ص، ۹۱، قیل کتاب الصلوۃ) (مرتب)۔

پس یہ رینٹ جو گائے کے بچہ سے بعد ذبح نکالا جاتا ہے یہ حلال و پاک ہے، اس کا استعمال بلا اختلاف جائز اور درست ہے اور اس کے ذریعہ سے جو خیر بنایا جائے گا اس کا استعمال بھی جائز اور درست رہے گا۔ فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند، سہارنپور

الجواب صحیح محمود خفرائہ

ذبیحہ سے کشید مادہ سے بنایا ہوا خیر:

مسلمان کے ذبیحہ سے کشید مادہ سے بنایا ہوا خیر حلال ہے یا نہیں؟

سوال (۳):

(الف) ایک مسلمان کے سوال پر محکمہ زراعت و اقتصادیات کے ایک ذمہ دار شخص نے ایک اخبار میں یہ بیان دیا ہے کہ خیر بناتے وقت دودھ کو ٹخمہ کرنے کے لیے رینٹ، یعنی اٹھ استعمال ہوتا ہے، مگر چونکہ پچھڑے بڑی تعداد میں ذبح نہیں کئے جاتے، اس لیے سور (خنزیر) کے پیٹ سے بھی کوئی مادہ اس غرض کے لیے کشید کیا جاتا ہے اور بڑی تحقیقات کے بعد سائنس دان سبزہ جات سے ایک مادہ کشید کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں جو دودھ کو جمانے میں استعمال کیا جاتا ہے اور حیوانی رینٹ کا قائم مقام ہو گیا ہے۔

(ب) ڈیری انڈسٹری کنٹرول بورڈ کے منیجر نے جمیعۃ العلماء ٹرانسوال کے سوال کے جواب کے ضمن میں فرمایا: یہ معلوم ہے کہ بیرونی ممالک میں بعض رینٹ میں خنزیر کے پیٹ سے کشید کوئی سیال مادہ شامل ہوتا ہے، مگر جہاں تک اس آفس کا ذکر ہے اور علم ہے، اس میں آخر الذکر رینٹ مستعمل نہیں ہے۔

(ج) جمیعۃ العلماء شمال کے سوال پر اور بندہ کی اس ذاتی گفت و شنید اور تحقیق پر نیشنل کوآپریٹو ڈیری لمیٹید کے پروڈکٹ کنٹرولر اور معاون منیجر نے زبانی اور تحریری بیان دیا کہ اب ان کی جملہ برانچوں میں جو ساری پلک میں پھیلی ہوئی ہیں، صرف سبزی کے مصنوعی رینٹ کا استعمال ہوتا ہے۔

(د) کیپ ٹاون کی جمیعت العلماء کے شیخ ابو بکر نجار کی تحقیق و سوال کی بنا پر کیپ ٹاؤنس مامی اخبار میں ڈاکٹر جے۔ ایف۔ لاگیر نے جو بائیو کیمیکل مینوفیکچرنگ فرم کے جوائنٹ منیجنگ ڈائریکٹر ہیں، یہ بیان دیا کہ ہماری کمپنی تمام ساؤتھ افریقہ کی واحد رینٹ ساز کمپنی ہے، جو صرف گائے کے بچہ کے پیٹ سے کشید مادہ سے رینٹ بناتی ہے جس میں خنزیر کے

پیٹ کا کوئی جز نہیں ہوتا ہے۔

تو اب کلام کا شخص اور سوال یہ ہے کہ محکمہ زراعت و اقتصادیات کے ذمہ دار شخص نے بتلایا کہ پیٹر بناتے وقت دودھ کو منجمد کرنے کے لیے خنزیر کے پیٹ سے کوئی سیال مادہ بھی مستعمل ہوتا ہے۔ مگر یہ نہیں بتایا کہ اس ملک میں بھی اس کا استعمال ہے یا نہیں اور دیگر تمام بیان دینے والوں نے یہ بتایا کہ اس ملک میں کچھڑے کے پیٹ سے کشیدہ رینٹ یا مصنوعی نباتی رینٹ مستعمل ہے اور نیشٹل کو آپریٹوڈیریز کے ذمہ دار اشخاص نے صراحت سے یہ بتلادیا کہ وہ اب حیوانی رینٹ یعنی کچھڑے کا رینٹ استعمال نہیں کرتے ہیں، وہ اپنی تمام ترکیبوں میں صرف نباتی رینٹ استعمال کرتے ہیں۔

تو کیا ایسی صورت حال میں پیٹر کو مشکوک ٹھہرا کر اس کو حرام سمجھا جائے، یا ان ذمہ دار اشخاص کے انکار کرنے کی بنا پر اس کو حلال ٹھہرایا جائے؟

قاسم محمد عثمانی رحمہ (ما قلم جمیعہ العلماء بحال ساؤتھ افریقہ)

الجواب وباللہ التوفیق :

سوال نمبر ۲ کا جواب نمبر ۱ کے ضمن میں آچکا ہے کہ اس کا استعمال جائز ہے۔

جواب نمبر ۳ (الف) خنزیر مثل غلاظت کے ناپاک، یعنی نجس العین و حرام ہے، ذبح کے بعد بھی یہ پاک نہیں ہوتا، اس کے پیٹ سے کشیدہ کیا ہوا کوئی مادہ سیال ہو یا منجمد پاک و حلال نہ ہوگا۔ ناپاک و حرام ہی رہے گا۔ اور اس کا استعمال جس کھانے وغیرہ میں ہو جائے گا وہ بھی ناپاک و حرام ہو جائے گا اور اس کا کھانا اور اس کا استعمال کرنا بھی درست و جائز نہ رہے گا۔ ”لأنه نجس العین بمعنی أن ذاته بجميع أجزائه نجسة حیاً ومیتاً“ (۱)۔

البتہ جب تک ناپاک و حرام کی آمیزش کا ثبوت و یقین نہ ہو جائے، اس وقت تک قطعی حرمت کا حکم نہیں دیا جائیگا۔ ”إن یقین لا یزول بالشک“ (۲) لیکن احتیاط اولیٰ اور بہتر رہے گی کہ وہ یا حرام نہ کہہ سکیں گے۔

(ب، ج، د) ان کے اندر درج شدہ ہیامات سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی مادہ وغیرہ خنزیر کے پیٹ سے کشیدہ کیا جاتا ہے، وہ ٹرنسوال و مثال اور ساؤتھ افریقہ میں عام طور سے استعمال نہیں ہوتا، بلکہ یا تو گائے کے بچہ کے شکم سے نکالا ہوا رینٹ

۱- شامی ۱/۱۳۶۔

۲- الاشیاء والنظار مع شرح الحموی ص ۵۷، القن الاول۔

استعمال ہوتا ہے، اس مصنوعی رینٹ کے بنانے میں یا اور کسی طرح پر اگر کسی ناپاک یا حرام چیز کی آمیزش نہیں ہوتی ہے تو یہ نپاتی رینٹ بھی بلاشبہ پاک و حلال ہے۔ غرض جب پیئر بنانے میں دونوں قسم کے (حرام و ناپاک اور پاک و حلال) رینٹ استعمال ہوتے ہیں اور اصل اشیاء میں حلت اور اباحت ہے (۱) تو جب تک کسی پیئر کے بارے میں یہ بات دلیل سے متحقق نہ ہو جائے کہ اس میں حرام یا ناپاک رینٹ استعمال ہوا ہے اس وقت تک اس پر حرام یا ناپاک ہونے کا حکم نہیں لگائیں گے۔ ہاں جب یہ دلیل سے یقین ہو جائے اور ثبوت مل جائے کہ اس میں کوئی حرام یا ناپاک چیز ملی ہے جیسے یہ کہ پیکٹ و ڈبہ پر ہی لکھا ہو کہ یہ پیئر کسی حرام یا ناپاک چیز سے تیار شدہ ہے تو اس کو ہرگز استعمال نہ کیا جائے یا مثلاً معتبر شہادت مل جائے کہ اس میں حرام یا ناپاک چیز ملی ہوئی ہے۔

نیز اس سلسلے میں تجارتی اصول کے ماتحت ذمہ دار اشخاص کے بیان پر اعتماد کیا جائے گا، کیونکہ دنیوی اصول کے مطابق بھی تجارت کو سچائی اور دیانت ہی سے فروغ ہوتا ہے۔ اس لیے بھی بغیر وجہ شرعی کے کسی کو جھوٹا و دغا باز سمجھنا یا کہنا صحیح نہیں ہوگا۔ امید کہ اس تفصیل سے اطمینان ہو جائے گا۔ فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند، سہارنپور

الجواب صحیح محمود خفرائہ

گھی پاک کرنے کا طریقہ شرعی:

مولانا احمد رضا خاں مرحوم نے اپنے فتاویٰ رضویہ مطبوعہ رضوی پریس بریلی، ص ۶۷ پر تحریر کیا ہے۔ ایک سوال کے جواب میں سوال و جواب بعینہ مندرجہ ذیل ہیں:

سوال: گھی گرم تھا، اس میں مرغی کا بچہ گرا اور فوراً مر گیا۔ یہ گھی کھانا جائز ہے یا نہیں؟

جواب: گھی ناپاک ہو گیا، بے پاک کئے اس کا کھانا حرام ہے، پاک کرنے کے تین طریقے ہیں: ایک یہ کہ اتنا ہی پانی اس میں ملا کر جنبش دیتے رہیں، یہاں تک کہ سب گھی اوپر آجائے، پھر اسے اتار لیں، دوسرا پانی اسی قدر ملا کر یوں ہی کریں پھر اتار کر تیسرے پانی سے اسی طرح دھوئیں، اور اگر گھی سرد ہو کر جم گیا ہو تو تینوں بار اس کے برابر پانی ملا کر جوش دیں یہاں تک کہ گھی اوپر آجائے پھر اسے اتار لیں۔

۱- الاصل فی الاشیاء علی ما جاء، الاشیاء النجاسۃ شرح حموی ۸۷، باب یقین لا یزول بالغسل، الفن الاول (مرتب)۔

اقول: بلکہ جوش دینے کی پہلی ہی بار حاجت ہے، پھر تو گھی رقیق ہو جائے گا اور پانی ملا کر جوش دینا کفایت کریگا۔
 ”قال في الدر: الدهن يصب عليه الماء فيغلي فيعلو الدهن الماء، فيرفع بشئ هكذا ثلاث مرات، وهذا عند أبي يوسف خلافاً لعمدة، وهو أوسع، وعليه الفتوى، كما في شرح الشيخ إسماعيل عن جامع الفتاوى، وقال في الفتاوى الخيرية: إن لفظة فيغلي، ذكرت في بعض الكتب، والظاهر أنها من زيادة الناسخ، فإننا لم نر من شرط لتطهير الدهن الغليان مع كثرة النقل في المسئلة والتتبع لها إلا أن يروا به التحريك مجازاً، فقد صرح في مجمع الرواية وشرح القلموري أنه يصب عليه مثله ماء ويحرك، فتأمل (هـ)۔ أويحمل على ما إذا جمده الدهن بعد تنجسه، ثم رأيت الشارح صرح بذلك في الخزائن فقال: والدهن السائل يلقي فيه الماء، والجامد يغلي به حتى يعلو الخ“ (۱)۔
 دوم:

ناپاک گھی جس برتن میں ہے، اگر جسے کی طرف مائل ہو گیا ہو تو آگ پر پگھلا لیں اور ویسا ہی پگھلا ہوا پاک گھی اس برتن میں ڈالتے جائیں، یہاں تک کہ گھی سے بھر کر ابل جائے، سب گھی پاک ہو جائے گا، ”جامع الرموز“ میں ہے: ”الماء كالماء والديس وغيرهما فطهارته بأجرائه مع جنسه مختلطاً به“۔
 سوم:

دوسرا پاک گھی لیں اور مثلاً تخت پر بیٹھ کر نیچے ایک خالی برتن رکھیں اور پر مالے کے مثل کی چیز میں وہ پاک گھی ڈالیں، اس کے بعد یہ ناپاک گھی اس پر مالے میں ڈالیں یوں کہ دونوں کی دھاریں ایک ہو کر پر مالے سے برتن میں گریں، اسی طرح پاک و ناپاک دونوں گھی ملا کر ڈالیں، یہاں تک کہ سب ناپاک گھی پاک گھی سے ایک دھار ہو کر برتن میں پہنچ جائے کو سب پاک ہو گیا۔ ”خزائن“ میں ہے: ”إن كان أحدهما طاهراً والآخر نجساً فصبا من مكان عال فاختلطافي الهواء ثم نزلأ طهر كله“۔

پہلے طریقہ میں پانی سے گھی کے کوئین بار دھونے میں گھی خراب ہونے کا اندیشہ ہے۔ دوسرے طریقہ میں ابل کر تھوڑا گھی ضائع ہو جائے گا، تیسرا طریقہ بالکل صاف ہے مگر اس میں احتیاط بہت درکار ہے کہ برتن میں ناپاک گھی کی کوئی ہوند نہ پاک سے پہلے پہنچے نہ بعد کو گرے، نہ پر مالے میں بہاتے وقت اس کی چھینٹ اڑ کر پاک گھی سے جدا برتن میں گرے ورنہ

برتن میں جتنا پہنچا، یا اب پہنچے گا سب ناپاک ہو جائے گا۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

اب سوال یہ ہے کہ مولانا نے جو اپنے فتوے میں ایک طریقہ میں ”در“، دوسرے طریقہ میں ”جامع الرموز“ اور تیسرے طریقہ میں خزان کا حوالہ دیا ہے تو کیا وہ واقعہ کے عین مطابق ہے، اور یہ کہ کیا یہ مذکورہ طریقے معتد علیہا ہیں؟

التبصرة على الجواب:

پہلے جواب کی تقدیر پر گھی تو پاک ہو جائے گا مگر اس کے مضر ہونے کا اندیشہ ہے، جیسا کہ خود مجیب نے لکھا ہے کہ اس طریقہ سے تین بار دھونے میں گھی خراب ہونے کا اندیشہ ہے، اور اسی وجہ سے فقہاء کرام نے عامۃً جوش دینے کو لکھا ہے اور بتلایا ہے کہ گھی کی مقدار پاک پانی میں گھی ڈال کر جوش دیں بعد جوش کے جب گھی، پانی مخلط ہو جائیں، گھی اوپر سے اتار لیں اور تین بار ایسا ہی کریں، لہذا اس جواب نمبر ۱ کی تعبیر میں سقم ہے اور بالخصوص جب کہ اس طریقہ پر کوئی معتبر و صریح حوالہ نہیں، جو حوالہ ہے وہ نہیں بتلاتا کہ یہ تحریک ٹھنڈے ہی پانی میں ہو۔

دوسرے جواب کی تعبیر میں بھی غلطی ہے، اس لیے کہ جس عبارت (عبارت جامع الرموز) سے استدلال کیا ہے اس میں لفظ ”یا جرائہ مع جنسہ مختلطاً بہ“ ہے۔ اجراء کے معنی ابلنے کے نہیں آتے، بلکہ بہا دینے کے آتے ہیں، اور اس بہا دینے (اجراء) کا یہ طریقہ نہیں ہو سکتا جو اس جواب میں مذکور ہے، تیسرا جواب کوئی الگ اور مستقل شکل نہیں ہے، بلکہ وہی ہے جو نمبر ۲ میں ”جامع الرموز“ سے نقل کیا ہے، پھر تیسرے جواب میں جو دو شقیں بیان کی ہیں ان میں پہلی شق میں تعبیر کی غلطی کے ساتھ آپس میں عبارت کے اندر تدافع و تراحم بھی ہے، اس لیے وہ شق بے معنی ہو کر رہ جاتی ہے اور دوسری شق بعینہ وہی ہے جو جواب ۲ میں ”جامع الرموز“ کی عربی عبارت میں ہے، لہذا اس کی دوسری تشریح بھی مافہمی یا غلط فہمی کی بنیاد پر ہے۔

صحیح اور آسان اور بے ضرر طریقہ گھی پاک کرنے کا وہی ہے جو رد المحتار (۱) وغیرہ فقہاء احناف کی معتبر کتابوں میں مذکور ہے جس کو پیشی زیور میں بھی نقل کیا ہے، فلینظر ہناک، فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند، سہارنپور

الجواب صحیح سید احمد علی سعید

انسانی بالوں کی ٹوپی کا حکم:

یہاں بہت سے لوگوں کے سروں پر بال نہیں ہوتے ہیں، اس لیے انسانی بالوں کی طرح ٹوپی بنا کر سر پر رکھتے ہیں، یا سر کے ساتھ مشک سلائی کر دیتے ہیں جس کی بنا پر یہ معلوم نہیں ہوتا، کہ اصلی بال ہیں یا نقلی، بعض مسلمان یوں کہتے ہیں کہ ہم یہاں کی سردی کی وجہ سے اس طرح کرتے ہیں، جو بندہ کے نزدیک ضروری نہیں، تو ایسا کرنا کیسا ہے، اگر انسانی بالوں کے علاوہ نائلون یا مصنوعی یا حیوانی گھوڑے وغیرہ کے بال سر پر لگائے تو کیسا ہے؟

الجواب وبالله التوفیق:

انسانی بال بھی اجزاء انسانی میں سے ہے اور اجزاء انسانی اگرچہ کافر اور غیر مسلم کے ہی ہوں وہ بھی مکرم و محترم ہوتے ہیں اور ان کا استعمال ان کی توہین ہے اور ناجائز بھی ہے، کما اشار الیہ قولہ تعالیٰ: ”وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ“ (۱)، اور ”مراقی الفلاح“ میں ہے: ”وجلد الادمی لحرمته صونا له لکرامته، وان حکم بطہارتہ لا یجوز استعمالہ کسائر اجزاء الادمی“ ۹۰، (باب الانجاس و تطہیرھا) وتحتہ فی الطحطاوی: وجلد الادمی ولو کافراً کما فی القہستانی، فیطہر ولا یستعمل لکرامتہ“، اور در مختار (۳۸/۱ باب المیاء) میں ہے: ”فلا یدبغ ای جلد الإنسان لکرامتہ (الی قولہ) حتی لو طحن عظمہ فی دقیق لم یؤکل فی الأصح احتراماً، ای لانجاسۃ“۔ لہذا انسانوں کے بالوں کی ٹوپی بنانا یا ان سے ٹوپی کا کام لینا یا سر کے ساتھ مشک کر کے سلائی کرنا اور اصلی بالوں کی طرح بنا کر استعمال کرنا خواہ اصلی و نقلی ہونے کا امتیاز ہو یا نہ ہو، غرض کسی طرح بھی ہو، اس کا استعمال کرنا ناجائز ہوگا اور مذکورہ عذر معتبر نہ ہوگا۔ ہاں خنزیر کے علاوہ اور جانوروں کے بالوں کو یا نائلون و اون یا مصنوعی بالوں کو سردی سے تحفظ کی خاطر ٹوپی و لباس کے طور پر جیسے کنٹوپ، پوسٹین، کمبل وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں، یہ جائز رہے گا، البتہ ان چیزوں کو اس طرح استعمال کرنا کہ وہ سر یا داڑھی وغیرہ کے قدرتی بالوں کی طرح غیر متمیز ہو کر نمایاں ہوں منع ہے، فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین عظمیٰ، مفتی دارالعلوم دیوبند، سہارنپور

تطہیر الدھن والعسل) والدھن المتنجس یطہر بصب الماء علیہ ورفعہ عنہ فلائاً، أو یوضع فی إناء مطقوب ثم یصب علیہ الماء فیعلو الدھن ویحرکہ ثم یفتح الثقب إلی أن یذهب الماء وهذا إذا کان مانعاً وأما إذا کان جامداً فبقور“ طحطاوی علی مراقی الفلاح، ص، ۱۲۷، باب الانجاس والطہارة عنہا۔ مرتب۔

۱- سورہتی اسرائیل: ۷۰۔

خنزیر کے بالوں سے بنے ہوئے برش کی شرعی حیثیت:

۱- یہاں برش کا کام تقریباً پچاس سال سے ہوتا چلا آرہا ہے جس میں برش کا رخاندہ دار مسلم اور غیر مسلم بھی ہیں اور آبادی کے تناسب سے پچاس فیصد مزدور اس کام سے وابستہ ہیں۔

۲- برش پینٹنگ خنزیر کے بال اور بھینس و گائے کی دم اور گھوڑے کی دم کے بال سے ملاوٹ کے ساتھ یا خالص خنزیر کے بال سے تیار کیا جاتا ہے، بال کے علاوہ اس میں لکڑی کے ہینڈل و ٹین کے خول، برش سینٹک چیر اور لاکھ باہر سپلائی کرنے کے لیے گتے کے ڈبے استعمال ہوتے ہیں۔ باہر جن کو سپلائی ہوتا ہے ان میں دکاندار مسلم بھی ہیں اور غیر مسلم بھی۔

ہم نے خنزیر کے بال کو برش سے ہٹانے کی ہر چند کوشش کی اور اس کی جگہ نیولوں اور گائے بھینس و گھوڑوں کے بالوں سے تیار کیا گیا، لیکن پینٹس کرنے میں ناکام رہے، آخر مجبور ہو کر پوری طرح خالص خنزیر کے بال یا ملاوٹ سے تیار کرنے پڑے، یہاں کا برش ہندوستان میں پینٹنگ کے لئے خواہ متبرک جگہ ہو یا غیر متبرک، حتیٰ کہ شیر کوٹ کو چھوڑ کر پورے ہندوستان میں ہیر کٹنگ سیلون (مائی صاحبان) اسی خنزیر کے بال کے برش کو داڑھی میں استعمال کرتے ہیں، حتیٰ کہ بسکٹ فیکٹریاں بسکٹوں و ڈبل روٹیوں میں گھی، تیل اور چربی وغیرہ بھی اسی خنزیر کے برش سے پینٹ کرتے ہیں۔

۳- خنزیر کے بال جو ہم تک پہنچے ہیں ان کو صاف دھلائی کے ساتھ پاؤڈر و کیمیکل کے ذریعہ گرم پانی سے پکا کر پہنچتے ہیں، پھر کاریگروں سے برش تیار کرا کر باہر سپلائی کئے جاتے ہیں۔ کام ختم ہونے پر کاریگر مزدور اپنے ہاتھوں کو صابن وغیرہ سے صاف کر لیتے ہیں۔

۴- ہم خدا و رسول کی عظمت اور خوفِ خدا دل میں رکھتے ہیں۔ اس کا رد بار سے دل سے نفرت کرتے ہیں اور اس کو چھوڑ کر بہت سے کام کئے، لیکن کسی کام نے ساتھ نہیں دیا اور نقصان ہوا پھر مجبوراً اسی کام کو کرنا پڑا اور کچھ لوگوں نے دوبارہ اسی کام کو کر کے حج بھی کیا، رہن سہن کے مکانات بھی بنائے، ہم سب اس کی کمائی سے بڑھ چڑھ کر زکوٰۃ نکال کر ضرورت مندوں، یتیموں و مسکینوں کو کافی دیتے ہیں۔ نیز مدرسوں کے چندوں میں بھی دیتے ہیں۔ اور کوئی غرض نہیں رکھتے۔

ایک برش آرٹسٹ جاوہر سے تیار ہوتا ہے جس میں نیولے کا بال بھی لگتا ہے، اس کو سائمن بورڈ لکھنے کے لیے سپلائی کیا جاتا ہے، کاریگر مدت سے یہی کام کرتے آرہے ہیں، اور برش خنزیر کافی تعداد میں بنا رہے ہیں، دریافت طلب امر یہ ہے کہ اس طرح برش کا بنانا اور استعمال کرنا شرعاً کیسا ہے؟

الجواب وبالله التوفیق:

اس برش کے معاملہ میں تین درجے ہیں: ایک درجہ اس کے استعمال کا ہے، دوسرا درجہ اس کے بنانے کا ہے اور تیسرا درجہ اس کے بنوانے کا ہے، اور تینوں درجوں کے احکام الگ الگ ہیں، تقریب فہم کے لیے پہلے چند فقہی عبارتیں پیش کی جاتی ہیں:

”وأما الخنزير: فقد روي عن أبي حنيفة رحمه الله أنه نجس العين، لأن الله تعالى وصفه بكونه رجسا فيحرم استعمال شعره وسائر أجزائه، إلا أنه رخص في شعره للخرازين للضرورة، وروي عن أبي يوسف رحمه الله في غير رواية الأصول أنه كره ذلك أيضاً (إلى قوله) وعن محمد رحمه الله أنه لا ينجس ما لم يغلب على الماء كشعر غيره“ (۱)۔

اور رد المحتار (۱/۳۸) میں ہے: ”قوله (وشعر الميتة النجس، وعند محمد لا ينجسه أفاده في البحر، وذكر في الدرر أنه عند محمد طاهر، لضرورة استعماله أي للسخرارين، قال العلامة المقدسي: وفي زماننا استغفروا عنه، أي فلا يجوز استعماله لزوال الضرورة الباعثة للحكم بالطهارة النجس“۔

”بدائع الصنائع“ کی عبارت سے معلوم ہوا کہ حضرت امام صاحب علیہ الرحمۃ کے نزدیک خنزیر کے بال و سائر اجزاء نجس ہیں، لیکن امام صاحب علیہ الرحمہ نے بھی خرازین (جو قبی سنے والوں) کو جوتا گانٹھنے میں خنزیر کے بال کے استعمال کی اجازت دی ہے اور یہی قول امام ابو یوسف کا بھی ہے، لیکن غیر روایۃ الاصول میں امام ابو یوسفؒ سے مکروہ ہونا بھی نصاً منقول ہے، اور امام محمدؒ سے یہ منقول ہے کہ خنزیر کا بال غیر خنزیر کے بال کی طرح پانی کو پاک نہیں کرتا جب تک کہ پانی پر غالب نہ آجائے اور رد المحتار (شامی) سے معلوم ہوتا ہے کہ خنزیر کا بال پانی وغیرہ میں پڑ جائے تو بغیر وجہ شرعی کے پانی کو پاک نہ کہیں گے، اس کی ضرورت استعمال داعی ہونے کی وجہ سے خرازین کے لیے اس کے طہر ہونے کا حکم ہے اور فی زمانہ جو اس کے استعمال سے بغیر ضرورت استغناء کا حکم ہے وہ حکم اس کی علت کے غلط ہونے کی بنا پر نہیں بلکہ تحقق علت نہ ہونے کی بنا پر ہے، پس جب کہیں وہ علت متحقق ہو جائے گی تو اس کے استعمال وغیرہ کا حکم بھی متحقق ہو جائے گا:

اس تمہید کے بعد معاملہ برش کا حکم لکھا جاتا ہے۔

۱۔ یہ کہ بر تقدیر صحت سوال جب یہ برش خنزیر کے بال کے بغیر بھی بنتے ہیں، خواہ ایسے برش کم بنتے ہوں جب بھی

چونکہ اشیاء میں اصل حلت و اباحت ہے، اس لیے جب تک کسی برش میں خنزیر کے بال ہونے کا یقین نہ ہو جائے اس وقت تک اس کا استعمال جائز رہے گا، اور جس برش میں خنزیر کے بال کا استعمال یقینی طور پر معلوم ہو جائے تو پھر دیکھا جائے گا کہ پوتائی کرتے وقت وہ بال ٹوٹ کر روغن وغیرہ میں نہیں آتے، اور وہ ایسے بال ہیں کہ سائنٹیفک طریقہ سے اس طرح صاف و خشک کر لئے گئے ہیں کہ دسومت و رطوبت بھی قطعاً روغن و مسالوں میں نہیں آتی تو اس کا استعمال بھی بلاشبہ درست رہے گا، اور اگر وہ بال پوتائی کرتے وقت ٹوٹ کر روغن وغیرہ میں گر کر پوتائی کی جگہ آ کر چپک جاتے ہیں یا سائنٹیفک طریقہ پر ایسے صاف و خشک نہیں کہ دسومت و رطوبت بالکل خشک ہو کر ختم ہو گئی ہو تو ایسے برش سے مسجد کی دیواروں وغیرہ کی پوتائی کرنا درست نہ رہے گا۔ اور نہ کسی ایسی چیز کی پوتائی کرنا جائز رہے گا جس کو پاک و طاہر رکھنا مقصود ہوتا ہے۔

اس تفصیل سے ان بالوں کے برش کے استعمال کا عدم جواز واضح ہو گیا جو اس طرح خشک یا صاف نہ کئے گئے ہوں، یہ تفصیل تو ان برشوں سے متعلق تھی، اب برش بنانے یا بنوانے کا حکم شرعی مذکور ہے:

اگر غیر مسلم مزدور رکھ کر ان سے یہ برش بنوائے جائیں اور وہ مزدور ایسے برش بنا کر دیں تو ان کی سپلائی کرنا درست رہے گا، البتہ جس قسم کے برش ہوں ان کو واضح کرنا ضروری ہوگا، یعنی یہ کہہ دینا ضروری رہے گا کہ اس میں خنزیر کے بال کا استعمال نہیں ہوا ہے، یا سائنٹیفک طریقہ سے خشک و صاف کئے ہوئے بال لگے ہوئے ہیں۔ یا اس طرح صاف و خشک کئے ہوئے نہیں ہیں تا کہ بوقت استعمال دھوکہ نہ ہو، اگر سپلائی کرتے وقت یہ تفصیل نہیں کی گئی تو یہ فعل باعث گناہ و خداع شمار ہو کر باعث بربادی کا رد بار ہو سکتا ہے۔

اور یہ برش خود بنانے کا حکم شرعی یہ ہے کہ اگر خنزیر کے بال نہ لگاتے ہوں جب تو بلاشبہ ایسے برش بنانا جائز رہے گا، اور خنزیر کے بال کا لگانا بغیر ضرورت شدیدہ کے جائز نہ رہے گا۔ خاص کر ایسے بال لگانا جو سائنٹیفک طریقہ سے اس طرح صاف و خشک نہ کئے گئے ہوں جس کی وجہ سے دسومت و رطوبت پوتائی کرنے میں روغن وغیرہ تک نہیں آتی۔ ایسے بالوں کا استعمال اگر ضروری ہی ہو جائے تو اس کا ہر سامان الگ رکھنا ہوگا۔ اور کام کر چکنے کے بعد ہاتھ مانجھنا ضروری رہے گا اور کپڑوں وغیرہ پر جہاں اس کی چھنٹیں پڑ گئی ہوں ان سب کو بغیر پاک کئے ہوئے کسی کام کے لیے استعمال کرنا درست نہ رہے گا، بلکہ احتیاط اسی میں رہے گی کہ ایسے برش غیر مسلم مزدوروں سے حسب ہدایت بالا بنوائے اور سپلائی کئے جائیں۔ اور یہی حکم ہر مسلم شخص و مزدور کے لیے ہے جو بنوائے یا استعمال کرے۔

پس جن صورتوں میں برشوں کا بنانا یا بنوانا، بیچنا، خریدنا جائز ہے ان صورتوں میں اس کا پیشہ حلال و جائز رہے گا اور

اس کا خود کھانا دوسروں کو کھلانا، خیر و خیرات کرنا اور ہر نیک کام میں صرف کرنا درست رہے گا، اور جن صورتوں میں اس کا بنانا یا بنوانا یا خرید و فروخت کرنا ناجائز رہے گا ان صورتوں میں اس کا روپیہ حرام و ناجائز رہے گا۔ اور اس کا حکم شرع صرف یہ ہوگا کہ اس کے وبال سے بچنے کی نیت سے جہاں تک جلد ہو سکے فقراء و مساکین کو دے کر اپنی ملک سے نکال دے کما فی البذل (۱) اور ثواب کی نیت اس دینے پر نہ کرے بلکہ ایسا کرنا کفر ہے۔

پس ایسی صورت میں صرف ان مدرسوں میں دینا درست رہے گا جن میں نادار طلباء کو کھانا، کپڑا دیا جاتا ہے اور یہ کہہ کر دینا ضروری رہے گا کہ یہ رقم اس قسم کی ہے تاکہ اہل مدرسہ اسی میں اس کو خرچ کریں اور جن مدرسوں میں اس قسم کے مصروف نہ ہوں ان میں دینا یا ان مدرسہ والوں کا جانے بوجھتے لینا کچھ بھی درست نہ رہے گا۔ فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند، سہارنپور

جن مواقع میں ڈھیلہ استعمال کرنا متعذر ہو وہاں کیا کرے؟

مدارس دینیہ میں جو سیڑھی پاخانے ہوتے ہیں اگر ان میں مٹی کے ڈھیلے استعمال کئے جائیں تو خطرہ و اندیشہ ہے کہ بعضوں کی بے احتیاطی سے وہ اندر گھس جائیں اور تنگی بھر کے پاخانے خراب ہو جائیں ایسے خطرہ و اندیشہ کی بناء پر اگر ان کو ممنوع الاستعمال قرار دیتے ہوئے ٹوائیٹ پیپر کی اجازت دی جائے تو کیا رفع سنت کے وبال کا مورد بنے گا یا ٹوائیٹ پیپر کے استعمال سے استنجاء بالبحر کی سنت ادا ہو جائے گی؟ بینوا توجروا۔

عبدالحق غفرلہ (خادم مدرسہ نصیر الاسلام ناظر ہاٹ چانگام)

الجواب وباللہ التوفیق :

جن مواقع میں کلوخ استعمال کرنا معذور ہو ان مواقع میں ٹوائیٹ پیپر سے کلوخ کی فضیلت حاصل ہو سکتی ہے، جیسے ہوائی جہاز کے سفر میں، باقی اپنے مکانات میں انسان ٹوائیٹ پیپر استعمال کرنے کے لئے مجبور نہیں ہوتا، عموماً کلوخ میسر ہوتا ہے اور اگر اس کو استعمال کرنے کے بعد رکھنے کے لئے کوئی ٹن (برتن) متعین کر کے رکھ لیا جائے کہ استعمال شدہ

۱- (وَأَمَّا إِذَا كَانَ عِنْدَ جُلِّ مَالٍ خَبِيثٍ فَأَمَّا إِنْ مَلَكَهُ بَعْدَ فَاسِدٍ أَوْ حَصَلَ لَهُ بَعِيرٌ عَقْدٌ وَلَا يُمْكِنُهُ أَنْ يَرُدَّهِ إِلَى مَالِكِهِ) (إِلَى قَوْلِهِ)، فَلْيُزِمَ عَلَيْهِ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى الْفُقَرَاءِ وَلَكِنْ لَا يَرِيدُ بِذَلِكَ الْأَجْرَ وَالْثَوَابَ، وَلَكِنْ يَرِيدُ دَفْعَ الْمَعْصِيَةِ عَنْ نَفْسِهِ (بِذَلِّ الْجَهْدِ) / ۳۷۱ کتاب الطہارت، باب فرغ من الوضوء (مرتب)۔

کلوخ اس میں رکھے جائیں جس کو کھٹکی پھینک دیا کرے گا تو ایسی صورت میں ٹوائیلٹ پیپر، کلوخ کی قائم مقامی نہیں کر سکتا۔
ہاں جہاں کلوخ میسر نہ آئیں جیسے بحالت سیلاب یا ایسے ممالک میں جہاں کلوخ نہیں ملتے وہاں ہوائی جہاز والے استعمال کی طرح گنجائش نکل سکتی ہے۔

باقی رہی یہ بات کہ ڈھیلے (کلوخ) کھٹکی خراب کر دیں گے اور ٹوائیلٹ پیپر سے کھٹکی خراب نہیں ہوگی صحیح نہیں ہے، اس لئے کہ مٹی کے ڈھیلے جلد گل کر تہہ نشین ہو جائیں گے، بخلاف ٹوائیلٹ پیپر کے کہ وہ نہ جلدی لگیں گے، نہ سڑیں گے، نہ تہہ نشین ہوں گے، نہ مٹی بنیں گے، بلکہ پانی پر دیر تک تیرتے رہ کر کھٹکی کو جلد خراب کریں گے (۱)، فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند، سہارنپور

حضور اکرم ﷺ کا فضلہ پاک ہے:

کیا حضور ﷺ کا فضلہ (پیشاب و پاخانہ) مذہب حنفی میں پاک اور قابل استعمال (خور و نوش) ہے؟

الجواب وباللہ التوفیق:

جی ہاں آنحضرت ﷺ کا فضلہ پاک تھا شامی ج ۱ میں تصریح ہے، (۲) باقی یہ کیا سوال ہوا کہ قابل استعمال (خور و نوش) کے قابل ہے یا کہ نہیں؟ یہ سوال تو اس وقت پیدا ہو جب آج بھی کہیں موجود ہو۔
لغو سوالات نہیں اٹھانے چاہئے بالخصوص جبکہ موقوف علیہ نجات مسئلہ نہ ہو اس قسم کے سوالات سے فتنے پیدا ہوتے ہیں، پچھا چاہئے۔ فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند، سہارنپور ۲/۹/۱۳۸۵ھ

الجواب صحیح محمود علی عنہ

۱- حضرت مفتی صاحب علیہ الرحمہ نے تو اہلیہ جلدی نہ لگنے کی جو بات لکھی ہے، وہ پرانی بات ہے، ورنہ اب تو تو اہلیہ اور ٹی سو پیپر پانی کے ساتھ ہی گل کر پانی بن جاتے ہیں اور پانی کے ساتھ بہہ جاتے ہیں، اس کے برخلاف مٹی تہہ میں جم جاتی ہے، نیز یہ کہ شہروں میں مٹی کے ڈھیلے تو درکنار پتھر بھی میسر نہیں ہوتے، مرجب کے خیال میں تو اہلیہ پیپر سے کلوخ والی سنت ادا ہو جانی چاہئے (مرحب)۔

۲- ”(صحیح بعض أئمة الشافعية طهارة بوله صلى الله عليه وسلم ومائت فضائله، وبه قال أبو حنيفة كما نقله في المواهب اللدنية عن شرح البخاري للعيني وصرح به البيهقي في شرح الاشباه، وقال الحافظ ابن حجر تضافرت الأدلة على

رنگا ہوا کپڑا پاک ہے یا ناپاک؟

کپڑا رنگ کر پاک کرنا چاہئے یا نہیں؟ زید کہتا ہے کہ سب رنگ ناپاک ہوتے ہیں ان میں شراب ملائی جاتی ہے کیا زید کا کہنا ٹھیک ہے؟

الجواب وبالله التوفیق:

سب رنگ ناپاک نہیں ہوتے ہیں (۱)، اور جب تک کسی رنگ کے ناپاک ہونے کا یقین نہ ہوئے اس کا پاک کرنا ضروری نہیں ہے۔ واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند، سہارنپور ۱۶/۱۰/۱۳۸۵ھ
الجواب صحیح سید احمد علی سعیدنا تب مفتی دارالعلوم دیوبند

جنبی کا قرآن کو چھونا اور دوسری جگہ لے جانا:

قرآن شریف غسل کی حاجت میں چھو سکتا ہے اور ہاتھ میں لیکر کہیں لے جاسکتا ہے یا کہ نہیں؟

الجواب وبالله التوفیق:

جنابت اور حاجت غسل کی حالت میں قرآن پاک پر کپڑا لپٹا ہوا ہو تو اس کے اوپر سے چھو سکتے ہیں (۲)، اور ساتھ میں لے جا بھی سکتے ہیں بغیر کسی حائل کے جنابت کی حالت میں اسی طرح بے وضو کی حالت میں بلا کسی حائل کے نہیں چھو سکتے فرق یہ ہے کہ بے وضو کے زبان سے بلا قرآن پاک چھوئے ہوئے پڑھ سکتا ہے اور حاجت غسل کی حالت میں بلا غسل کئے زبان سے بھی نہیں پڑھ سکتا۔ فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند، سہارنپور ۲۱/۱۰/۱۳۸۵ھ
الجواب صحیح محمود عثمانی

ذلک وعد الائمة ذالک من خصائصه صلى الله عليه وسلم (بخاری ۲۳۳۱، فیض القرآن) (مرتب)۔

۱- الاصل ان ثابت بالیقین لا یزول بالشک (قواعد الفقہ لسیّد عمیم الاحسان ص ۱۱، مکتبہ دارالکتاب دیوبند)۔

۲- الحرمة من المصحف لا يجوز لهما وللجنب واخذت من المصحف الا بغافل متجاف عنه كالخريطة (فتاویٰ)

استرہ کے ذریعہ ڈاڑھی بنوانے سے کیا چہرہ ناپاک ہو جاتا ہے؟

استرے سے ڈاڑھی منڈوانے کے بعد کیا چہرہ ناپاک ہو جاتا ہے کیا اس چہرہ کو دو مرتبہ دھونا ضروری ہوتا ہے یا صرف چہرہ پر لگا یا ہوا صابن چھڑانا ضروری ہے۔

الجواب وبالله التوفیق:

اگر ناپاک پانی یا ناپاک کوئی چیز چہرہ پر لگائی ہے تو ناپاک ہوگا اور دھونا بھی ضروری ہوگا ورنہ نہیں، لیکن ڈاڑھی منڈانا حرام ہے (۱)۔

”قوله (وأما الأخذ منها الخ) بهذا وفق في الفتح بين ما مروين مافي الصحيحين عن ابن عمر عنه صلى الله عليه وسلم احفوا الشوارب واعفوا اللحى قال: لأنه صح عن ابن عمر راوى هذا الحديث وعن النبي صلى الله عليه وسلم يحمل الاعفاء على اعفاءها عن أن يأخذ غالبها أو كلها كما هو فعل مجوس الأعاجم من حلق لحاهم“ (۱)۔

”والأخذ من اللحية وهو دون ذالك كما يفعله بعض المغاربة ومختلة الرجال لم يبيحه أحد وأخذ كلها فعل يهود الهند ومجوس الأعاجم“ (۳) فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند، سہارنپور ۲۹/۱۰/۱۳۸۵ھ

الجواب صحیح محمود عثمانی

بڑے کمرے میں بیت الخلا بنوانا:

دیہات میں (گاؤں میں) اگر گھر بڑا ہو، پھر اس گھر کے ایک کمرے میں بیت الخلا وغیرہ بنائیں تو کوئی حرج ہے یا نہیں؟ جبکہ اور کہیں جانے سے تکلیف ہوگی اور پردہ وغیرہ کا انتظام بھی نہیں، اس بارے میں بیان فرمائیں۔

ہندیہ ۸/۱۳۸۸ رشیدیہ، پاکستان)۔

- ۱- عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم احفوا الشوارب واعفوا اللحى (مسلم شریف ۱۲۹/۱ کتب خانہ رحیمیہ دیوبند)۔
- ۲- روا البخاری الدر ۳۸۹۸ مکتبہ زکریا۔
- ۳- الخطاوی علی السرائق ص ۷۲ مطبعہ سلیمان مصطفیٰ مودیشی۔

الجواب وبالله التوفیق:

گھر کے اندر ایک کمرہ میں عورتوں کے لئے بیت الخلاء بنالینا ضروری ہے، بلکہ امریکی پاخانہ یا اس قسم کی کوئی اور باتھ روم وغیرہ بنالینا زیادہ بہتر ہے، فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند، سہارنپور ۳/۲/۱۴۰۳ھ

جس برتن میں کتے نے منہ ڈال دیا ہو اس کا استعمال:

عام طور سے کلبو میں کتے برتن میں منہ ڈال کر خراب کر دیتے ہیں لیکن لوگ اس کو استعمال کر لیتے ہیں یہ جائز ہے یا نہیں۔

الجواب وبالله التوفیق:

بغیر پاک کتے اس کو استعمال کرنا درست نہیں (۱)، فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند، سہارنپور ۶/۲/۱۴۰۳ھ

حالت حیض میں بیوی سے مجامعت:

اگر کوئی شخص حالت حیض میں اپنی بیوی سے مجامعت کرے اور اس کو شیوہ بنائے تو اس پر حکم شرع کیا ہے؟

الجواب وبالله التوفیق:

شیوہ بنالینا استحلال کو مستلزم نہیں، بلکہ اصرار کو مستلزم ہے جو گناہ کبیرہ ضرور ہے، مگر کفر نہیں ہے اور گناہ کبیرہ کے ارتکاب سے تفریق بین الزوجین کا حکم نہیں ہے، محض توبہ اور استغفار کافی ہے، اور اگر استحلال کو مستلزم کر بھی لیں جب بھی

۱- ”وسور الکلب والخنزیر ومسائر مساع البہائم نجس باتفاق علمائنا“ (حلی کبیر فصل فی الامرار ۶۷، مکتبہ سہیل اکیڈمی لاہور)
وقال فی البحر الرائق: ولنا قوله صلی اللہ علیہ وسلم ”یغسل الاناء من ولوغ الکلب ثلاثا“ روى عن ابی ہریرۃؓ فعلا وقولا.
مرفوعا وموقوفاً الخ (المحرمات کتاب الطہارۃ ۲۵/۲۴، مکتبہ ذکریا، وقال الخطاوی فی حاشیۃ علی مراقی الفلاح، یندب عندنا التمسح وکون احدین بالتراب، خطاوی علی مراقی الفلاح ۸، فصل فی بیان احکام السور) (مرتب)۔

تفریق بین الزوجین کا حکم نہیں ہے، مستحل الوطیٰ فی حالتہ لکھیں مفتی یہ قول میں کافر نہیں ہوتا ہے، کما صرح بہ فی ”الخطاویٰ علی مراقی الفلاح“ (۱)۔

(ص ۷۴ فی باب الحيض والنفاس): ”وصحح صاحب الخلاصة عدم كفره، وقال في الفصل الثاني من ألفاظ الكفر: أن من اعتقد الحلال حراماً أو علي القلب يكفر إذا كان حراماً لعينه وثبتت حرمة دليل قطعي، أما إذا كان حراماً لغيره بدليل قطعي أو حراماً لعينه بخبر الأحاد لا يكفر، إذا اعتقده حلالاً، فعلى هذا لا يفتي بكفر مستحله، لأن حرمة لغيره وهو الأذى“۔

لہذا تکفیر یا تفریق کا فتویٰ غلط ہے۔ بلکہ صورت مسئلہ میں نکاح علی حالہ باقی ہے، البتہ شخص مذکور کو لازم ہے کہ وہ اس شائع حرکت سے توبہ کرے اور باز آ جائے اور اس جرم کے صدور کی وجہ سے کچھ مال تصدق کر دے تو بہتر ہے، فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند، ہمارے پورے ۲۶/۹/۸۵ھ

فرج میں مانع حمل بعض دواؤں کے استعمال کا حکم:

مسئلہ یہ ہے کہ ایک دوائی ہے اور وہ دوائی ایسی ہے کہ اگر اس کو اپنی فرج کے اندر استعمال کرے تو اس کو تین سال تک حمل قرار نہیں پاتا، اب آیا ایسی دوائی کا استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں، اگر اس دوائی کا استعمال کرنا جائز نہیں تو اس کو لگا کر نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟

الجواب وبالله التوفيق:

ضرورت شرعیہ جس کا اعتبار محقق اطباء نے کر لیا ہو اس ضرورت شرعیہ واقعہ کے تحت اس دوا کا استعمال کرنا جائز ہو جائے گا، ورنہ اس کا استعمال کرنا جائز نہ ہوگا، اس کے استعمال کے جواز و عدم جواز ہر دو صورت میں اس کو لگا کر نماز کے جائز ہونے اور نہ ہونے میں یہ تفصیل ہے کہ اگر محض وہ دوا یا رطوبت فرج میں ملی ہوئی باہر خارج ہوتی ہو تو مثل پیشاب وغیرہ ما پا کی کی طہارت کے جب تک استنقاء و استنجاء کے ذریعہ طہارت حاصل نہ کر لی جائے وضوء و نماز کچھ صحیح نہ ہوگا، پورے معنیہ

۱- خطاویٰ علی مراقی ص ۷۴ مطبع سلیمان مصطفیٰ (دمشق)۔

واستغفار بعد استنجاء کے بعد وضو کر کے نماز پڑھنا جائز رہے گا۔ بغیر اس کے نماز پڑھنا جائز نہ رہے گا، فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند ۲۳/۱۲/۱۴۱۰ھ

باب الوضوء

ٹوتھ پیسٹ یا برش کا استعمال مسواک کے قائم مقام ہو سکتا ہے؟
مسواک کی جگہ اگر ٹوتھ پیسٹ اور برش استعمال کیا جائے تو کیا یہ مسواک کے قائم مقام ہوگا، اور مسواک کا ثواب بھی ملے گا؟

الجواب وبالله التوفیق:

کچھ دانت وغیرہ گر جانے کی وجہ سے اگر مسواک کا استعمال نہ ہو سکے تو کسی بھی منجن یا پیسٹ وغیرہ سے بوجہ مجبوری مسواک کا ثواب ملے گا، ورنہ مسواک کا ثواب نہ ملے گا، فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند ہارسپور
الجواب صحیح حبیب الرحمن خیر آبادی مفتی دارالعلوم دیوبند

مصنوعی اعضاء یا پلاسٹر اور زخم پر پٹی ہونے کی صورت میں غسل اور وضو کے احکام:
۱۔ مصنوعی دانتوں اور دانتوں کے علاوہ دیگر مصنوعی اعضاء کی صورت میں وضو اور غسل کے کیا احکام ہوں گے؟
۲۔ اسی طرح اگر کوئی شخص پلاسٹر کرائے ہوئے ہے یا زخم پر پٹی بندھی ہوئی ہے، ایسا شخص وضو اور غسل کس طرح کرے گا؟

الجواب وبالله التوفیق:

۱۔ ظاہری اعضاء جسم میں جو مصنوعی اعضاء لگے ہوئے ہوں تو غسل جنابت کرنے میں ان سب کا نکالنا ضروری

رہے گا جن کے نکالنے سے نہ نقصان ہو اور نہ کسی قسم کی مجبوری ہو، ورنہ بغیر نکالے غسل کر لینا درست رہے گا، اور یہی حکم ان اعضاء ظاہری کا جو کسی عضو وضو پر لگے ہوئے ہوں نکالنے اور لگانے میں ہے، اسی قاعدہ کلیہ پر تمام جزئیات کے احکام نکل آئیں گے (۱)۔

۲- اسی مذکورہ بالا ضابطہ شرعیہ سے پلاسٹر کئے ہوئے حصہ کا، نیز زخم پر پٹی بندھی ہوئی ہو تو اس کا حکم بھی نکل آئے گا کہ جس وقت پلاسٹر کھولنے میں یا پٹی کے کھولنے میں ضرر کا ظن غالب ہو تو بغیر کھولے ہوئے غسل و وضو کر لے ورنہ کھول کر کر لے (۲)، فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند بہار پور
الجواب صحیح: حبیب الرحمن خیر آبادی، محمد ظہیر الدین عثمانی، مفتی دارالعلوم دیوبند

وضو کی دعا:

وضو کے اندر کوئی دعا حدیث سے ثابت ہے ہم نے پڑھا ہے کہ وضو کے بعد سورہ انا انزلنا پڑھنے پر چالیس سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں کیا یہ صحیح ہے یا غلط؟

الجواب وبالله التوفیق:

وضو میں ابتداء ”بسم اللہ العلیٰ العظیم، والحمد للہ علیٰ دین الاسلام“ پڑھنا (۳) اور اعضاء وضو کو دھوتے وقت ”أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله“ اور وضو سے فارغ ہونے کے بعد ”اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين“ پڑھنا (۴) مسنون ہے، جس کی اس کی واضح مثال علامہ شامی کا وہ جزیرہ ہے جس میں موصوفہ فرماتے ہیں کہ فقہاء کرام رحمہم اللہ نے اس طرح کے معنوی دانت لگوانے یا دانتوں کو سونے، چاندی کے تاروں سے باندھنے کی اجازت دی ہے، کما قال تحت قولہ: «وكلنا الباء المضبب أي الحكم فيه كالحكم في المفضض، يقال باب مضبب أي مشدود بالضباب وهي الحليدة العريضة التي يضرب بها وضيب أسنانه بالفضة إذا شلها بها» (فتاویٰ شامی ۵/ ۳۱۹، کتاب الخطر والاباح) (مرحب)۔

۲- (ویجوز المسح علی الجوائر إذا كان يضرب المسح علی الجراحة ويمسح علی العصابة كلها سواء كان تحت جراحة أو لا، لأن العصابة لا تعصب علی وجه یائی علی موضع الجراحة الخ (فتح القدیر ۱/ ۴۰۶، باب المسح علی الخشین) (مرحب)۔

۳- الدر المختار علی الرواۃ ۱۰۱، مطبع عثمانیہ۔

۴- شامی ۱۱۸/ ۱، مطبع عثمانیہ۔

حدیث میں بہت زیادہ فضیلت ہے۔

حدیث میں لکھا ہے کہ اس شخص کے لئے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دئے جاتے ہیں جس میں چاہے داخل ہو جاوے اور اگر دھیان سے دو رکعت تحیۃ الوضوء پڑھ لے جو کہ مستحب ہے بشرطیکہ مکروہ وقت نہ ہو تو گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو:

”قال فی الحلۃ عن البراء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عن النبی ﷺ قال: ما من عبد یقول: حین یتوضأ ”بسم اللہ، ثم یقول بکل عضو: أشهد أن لا إله إلا اللہ وحده لا شریک له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، ثم یقول حین یفرغ: اللهم أجعلنی من التوابین وأجعلنی من المتطهرین إلا فتحت له ثمانية أبواب الجنة یدخل من أيها شاء، فإن قام من وقته ذلك فصلی رکعتین یقرأ فیہما ویعلم ما یقول إنغفل من صلاته کیوم ولدتہ أمہ، ثم یقال له استأنف العمل (رواه الحافظ المستغفری، وقال: حدیث حسن“ (۱)۔

اس کے علاوہ ہر عضو کے دھونے کے وقت کی دعائیں بھی منقول ہیں انکا پڑھنا مستحب ہے وضوء کے بعد انا انزلنا کا پڑھنا آداب وضوء میں سے لکھا ہے: ”ومن الآداب إلی أن قال وقراءة سورة القدر“ (۲)۔ انا انزلنا کے پڑھنے پر چالیس سال کے گناہ معاف ہونے کی حدیث ہماری نظر سے نہیں گذری ہے، البتہ حدیث میں بعد وضوء کے انا انزلنا پڑھنے کی یہ فضیلت لکھی ہے کہ جس نے ایک مرتبہ انا انزلنا پڑھی اس کا شمار صدیقین میں ہوگا اور جس نے دو مرتبہ پڑھی اس کا نام شہداء کے رجسٹر میں لکھ دیا جاتا ہے اور جس نے تین مرتبہ پڑھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا حشر انبیاء علیہم السلام کے ساتھ فرمائیں گے (۳)۔

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند سہارنپور

الجواب صحیح محمود علی عمنہ

۱- شامی ۱/۱۸۸، مطبع عثمانیہ۔

۲- الدر المختار علی ہامش رد المحتار ۱/۹۷۔

۳- وقراءة سورة في ليلة القدر مرة واحدة كان من الصالحين ومن قرأها مرتين كتب في ليلة ديوان الشهداء ومن قرأها ثلاثاً حشره الله محشر الأنبياء (مرآۃ القلاح علی ہامش طحاوی ۳۲) (مرحب)۔

ہاتھ پاؤں سے معذور طہارت میں کس سے مدد لے؟

ہاتھ پاؤں سے معذور شخص ایک عورت سے یا مرد سے آب دست و موعے زیر ناف کٹوانے اور پاکی و طہارت کے سلسلہ میں دوسروں سے تعاون لے سکتا ہے یا نہیں؟ اگر تعاون لے سکتا ہے یا لے سکتی ہے تو کس سے؟

الجواب وبالله التوفیق:

موعے زیر ناف اگر بال صفا صابن وغیرہ کوئی چیز لگا کر بلا تعاون صاف کر سکتا ہو تو صاف کرے، ورنہ استنجاء و طہارت کے طریقہ سے بیوی سے یہ کام لے لے۔ اور عورت ہو تو اپنے شوہر سے یہ کام لے لے۔ اگر یہ دونوں نہ ہوں تو مرد کسی عورت سے نکاح کر کے اس کے ذریعہ سے یہ کام لے اور عورت کسی مرد سے نکاح کر کے کام لے لے اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو کوئی مرد مرد کے لئے ہاتھ میں دستانہ باندھ کر کلوخ سے پہلے مبرز صاف کرے پھر پانی سے ظہر کر لے اور بیٹا پوتا نواسہ کو تقدیم ہوگی اور عورت کے لئے بیٹی پوتی نواسی ہوں تو ان سے یا بہو سے، ورنہ پھر محرم عورت سے اور پھر کسی بھی عورت سے یہ کام لے لے، فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند سہارنپور

اذان کے وقت وضو کرتے ہوئے وضو کی دعاء پڑھنے کا حکم:

۱- وضو کرتے وقت اگر اذان ہو رہی ہو تو کیا جو دعائیں وضو کے عضو دھونے کے وقت حضور ﷺ سے منقول ہیں وہ پڑھنی چاہئیں؟ یا اذان کا جواب دینا چاہئے؟

۲- کیا تصویر (جاندار) کی طرف دیکھنا بھی گناہ ہے، اگر جاندار کی تصویر نگلی ہوئی نہ ہو، یعنی سامنے نظر نہ آتی ہو، لیکن کسی طرح چھپی ہوئی ہو تو ایسی تصویر دیکھنا بھی گناہ ہے (مثلاً کسی کتاب کے اندر تصویر کا ہونا اخبار کے اندر کے کورتوں پر جاندار تصویر کا ہونا وغیرہ)۔

۳- انگریز لوگ جب ان کی کمرس ہوتی ہے تو مسلمان کے گھر میں بھی اکثر کمرس کارڈ بھیجتے ہیں تو کیا مسلمان کو بھی (اخلاقاً) جن انگریز نے اس کے گھر کارڈ بھیجا ہے کمرس کارڈ بھیجنا جائز ہے؟

۴- جب اذان میں مؤذن جی علی الصلوٰۃ کہے تو منہ کب پھیرے اور کہاں تک تفصیل سے لکھیں؟

الجواب وبالله التوفیق :

- ۱- بہتر ہے کہ کلمات اذان کا جواب دیا جائے۔
- ۲- عزت و عظمت و محبت یا رغبت و شہوت یا بد نگاہی کے جذبہ سے دیکھنا منع ہے۔
- ۳- ہاں اپنے عید وغیرہ خوشی کے موقع میں اخلاقاً مسلمان بھی بھیج سکتے ہیں۔
- ۴- جب حی علی الصلوٰۃ اور حی علی الفلاح کہنا شروع کرے تو منہ پھیرے اور پورا چہرہ کندھے تک پھیرے، فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند سہارنپور ۲۵/۱/۱۳۹۶ھ

۱- جنازہ کے لئے کئے گئے وضو سے نماز فرض کی ادائیگی:

- زید نے جنازہ کی نماز کے لئے وضو کیا پھر اسی وضو سے مغرب کی نماز پڑھی آیا اس وضو سے نماز ادا ہو جائے گی یا دوبارہ وضو کرنا ہوگا۔
- ۲- غسل کے وضو سے فرض و واجب کی ادائیگی:
- غسل کے وضو سے فرض نماز بلا کراہت جائز ہے یا کہ نہیں اس طرح عیدین کی نماز کے وضو سے فرض نماز ادا ہو جائے گی یا کہ نہیں۔

الجواب وبالله التوفیق

- ۱- دوبارہ وضو کرنا ضروری نہیں اس وضو سے ہر نماز پڑھ سکے گا۔
- ۲- بلاشبہ جائز ہے اور یقیناً ادا ہو جائے گی (۱) فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند سہارنپور ۱۴/۷/۱۳۸۵ھ

الجواب صحیح سید احمد علی سعید محمد جمیل الرحمان نائب مفتی دارالعلوم دیوبند

۱- ”لا یتحب وضوء ان للغسل اتفاقاً، قال العلامة نوح الخندقی: بل ورد ما يدل على كراهية، اخرج الطبرانی في الأوسط عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ من توضأ بعد الغسل فليس منا“ (شامی ۱/ ۱۷۱، مکتبہ فیض القرآن دیوبند) (مرحب)۔

نماز جنازہ کے بعد تازہ وضو ضروری ہے یا نہیں؟

مورخہ ۴ رمضان کو ایک میت کے وارث نے آکر مسجد میں بیان کیا کہ ہم فلاں شخص کی میت لائے ہیں، اس لئے میت کی نماز پڑھا دی جائے ہم میت کو دفن کرنے بھی لے جائیں گے، ورنہ لوگ پھر دفن میں نہ جائیں گے اور یہ میت کورات بھر گھر میں نہیں رکھ سکتے ہیں جس وقت وہ شخص مسجد میں آیا اس وقت تراویح شروع ہو کر صرف دو رکعت ہوئی تھی، چنانچہ اس وقت مسجد کے باہر جا کر امام اور دیگر نمازیوں اور شرکاء نے نماز جنازہ پڑھی اور بعد نماز جنازہ شرکاء جنازہ اور کچھ مقتدی میت لیکر قبرستان چلے گئے امام مسجد میں آکر تراویح شروع کر دی اور بعد تراویح وتر اور نفل پڑھ لیئے۔
مطلع فرمائیے کہ امام اور مقتدیوں کو بعد نماز جنازہ تازہ وضو کر کے نماز پڑھانا اور پڑھنا تھا یا کہ نہیں؟

الجواب وبالله التوفیق:

امام نے صحیح عمل کیا اس کو یہی کرنا چاہئے تھا، بعد نماز جنازہ تازہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں، نماز جنازہ سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، یہ غلط اور جاہلانہ باتیں مشہور ہو گئی ہیں، فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند ہمارے پور ۱۲/۹/۱۳۸۵ھ
الجواب صحیح بمجموعہ عثمانیہ

وضو کا مسئلہ:

اگر وضو کرتے وقت ایک عضو باقی رہ جائے اور پانی قریب میں بھی نہ ملے تو اس وقت کیا کیا جائے؟

الجواب وبالله التوفیق:

جب پانی کم ہونے کا اندیشہ ہو تو شروع وضوء سے ہی کفایت کر کے وضو کفایت یا وضو فرض پر قناعت کرے، بہر حال اگر ایک عضو دھونے سے قبل پانی بالکل ختم ہو جائے اور حسب قاعدہ شرع پانی ملنے کی توقع نہ ہو تو تیمم کر لیں (۱)، فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند ہمارے پور ۶/۱۲/۱۳۰۳ھ

۱- لو كان مع الحدث ما يكفي يغسل بعض اعضاء الوضوء فإنه تیمم من غير غسل، هكذا في شرح الوفاي (بتدیه باب التیمم، الفصل الثالث فی المتفرقات ۱/ ۳۰۰ دارالکتب) (مرتب)۔

نا کیلون یا سوتی موزوں پر مسح درست ہے یا نہیں؟
نا کیلون، کیڑے کے موزوں پر مسح درست ہے یا نہیں؟

الجواب وبالله التوفیق:

جواز مسح علی الخفین میں اصل خفین ہیں، اور خفین چڑے کے موزوں کا نام ہے اور یہ حکم غیر مدرک بالقیاس ہے، اس لیے قیاس کا تقاضا تو یہ ہے کہ غیر چڑے کے موزوں پر بھی مسح جائز ہی نہ ہو، لیکن قیاس خفی اور استحسان کی مدد سے غیر چڑے کے موزوں پر بھی (خواہ نا کیلون ہو یا سوتی وغیرہ ہو) جن میں خفین کے خصوصی اوصاف و احوال پائے جاتے ہوں، ان پر بھی جواز مسح کی گنجائش نکلتی ہے، اور وہ خصوصی احوال و اوصاف یہ ہیں کہ:

”خفین ساتر للقدین مع الکعبین“ ہوتا ہے اور عضو مستور کا کوئی حصہ اوپر سے نظر نہیں آتا، اور مسح کی تری اندر حصہ تک نہیں پہنچتی، اور بغیر جوتا پہنے اور بغیر باندھے ہوئے چلا جائے تو میل دو میل اس طرح چل سکتے ہیں کہ نہ تو وہ کٹے گا اور نہ ساق سے نیچے اترے گا۔

پس جو موزہ غیر چڑے کا خواہ نا کیلون کا ہو خواہ سوتی یا اونی ہو۔ ان اوصاف کا حامل ہو یعنی اگر اتنا موٹا ہو کہ مسح کی تری جسم تک نہ پہنچے، اور اتنا مضبوط ہو کہ بغیر جوتا پہنے اور بغیر باندھے ہوئے میل دو میل چلے تو نہ کٹے، اور نہ پیر سے نکلے تو اس پر مثل خفین کے مسح جائز رہے گا (۱)۔

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند سہارنپور

۱- ”ولا يجوز المسح على الجوربين عند أبي حنيفة رحمه الله إلا أن يكونا مجلدین أو متعلین، وقالوا: يجوز إذا كانا ثخينين لا يشقان لما روي أن النبي عليه السلام مسح على جوربيه، ولأنه يمكنه المشي فيه إذا كان ثخيناً وهو أن يستمسك على الساق من غير أن يربط بشئ فأشبه الخف، (إلى قوله) وعنه أنه رجع إلى قولهما وعليه الفتوى (ہدایہ اولین / ۶۱، باب المسح علی الخفین)، لا شک أن المسح على الخف على خلاف القياس، فلا يصح إلحاق غيره به إلا إذا كان بطريق الدلالة وهو أن يكون في معناه، ومعناه الساتر لخل القرص الذي هو بصلد متابعة المشي فيه في السفر وغيره للقطع بأن تعليق المسح بالخف ليس لصورته الخاصة بل لمعناه للزوم الحرج في النزاع المتكرر الخ“ (فتح القدیر مع العنايہ / ۶۹، کتاب الطہارۃ، مرتب)۔

انجکشن لگوانا ناقض وضو ہے یا نہیں؟

انجکشن لگوانا یا بدن میں دوا، خون، گلوکوز چڑھوانا ناقض وضو ہے یا نہیں؟

الجواب وبالله التوفیق:

اگر ان چیزوں کے استعمال سے خون یا پیپ وغیرہ کچھ بدن سے نہ نکلے تو وضو نہیں ٹوٹے گا، اس لیے کہ ناقض وضو خروج نجاست ہے (۱)، اور وہ یہاں نہیں پایا گیا، فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند سہارنپور

رتخ خارج ہونے پر وضو کرنے کا حکم کیوں ہے؟

ہمیں اس سے اتفاق ہے کہ رتخ خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن ایک بہت ہی تعلیم یافتہ غیر مسلم کا سوال ہے کہ رتخ خارج ہونے پر آپ وضو ہی کیوں کرتے ہیں، آبدست کیوں نہیں کرتے؟

الجواب وبالله التوفیق:

خروج رتخ میں وضو کا حکم اس وجہ سے نہیں ہے کہ اس سے رتخ نکل کر بدن کو نا پاک کر دیتی ہے اور اس نجاست کو دور کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ سوال پیدا ہو کہ پاخانہ کے مقام پر تو ضرور ہی لگی ہوگی، پھر اس کو دھونے کا حکم کیوں نہیں ہے؟ بلکہ یہ امر تعبدی ہے اور اس کی وجہ دوسری ہے اور حکم خداوندی ہے، اور یہ بات تو ظاہر ہے کہ ہر انسان کے جسم میں کچھ نہ کچھ پاخانہ پیشاب وغیرہ (غلاظت) ہر وقت ہی رہتی ہے، اور جب تک وہ غلاظت اپنے محل و مستقر میں رہتی ہے اس وقت تک اس آدمی کو نہ تو کوئی نا پاک کہتا ہے اور نہ کسی عضو کے دھونے وغیرہ کا حکم دیتا ہے، اور جب وہ غلاظت اپنی جگہ محل و ظرف سے نکل کر

۱- ”وینقضه خروج کل خارج نجس منه أي من المتوضی الحي معاد۔ أولاء من السيلين أولا إلى ما يطهر“ (الدر المختار علی حاشی الثانی ۱/ ۹۰، نواقض الوضوء) لیکن اگر انجکشن کے ذریعہ خون بدن سے نکالنا مقصود ہو تو یہ ناقض وضو ہے، اس کی نظیر یہ چیز یہ ہے: ”القواد إذا مص عضو انسان فامتلاء دما إن كان صغيراً لا ینقض وضوه كما لو مصت الذباب أو البعوض، وإن كان كبيراً ینقض، وكذا العلقة إذا مصت عضو انسان حتى امتلأت من دمه ینقض وضوه“ (فتاویٰ عالمگیری ۱/ ۶، کتاب الطہارت)۔

جسم سے باہر آ جاتی ہے تو فوراً دھونے اور پاک کرنے کا تقاضا ہو جاتا ہے اور طبیعت سلیمہ دھوتی بھی ہے، ورنہ سب کو نجس ونا پاک قرار دیتی ہے اور ناپاک و گندہ تصور کرتی ہے اور اس سے طبیعت منقبض رہتی ہے، پس ریح خارج ہونے میں اگرچہ کوئی غلاظت وغیرہ مثلاً پیشاب یا خانہ خارج نہ ہو، مگر وہ ریح پاخانہ کے محل و مستقر و طرف سے نکل کر باہر آتی ہے اور کچھ نہ کچھ اثر غلاظت کا لیکر آتی ہے، جیسا کہ اس کی بدبو وغیرہ سے اندازہ ہو جاتا ہے اور اس سے طبیعت سلیمہ کچھ اثر انداز بھی ہو جاتی ہے، اور کچھ انقباض و تکدر بھی بسا اوقات طبائع سلیمہ میں پیدا ہو جاتا ہے، اس لئے عقل سلیم کا تقاضہ تو یہ تھا کہ جب ریح خارج ہو تو اسی وقت فوراً آب دست بھی لے اور ہاتھ منہ دھو کر تکدر طبعی و انقباض بھی دور کر لیا جائے، اور اپنی بشریت کو اعلیٰ و مرتفع کر لیا کرے، مگر چونکہ اس میں عام طبائع پر تنگی واقع ہوتی، اور ناپاک کی کسی جگہ لگی نہیں ہوتی، اس لئے اللہ تعالیٰ نے بشری کمزوری پر نظر فرما کر اور شفقت کرتے ہوئے یہ حکم تطہیر و تخطیف کا نہیں دیا۔ بلکہ یہ حکم دیا کہ کم از کم جب میرے دربار میں حاضری دینا ہو اور نماز کے لئے آنا ہو، تو وہ بھی چونکہ میرے دربار کی حاضری ہے اس وقت کم از کم وضو، یعنی ایک خاص طریقہ سے ہاتھ منہ، پیر وغیرہ دھو کر آیا کرو، اس سے ہم وہی انشراح دیں گے جو فوراً پوری تطہیر سے تم حاصل کرتے، بلکہ یہ نظر شفقت مزید یہ بھی آسانی فرمادی کہ اگر تم پہلے سے وضو کر چکے ہو تو اگرچہ اس سے نماز بھی پڑھ چکے ہو، وہ بھی کافی قرار دے لیں گے، اس کے علاوہ اور بہت سی حکمتیں ہیں جو صرف اللہ کے علم میں ہیں، اور بہت سی حکمتیں علماء نے بیان بھی کی ہیں، مثلاً اس عمل سے صفت ملکوتیت بھی پیدا ہوگی اور ملائکہ سے قربت و مناسبت بھی پیدا ہوگی، جو باعش قرب خداوندی ہوگا، وغیرہ وغیرہ، فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند، سہارنپور ۱۳/۷/۱۳۹۵ھ

خروج ریح کے مریض کے لئے وضو و نماز کا حکم:

ایک شخص عرصہ ۱۷-۱۸ سال سے ریاحی مریض ہے جس کی وجہ سے وضو ایک بار کرنے کے بعد فوراً یا کچھ دیر بعد یا عین نماز میں رکوع و سجود کے وقت ساقط ہو جاتا ہے اگر ریاح کو روکا جاتا ہے تو مزید جس ریاح سے اور دیگر امراض کا اندیشہ ہے۔ ایسی صورت میں بار بار وضو کرنا بھی بے سود ہے کیونکہ پھر ساقط ہونے کا اندیشہ رہتا ہے، عموماً مغرب اور عشاء میں صرف ایک وضو سے پوری نماز مشکل ہے، نیز دوبارہ وضو کرنے سے جماعت کے آداب اور تسلسل میں فرق پڑتا ہے، ایسی مجبوری کی حالت میں صرف ایک بار کر کے پوری نماز ادا کی جاسکتی ہے اور درمیان میں کسی بھی وقت وضو کا ساقط ہونا مرض سے قابل

معافی ہو سکتا ہے؟

الجواب وبالله التوفیق:

اگر آپ کے خروجِ ریح کا مرض ایسا ہے کہ کوئی وقت نماز کا پورا اس طرح نہیں گذرتا ہے جس میں آپ وضو کر کے نماز پڑھ سکیں اور یہ مرض پایا جاتا ہے تو آپ شرعاً معذور ہیں اور بقائے عذر کے لئے ہر وقت میں ایک آدھ مرتبہ بھی یہ مرض (خروجِ ریح) پایا جانا کافی ہے، تو آپ معذور رہیں گے اور پورے وقت کے لئے آپ کو ایک ہی وضو کافی رہے گا وقت بھر یہ وضو خروجِ ریح سے نہیں ٹوٹے گا جتنی نمازیں فرض سنت نفل تراویح آپ چاہیں پڑھیں، البتہ اگر خروجِ ریح کے علاوہ اور کوئی دوسرا ناقض پایا جائے گا تو اس سے آپ کا وضو ٹوٹے گا، خروجِ ریح سے نہیں ٹوٹے گا، جب ایک وقت نماز کا ختم ہو جائے اور دوسرا شروع ہو تو پھر سے نیا وضو آپ کر لیں۔ چاہے خروجِ ریح بعد وضو کے نہ ہوا ہو، کیونکہ معذور کے حق میں وقت کا نکلنا اور داخل ہونا ہی ناقض وضو کے حکم میں ہے، مثلاً آفتاب غروب ہونے سے پہلے آپ نے وضو کیا تو یہ وضو عصر کے وقت میں ہوا اور عصر کے ہی وقت بھر رہے گا، جب آفتاب غروب ہوا وقت عصر ختم ہوا ساتھ ساتھ یہ وضو بھی ختم ہوا اب مغرب کا وقت شروع ہو گیا اب اس وقت کے لئے ایک جدید وضو کر لیجئے اور عشاء کا وقت ہونے تک جتنی نمازیں چاہیں اسی وضو سے جس طرح وقت بھر جتنی نمازیں چاہیں پڑھ سکتے ہیں مس صحف وغیرہ سب کر سکتے ہیں (۱) فقط واللہ اعلم بالصواب

آنسو نکلنے سے وضو کا حکم:

وضو کے بعد کسی جذبہ کے تحت آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے تو ایسی حالت میں وضو باقی رہے گا یا کہ ٹوٹ جائے گا؟

۱- ”ومن به عذر كسلسل بول أو استطلاق بطن) وانفلات ریح ورعاف دائم وجرح لا يرقأ ولا يمكن حبسه بحشون غير مشقة ولا بجلوس ولا بالاماء في الصلوة فهذا يعرضون (لوقت كل فرض) لا لكل فرض ولا نفل (ويصلون به) ای بوضوء هم في الوقت (ما شاء وامن القرائن) اداء للوقية وقضاء لغيرها“ (مرآة الفلاح ۲۷ دار الكتب العربية الكبری بمصر) (مرتب)۔

الجواب وبالله التوفیق:

باقی رہے گا فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند سہارنپور ۱۲/۷/۱۳۸۵ھ

الجواب صحیح سید احمد علی سعید، محمد جمیل الرحمان مفتی دارالعلوم دیوبند

حافظ قرآن ریاح کا مریض ہو تو وہ کیا کرے؟

سوال: گزارش ہے کہ مجھے ریاح بہت آتی ہے اور میں قرآن کا حافظ ہوں رمضان میں تراویح پڑھانے میں پانچ چھ دفع روزانہ ریح خارج ہو جاتی ہے بار بار نیت توڑنے پر لوگوں میں بدنامی ہو جائے گی اور کوئی سنانے والا بھی نہیں ہے، اسی طرح میں ایک وضو پر پوری تراویح پڑھا دیتا ہوں جبکہ دس پانچ منٹ سے زیادہ ریح نہیں رکتی ہے اگر اس طرح نہ پڑھائیں تو قرآن پاک رہ جائے گا میں بہت پریشان ہوں کیا کروں؟ دریافت ہے کہ قرآن پڑھانا بند کر دوں یا اسی طرح پڑھاتا رہوں؟

الجواب وبالله التوفیق:

حسب تحریر سوال آپ شرعاً ایسے معذور نہیں ہیں کہ محض ایک وضو سے وقت بھر نماز پڑھتے رہیں، خواہ ریح خارج ہوا کرے۔

اور آپ کے پیچھے تمام مقتدیوں کی جنہوں نے ریح خارج ہونے پر نمازیں پڑھی ہیں کوئی نماز نہیں ہوگی اور جو پڑھی ہیں وہ نہیں ہوئیں۔

آپ قطعاً نماز پڑھانا ترک کر دیں اور جتنی نمازیں اس طرح ریح خارج ہونے کے بعد پڑھائی ہوں اعلان کر دیں کہ وہ نمازیں دھرائیں، ورنہ سب کا گناہ آپ پر ہوگا (۱) فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند سہارنپور

الجواب صحیح سید احمد علی سعید

بغیر وضو قرآن پڑھنا:
بغیر وضو قرآن مجید کھول کر پڑھ بھی سکتا ہے یا کہ نہیں۔

الجواب وبالله التوفيق:

جنابت اور حاجت غسل کی حالت میں قرآن پاک پر کپڑا لپٹا ہوا ہو تو اس کے اوپر سے چھو سکتے ہیں (۱) اور ساتھ میں لے جا بھی سکتے ہیں بغیر کسی حائل کے جنابت کی حالت میں اسی طرح بے وضو کی حالت میں بلا کسی حائل کے نہیں چھو سکتے فرق یہ ہے کہ بے وضو کے زبان سے بلا قرآن پاک چھوئے ہوئے پڑھ سکتا ہے اور حاجت غسل کی حالت میں بلا غسل کئے زبان سے بھی نہیں پڑھ سکتا، فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند، سہارنپور ۲۱/۱۰/۱۳۸۵ھ

الجواب صحیح محمود علی عمنہ

۱- ”الحرمۃ من المصحف لا يجوز لهما وللجنب والحدث من المصحف إلا بغلاف متجاف عنه كالخريطة“ (فتاویٰ ہندیہ ۸/۱۳۸ رشیدیہ، پاکستان) (مرتب)۔

باب التیمم

جنبی کا تیمم کر کے تلاوت اور نماز پڑھنا:

ایک شخص ماسٹری کرتا ہے اور دینی تعلیم وغیرہ بھی اس کے ساتھ ساتھ رکھتا ہے تو وہ بحالت جنابت کلام پاک تعلیم دے سکتا ہے یا کہ نہیں؟ اور احتیاطاً صبح کو غسل نہیں کرتا ہے دوپہر کو غسل کرتا ہے فجر کی قضا ظہر کے وقت میں پڑھتا ہے۔ غسل جنابت کے بجائے تیمم کر کے قرآن چھوٹا اور پڑھنا جائز ہے یا کہ نہیں۔ اگر غسل کر کے صبح کی نماز یا تلاوت قرآن کرتا ہے تو بیمار ہونے کا غالب گمان ہے، جبکہ کلام پاک میں موجود ہے ”لایمسہ الا المطہرون“ دوسری جگہ ”فتیمموا صعبدا طیباً“ بھی موجود ہے۔

سائل کی مراد ہے کہ جنابت کے دفع کے لئے تیمم کر کے نماز اور قرآن پاک پڑھے۔ مینو تو جردا۔

الجواب وبالله التوفیق:

اگر آپ نے بار بار کے تجربہ سے یا مسلمان دیندار حاذق طیب کی تشخیص و قول کے مطابق غسل کے نقصان کرنے کا ظن غالب ہو تو غسل کے لئے تیمم کر کے تمام نمازیں اور تلاوت سب پڑھیں اور کریں، اگر وضو میں نقصان کرتا ہو تو اس کے لئے بھی تیمم کر لیا کریں، مگر نماز قضا ہرگز، ہونے نہ دیں۔ اور جس تیمم سے نماز پڑھ سکتے ہیں اس سے تلاوت بھی کر سکتے ہیں۔ تلاوت کے لئے علیحدہ تیمم کی ضرورت نہیں ہے (۱)، البتہ محض تلاوت کے لئے یا ذکر اذکار کے لئے تیمم کرے تو اس تیمم

۱- ”لو كان يجد الماء إلا انه مريض يخاف إن استعمال الماء أشد مرضه ويعرف ذلك الخوف، إما بغلبة الظن عن اعادة التجربة أو اخبار طيب حاذق مسلم“ (ہندیہ ص ۲۸۷، رشیدیہ پاکستان) — لو تیمم الجنب یرید بہ الوضوء جاز۔ لو تیمم لقراءة القرآن عن ظهر القلب أو عن المصحف أو لزيارة القبور أو لدفن الميت أو للاذان أو للاقامة أو لدخول المسجد أو لخروجه، الخ (ہندیہ ص ۲۶۱، رشیدیہ، پاکستان) (مرتب)۔

سے نماز نہ ہوگی نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ یہ مسئلہ توفیقہ کی کتابوں میں عام طور سے لکھا ہے، فقط واللہ اعلم بالصواب
 کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند سہارنپور ۱۳/۹/۱۳۸۵ھ
 الجواب صحیح محمود علی عمنہ

ٹھنڈک کی وجہ سے تیمم:
 زید پر غسل واجب ہے لیکن سردی میں کابلی کی وجہ سے صرف تیمم پر اکتفاء کر لیتا ہے اور نماز پڑھ لیتا ہے آیا اس کا
 یہ فعل درست ہے کیا نماز ہو جائے گی یا کہ نہیں۔

الجواب وبالله التوفیق:
 محض کابلی کی وجہ سے تیمم پر اکتفاء کرنا جائز نہیں ہے، ہاں اگر بار بار کا اپنا تجربہ ہو کہ اس حالت میں غسل نقصان
 کرتا ہے یا مسلمان حاذق طبیب تشخیص کر دے کہ پانی مضر ہوگا تو تیمم کرنا صحیح ہوگا، فقط واللہ اعلم بالصواب
 کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند سہارنپور ۲۹/۱۰/۱۳۸۵ھ
 الجواب صحیح محمود علی عمنہ

گرم پانی بھی نقصان دہ ہو تو تیمم کرنا کیسا ہے؟
 گرم پانی سے وضو کرنے سے سر میں درد ہوتا ہے کیا ایسی حالت میں میرے لئے تیمم کرنا جائز ہے؟

الجواب وبالله التوفیق:
 کسی مسلمان ویدار حاذق طبیب کی اجازت سے جائز ہوگا، فقط واللہ اعلم بالصواب
 کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند سہارنپور ۲۳/۱۰/۱۳۸۵ھ
 الجواب صحیح محمود علی عمنہ

باب الغسل

نزدہ استعمال کرنے کی صورت میں غسل واجب ہوگا یا نہیں؟

آج کل عورت سے جماع کے وقت بعض لوگ نزدہ کا استعمال کرتے ہیں، کیا اس صورت میں غسل واجب ہوگا؟

الجواب وبالله التوفیق:

غسل واجب ہو جائے گا (۱)، اور اگر بغیر ضرورت شرعی ایسا کیا گیا تو گناہ بھی سخت ہوگا، فقط واللہ اعلم بالصواب
کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند، سہارنپور
الجواب صحیح حبیب الرحمن خیر آبادی

بحالت غسل جنابت چھینٹ ٹب میں پڑنے سے پانی ناپاک ہوگا یا نہیں؟

حالت جنابت میں غسل کرتے وقت بالٹی یا ٹب میں چھینٹ پڑتی رہتی ہے اب اس کا پانی پاک رہتا ہے یا کد ناپاک ہو جاتا ہے ٹب یا بالٹی سے پانی نکالنے کے لئے ہاتھ بھی ڈالتے ہیں اب سوال یہ ہے کہ اس پانی سے وضو یا غسل جائز یا ک نہیں؟

الجواب وبالله التوفیق:

جس جگہ بدن پر ناپاکی لگی ہو اگر وہاں سے اچھل کر چھینٹ پانی میں گرے گی تو بالٹی کے پانی کو ناپاک

۱- «ولو لف ذكره بحرقه وأولجه ولم ينزل، فالأصح أنه إذا وجد حرارة الفرج واللذة وجب الغسل والا فلا، والأحوط وجوب الغسل في الوجهين، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان وغابت الحشفة وجب الغسل أنزل أوله ينزل» (طحطاوی علی مراقی الفلاح ۵۳/۱، کتاب الطہارت) (مرتب)۔

کروے گی (۱) جس سے غسل جائز نہیں ہوگا، اور اگر دوسری جگہ سے اچھل کر بالٹی میں چھینٹ گرے گی تو بالٹی کا پانی ناپاک نہ ہوگا جس سے وضو غسل درست ہو جائے گا، فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند، سہارنپور ۱۲/۷/۱۳۸۵ھ
الجواب صحیح سید احمد علی سعید، محمد جمیل الرحمان نائب مفتی دارالعلوم دیوبند

بغیر پانی وکلوخ استنجاء کرنے سے غسل:

زید سواری سے سفر کر رہا ہے چلتی گاڑی میں اس کو پیشاب معلوم ہوتا ہے روکنا ناقابل برداشت ہے نہ وہاں پانی ہے نہ دوسری چیز جس سے استنجاء ممکن ہو مجبوراً پیشاب سے فارغ ہو جاتا ہے پھر جب گاڑی ٹھہرتی ہے تو وہاں پانی یا ڈھیلہ سے استنجاء کرے آیا وہ پاک ہو یا کدنا پاک ہی ہے وہ بغیر غسل کے نماز ادا کر سکتا ہے یا کہ نہیں۔

الجواب وبالله التوفیق:

ڈھیلے یا پانی سے استنجاء کر کے وضو کر کے نماز پڑھ سکتا ہے غسل کی ضرورت نہیں (۲) فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند، سہارنپور ۱۲/۷/۱۳۸۵ھ
الجواب صحیح سید احمد علی سعید، محمد جمیل الرحمان نائب مفتی دارالعلوم دیوبند

حجامت کے بعد غسل ضرور نہیں ہے:

حجامت یا بال کٹوا کر صرف وضو کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہی ضروری ہے اگر بغیر غسل کے نماز پڑھ لے تو نماز ہو جائے گی یا نہیں؟

۱- ”وکل ماء وقعت فيه نجاسة لم يجز الوضوء به قليلا كان او كثيرا“ (قدوری علی الباب ۱/۴۴، دارالایمان سہارنپور)
(مرتب)۔

۲- ”اعلم ان الجمع بين الماء والحجر افضل“ (ثامی ۱/۲۴۸، مکتبہ فیض القرآن دیوبند) (مرتب)۔

الجواب وبالله التوفیق:

محض حجامت بنوانے یا بال کٹوانے سے غسل واجب نہیں ہوتا محض وضوء کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں بلکہ اگر پہلے سے با وضوء ہوں تو اس سے وضوء نہیں ٹوٹے گا اور بغیر نیا وضوء کے نماز پڑھ سکتے ہیں اور نماز ہو جائیگی فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند، سہارنپور

غسل کی نیت پڑھ کر پھونکے ہوئے پانی سے غسل:

غسل کرتے وقت جو نیت پڑھی جاتی ہے وہ پڑھ کر پانی پر پھونک کر پانی سے غسل کرنا چاہئے یا پانی پر نہیں پھونکنا چاہئے۔

کے، کے مجبی

الجواب وبالله التوفیق:

غسل کرتے وقت جو نیت کی جاتی ہے اس کا دل میں کر لینا بھی کافی ہوتا ہے، اس کو پڑھ کر دم کرنے کا حکم نہیں ہے (۱)۔

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند، سہارنپور ۱/۷/۱۴۰۲ھ

غسل کی حاجت میں قرآن شریف کو ہاتھ میں لے کر مسجد میں جانا:

غسل کی حاجت میں قرآن شریف کو ہاتھ میں لے کر مسجد میں جاسکتا ہے اس ارادہ سے کہ میں وہاں جا کر اور پہلے غسل اتار کر نماز پڑھنے کے بعد میں قرآن مجید پڑھوں گا۔

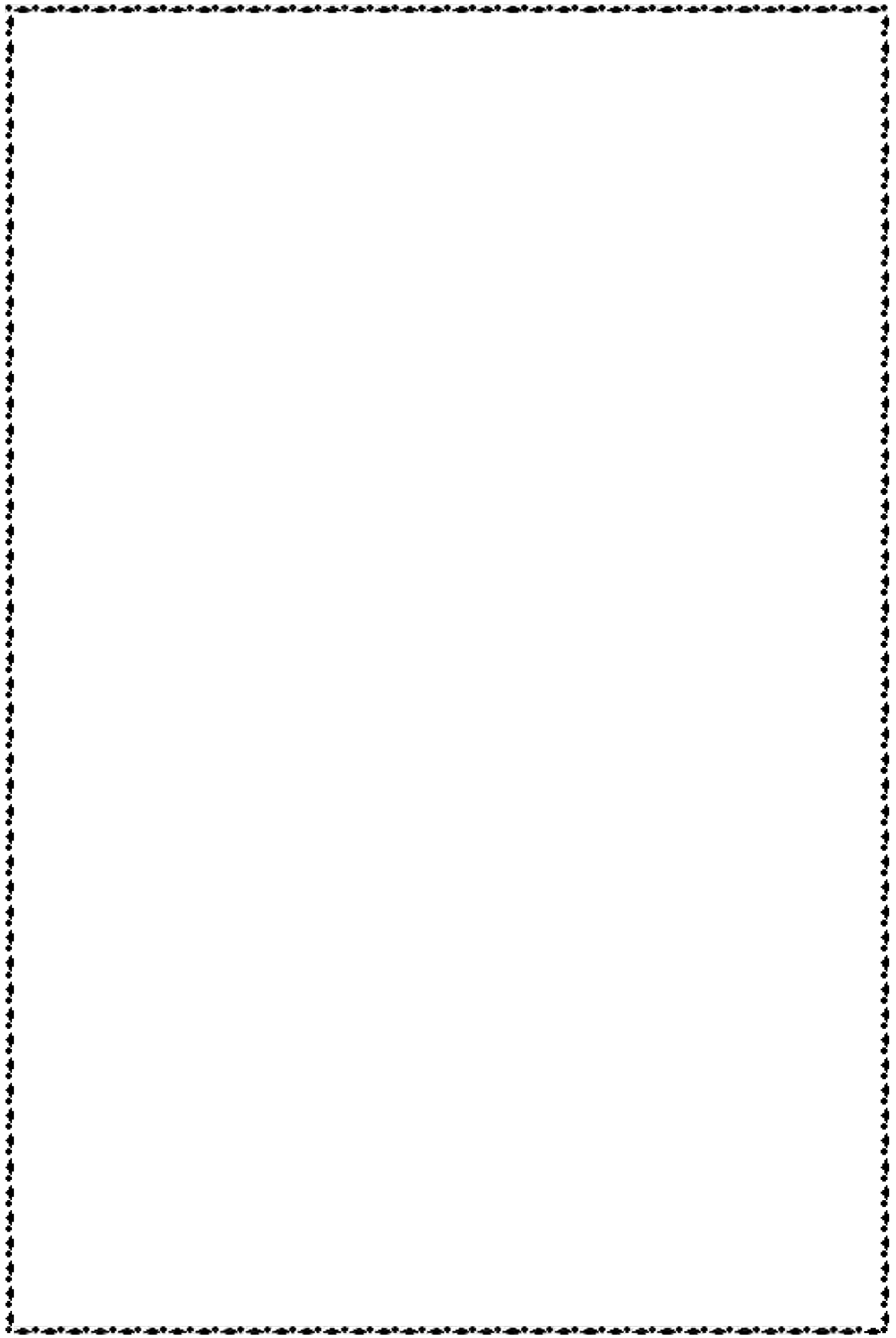
۱- ”وہی لغة عزم القلب علی الشئ واصطلاحاً كما فی التلویح: قصد الطاعة والتقرب إلى الله تعالى فی ایجاد الفعل“ (المحررات ۳۹۱) (مرحب)۔

الجواب وبالله التوفيق:

پاک کپڑے میں لپیٹ کر لے جاسکتا ہے، فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند، سہارنپور ۲۱/۱۰/۱۳۸۵ھ
الجواب صحیح محمود عثمانی عنہ

كتاب الصلوة

کتاب الصلوٰۃ (باب مواقیت الصلوٰۃ)

برطانیہ وغیرہ میں موسم سرما میں رات مختصر ہوتی ہے، وہاں نماز، روزہ و تراویح کا حکم؟
برطانیہ میں عموماً اور اس کے شمال مغربی صوبہ اسکاٹ لینڈ میں بطور خاص سردیوں میں دن بالکل مختصر اور موسم گرما میں از حد طویل ہوتا ہے، امسال توقع ہے کہ پہلا روزہ ۱۴ جولائی کو ہو جائے گا، اگر ۱۴ جولائی کا روزہ ہوا تو مقامی تقویم کے اعتبار سے اس دن اوقاتِ سحر و افطار و صلوات خمسہ مندرجہ ذیل تفصیل سے ہوں گے۔

صبح صادق	طلوع شمس	زوال	وقت عصر	وقت مغرب	وقت عشاء
منٹ - گھنٹہ	منٹ - گھنٹہ	منٹ - گھنٹہ	منٹ - گھنٹہ	منٹ - گھنٹہ	منٹ گھنٹے
۱-۴۶	۴-۴۸	۱-۴۰	۶-۴۳	۱۰-۲	۱۱-۳

اس تفصیل کے مطابق صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک تین گھنٹے دو منٹ کا فاصلہ ہوگا۔ اور طلوع فجر سے غروب آفتاب تک کا درمیانی وقفہ (روزہ کی طوالت) ۲۰ گھنٹے ۱۶ منٹ کا ہوگا، عشاء کی نماز اگر غروب سے ایک گھنٹہ بعد شروع کریں اور ۲۰ رکعات تراویح بشمول سوا پارہ قرآن کریم ایک گھنٹہ چھ منٹ میں بجا لیں اور بیڑھ گھنٹہ میں سہولت ختم کر لیں۔ اور اذان عشاء و جماعت کے درمیان ۱۲ منٹ کا فاصلہ رکھ کر سوا گیا رہ بجے عشاء کی جماعت شروع کریں تو تراویح وغیرہ سے پورے پورے ایک بجے فراغت ہوگی۔ اور طلوع فجر سے پانچ منٹ قبل سحری کی بندش رکھیں تو اس طرح یہاں کے مسلمانوں کو صرف ایک گھنٹہ کی رات میسر ہوتی ہے جس میں ضروریات اور تناول سحری وغیرہ سب کچھ سرانجام دینا ہوتا ہے (مثلاً گھروں سے مسجد آنا جانا اور کھانا پکانا)۔

نوٹ: یہاں اسکاٹ لینڈ میں مئی، جون اور وسط جولائی تک پوری رات شفق ایضاً مغرب کے بعد افق پر

بصراحت نمودار رہتی ہے جو کہ صبح صادق کے بعد پھیل کر مکمل روشنی مہیا کر دیتی ہے۔ باہر آبادی سے دور جا جا کر مختلف تاریخوں میں اس کا تجربہ کیا گیا ہے۔ دریں صورت حال بیان فرمائیں کہ ہم یہاں عشاء اور منتہائے سحر کا تعین کس طرح کریں، کیا مقامی تقویم کا التزام ضروری ہو گا یا اس کا کوئی متبادل حل موجود ہے؟ آئندہ دہائیوں میں روزہ تقریباً ساڑھے بیس گھنٹہ اور اس سے بھی کچھ زائد طویل ہو جائے گا۔

مقبول احمد خاں (جامع مسجد گلاسکو)

الجواب وباللہ التوفیق:

الف: حاصل سوال یہ ہے کہ برطانیہ میں عموماً شمالی حصہ میں اکثر گرمی کے موسم میں عشاء کا وقت گیارہ بج کر تین منٹ پر شروع ہوتا ہے اور صبح صادق ایک بج کر چھبیس ۴۶ منٹ پر ہو جاتی ہے۔ کوپا رات کی کل مقدار دو گھنٹہ تینتالیس ۴۳ منٹ تک ہو جاتی ہے، اس سال رمضان میں ایسا ہی ہو گا اب اگر وقت شروع ہوتے ہی اذان دے کر بارہ، چودہ منٹ پر بھی نماز شروع کر دی جائے تو فرض و تراویح سے فراغت تقریباً ڈیڑھ گھنٹہ میں ہوگی، اس طرح اب رات کا حصہ کم و بیش صرف ایک گھنٹہ بچے گا، اس مختصر وقت میں سحری کھانا پینا اور دوسری ضروریات پوری کرنا اور مسجد تک جانا وغیرہ سب کچھ کرنا بہت دشوار ہوگا تو عمل کی کیا صورت اختیار کی جائے؟

تو اس کا جواب یہ ہے کہ عزیمت تو یہی ہے کہ سنت کے مطابق پورے ایک ختم قرآن پاک کے ساتھ پوری تراویح پڑھ کر پورا ماہ مبارک مجاہدہ میں گزار دیں، ورنہ اگر معذوری ہو، مثلاً کمزوری ہو یا مریض ہو یا ملازمت کی مجبوری ہو تو الم ترکیف، سے بیس رکعات تراویح کی پوری کر لیں (۱)، اور اگر اس کی بھی طاقت یا موقع نہ ہو تو فرض اور وتر کے درمیان محض آٹھ رکعت بعیت تراویح پڑھ لیا کریں (۲)۔

ب۔ اسکاٹ لینڈ یا جہاں بھی ایسا ہو کہ کسی مہینہ میں مثلاً مئی، جون اور وسط جولائی تک پوری رات شفق ابیض بعد مغرب قائم رہتی ہے اور صبح صادق ہونے پر بیاض پھیلا کر مکمل روشنی مہیا کر دیتی ہے تو ایسے مقام میں وقت عشاء اور منتہائے سحر کا تعین کس طرح کیا جائے۔ اور نماز عشاء کس طرح اور کس وقت پڑھی جائے؟

۱۔ ”واختار بعضهم سورة الاخلاص في كل ركعة، وبعضهم سورة الفيل أي البدائة منها ثم يعيدها وهذا أحسن لنلا يشغل قلبه بعدد الركعات“ (شامی ۵/۱۷۵ باب الوتر والنوافل) (مرتب)۔

۲۔ ”وذكر في الفتح أن مقتضى الدليل كون المسنون منها ثمانية والباقي مستحباً“ (شامی ۴/۳۷۷ باب الوتر والنوافل)۔

تو اس کا حکم یہ ہے کہ اگرچہ فقہاء احنافؒ نے شفقِ ایض کے بعد ہی شروع وقتِ عشاء بیان کیا ہے، لیکن بعض محققین فقہاء شفقِ احر کے غروب کے بعد سے ہی وقتِ عشاء کی ابتداء بیان کرتے ہیں (۱)۔

اس لیے مذکورہ حالت میں شفقِ احر کے غروب ہوتے ہی وقتِ عشاء تسلیم کر کے نمازِ عشاء صبح صادق کا بیاض شروع ہونے سے قبل، ادا کر لی جائے، اور ماہِ رمضان المبارک میں بھی عشاء کے فرض و وتر کے درمیان صبح صادق کی سفیدی ظاہر ہونے سے پہلے تراویح بھی پڑھ لینے کی کوشش کی جائے، اگر بیس رکعات کا موقع ”الم تر کیف“ پڑھ کر بھی نہ ملے تو آٹھ رکعت ہی پڑھ لیا کریں، ہاں جہاں اس کا بھی موقع نہ ہو تو صرف عشاء کے فرض و وتر ہی پڑھ لیا کریں۔ اور بیعت ادا پر ہمیں جیسا کہ مقیمین بلغاریہ کے لیے نمازِ عشاء کی ادائیگی کی بحث میں فقہاء نے بیان فرمایا ہے کہ اگر شفق ختم ہونے سے قبل ہی صبح صادق شروع ہو جائے اور عشاء کا وقت نہ ملے جب بھی صلوٰۃ مغرب و فجر کے درمیان بعد مغرب کچھ وقفہ دیکر فرض عشاء عبا وتر بیعت ادا پڑھ لیتا رائج ہے (۲)، فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند سہارنپور

جہاں چھ ماہ دن، چھ ماہ رات مسلسل رہتی ہے وہاں کے لوگ روزہ و نماز کس طرح ادا کریں؟

سوال: جہاں چھ ماہ کا دن اور چھ ماہ کی رات ہوتی ہے، وہاں نماز، روزہ اور وظائف یا وہ نمازیں جو سورج کے حساب سے پڑھی جاتی ہیں کس طرح ادا کی جائیں، کیا دن کے چھ مہینے میں صرف پانچ نمازیں ہی پڑھی جائیں گی اور چھ مہینے کے دن کا روزہ کس طرح رکھا جائے گا؟

ظہر پڑھنے کے بعد ایسی جگہ پہنچنا جہاں اس کے بعد ظہر کا وقت ہو تو کیا دوبارہ ظہر پڑھنی ہوگی؟
ایک شخص برق رفتار جہاز سے ظہر کی نماز پڑھ کر مشرق سے مغرب کی طرف سفر کرتا ہے، منزل پر پہنچنے کے بعد یہاں نمازِ ظہر کا وقت ہوتا ہے، اب اس کو نمازِ ظہر پھر پڑھنی چاہیے، یا جو پڑھ کر آیا ہے وہ کافی ہے۔

سید محمد میاں نظامی (بمقتی حضرت نظام الدین، نئی دہلی)

۱- كما بينه وفصله في الدر والرد. (وقت العشاء والوتر منه إلى الصبح، قال الشامي قوله: منه أي من غروب الشفق على الخلاف فيه) (شامی ۱/۴۴۱: کتاب الصلوٰۃ) (مرتب)۔

۲- ”وفاقد وقتہما کبلغار فان فیہا یطلع الفجر قبل غروب الشفق فی اربعینۃ الشاء مکلف بہما فیقدر لہما“ (الدر المختار ۴/۱۸) (مرتب)۔

الجواب وبالله التوفیق:

۱۔ جس مقام پر آفتاب چھ مہینے مسلسل غروب رہتا ہے اور چھ مہینے مسلسل طلوع رہتا ہے اس مقام پر انسانی آبادی مشکل ہے، بہر حال وہاں جو لوگ آباد ہیں ان کے لیے یہ حکم ہے کہ جس وقت آفتاب غروب ہو اس وقت سے ہر چوبیس گھنٹہ کو گھڑی دیکھ کر ان کو دن و رات کا مجموعہ قرار دے کر پانچوں نمازیں جس فصل و انداز سے پڑھتے ہیں پڑھتے رہیں، حدیث و جال (۱) سے بھی اس طرف روشنی ملتی ہے اور حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلویؒ کا رجحان بھی یہی معلوم ہوتا ہے، پھر اسی طرح جب چھ ماہ مسلسل طلوع رہے اس وقت بھی وہی سابق حساب کے اعتبار سے ہر چوبیس گھنٹہ میں شب و روز کی نمازیں اندازہ کے لحاظ سے پڑھتے رہیں اور اسی طرح حساب سے جب رمضان کا مہینہ آئے تو اس میں روزہ بھی رکھیں (اسی اعتبار سے) اور جس طرح دنیا کا اپنا ہر کام (سونا، جاگنا، کام کرنا، ڈیوٹی دینا وغیرہ) وقت کے حساب سے کریں گے، اسی طرح نماز روزہ بھی حساب کر کے ادا کریں گے (۲)۔

۲۔ جب ایک مرتبہ کوئی نماز پڑھ لی گئی تو پھر اگر اسی نماز کا دوبارہ وقت آئے گا تو دوبارہ نہیں پڑھی جائے گی وہی ایک بار کی ایک دن میں پڑھی ہوئی نماز کافی ہوگی (۳)، فقط واللہ اعلم بالصواب۔

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند سہارنپور

وہ مصلیٰ یا چادر جس پر خانہ کعبہ یا مسجد نبوی کا نقشہ ہو، اس پر بیٹھنا اور نماز پڑھنا کیسا ہے؟

مسلمان حرمین شریفین سے ایسے مصلے لاتے ہیں جو رنگ برنگ اور پھول پھال والے ہوتے ہیں اور ان پر بیت

۱۔ اور حدیث و جال سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے، جب آپ ﷺ سے دریافت کیا گیا کہ جب ایک دن ایک سال کے برابر ہوگا تو کیا ایک دن کی نمازیں کافی ہوں گی؟ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: نہیں، بلکہ اندازہ سے نمازیں ادا کرنی ہوں گی، حدیث کے الفاظ یہ ہیں: ”قلنا: یا رسول اللہ! اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلوة يوم؟ قال: لا، أفقدوا له قدره .. الخ“ (مسلم شریف ۳۰۱/۲؛ باب ذکر الدجال) (مرتب)۔

۲۔ ”قال الرملي في شرح المنهاج: ويجري ذالك فيما لو مكنت الشمس عند قوم مدة الخ، قال في امداد الفتاح قلت: وكذلك يقدر لجميع الآجال كالصوم والزكاة والحج والعدة وأجال البيع والسلم والإجارة؛ وينظر ابتداء اليوم فيقدر كل فصل من الفصول الأربعة بحسب ما يكون كل يوم من الزيادة والنقص كذا في كتب الأئمة الشافعية ونحن نقول بمثله إذ أصل التقدير مقول به إجماعاً في الصلوة (شامی ۲/۳۴؛ فصل في فاقد وقت العشاء هل يلزم كتاب الصلوة) (مرتب)۔

۳۔ ”وإذا أتتها أي الظهر بدخل مع القوم، والذي يصلي معهم نافلة، لأن القرض لا يتكرر في وقت واحد“ (هدایہ ۱/۵۲؛ باب ادراك الغریقة) (مرتب)۔

اللہ شریف اور مسجد نبوی علیہ السلام کے گنبد کا نقشہ بھی رہتا ہے اور اپنی نمازوں میں مسجد میں امامت کی جگہ پر اور اب اسی طرح کی چادریں بنی ہوئی لاکر پوری صف میں بچھاتے ہیں جن پر لامحالہ لوگوں کے پیر پڑتے ہیں، ایسے مصلے اور ایسی چادریوں کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ ہمارے سلاطین رحمہم اللہ کا معمول کیا رہا؟ اکابرین کی فرمائے ہیں؟

محمد یوسف باوا (لندن)

الجواب وبالله التوفیق:

حرمین شریفین سے مصلے جو لائے جاتے ہیں جن پر پھول، بوٹے بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ اگر بیت اللہ شریف یا گنبد خضراء کا نقشہ اس پر صحیح اور صاف طور سے نمایاں ہو کہ اس کے دیکھتے ہی ان کی اصل صورت سامنے آجاتی ہو تو اس پر پیر رکھنا یا سجدہ کرنا دونوں ناجائز ہوگا، اس لیے کہ کعبۃ اللہ اور گنبد خضراء دونوں کا شعائر دینی سے ہونا مسلم اور ظاہر ہے اور تمام دینی شعائر کا احترام و تعظیم واجب ہے: ”کما أشار إلیہ قولہ تعالیٰ: ومن یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب“ (۱) ”وأيضا من المسئلة مسلمة، أي تحريم الحرمات واجب كما في المرفقات شرح المشکوۃ“۔ اور معظم و محترم چیز کو پیروں سے روندنا اس کی اہانت کو مستلزم ہونا اور ناجائز ہونا ظاہر ہے اور یہ دونوں نقشے اگر چہ عین کعبہ اور عین گنبد خضراء نہیں ہیں، لیکن ان کے عکاس و ترجمان اور ان پر مال ہیں، اس لیے ان کی اہانت اور توہین بھی ان دونوں کی اہانت اور توہین کو مستلزم ہوگی اور ناجائز ہوگی اور یہیں سے یہ بات بھی واضح ہوگئی کہ جب عین کعبۃ اللہ پر سجدہ کرنا درست نہیں، کما صرح بہ العلماء کہ کعبۃ اللہ معبودہ نہیں، بلکہ صرف معبود الیہ ہے اور وہ بھی بطور امر تعبدی اور غیر مد رک بالقیاس ہونے کے درجہ میں محض اللہ کے حکم سے کہ کعبہ کی جانب سجدہ کرو، کعبہ کی جانب سجدہ کیا جاتا ہے کعبہ کو سجدہ نہیں کیا جاتا ہے، بلکہ اللہ کو سجدہ کیا جاتا ہے، اس لیے کعبہ کو سجدہ کرنا شرک کہا گیا ہے (۲)، تو گنبد خضراء کو یا گنبد خضراء پر سجدہ کرنا بدرجہ اولی شرک اور ناجائز ہوگا۔

پس یہ نقشے جب ان دونوں کے ترجمان و عکاس ہیں، تو ان دونوں نقشوں پر بھی سجدہ کرنا ناجائز و حرام ہوگا۔ اگر یہ چیز شرک نہ ہو تو ایہام شرک اس سے ضرور ہوگا اور یہ ایہام شرک بھی ممنوع ہو جائے گا اور اگر وہ نقشے صاف اور نمایاں نہ ہوں یا غلط

۱- سورہ حج: ۳۲۔

۲- حتی لو سجد الکعبۃ نفسہا کفر، قال الشامی: فإن المسجود لہ هو اللہ تعالیٰ والتوجہ إلی الکعبۃ مأمور بہ کما تقدم کان السجود لنفس الکعبۃ کفرا (الدر المختار مع الشامی ج ۲، ۲۸۶، ج ۱، کتاب الصلوة) (مرحب)۔

ہوں اور کسی ذی روح کی تصویر یا صلیب وغیرہ کسی کفر کے شعار کے نقوش نہ ہوں تو اس پر نماز پڑھنا بے تکلف جائز رہے گا، بشرطیکہ شاغل مصلی نہ بنے ورنہ مکروہ ہوگا، یہی حکم بعینہ اور اسی تفصیل کے ساتھ ان منتشر چادروں کا بھی ہوگا کہ جن پر نماز پڑھی جائے، فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند سہارنپور

ہوائی جہازوں میں نماز کس نظام الاوقات کے مطابق ادا کی جائے؟

استفتاء کی بناء اس پر ہے:

۱- اسلام میں پانچ نمازیں فرض ہیں: قال النبی ﷺ: "خمس صلوات افترضهن الله تعالى" (۱)۔

۲- ان نمازوں کی ادائیگی کے لیے مخصوص اوقات فرض کئے گئے ہیں: "لها أوقات مخصوصة لاتجزی

قبلها بالإجماع" (۲)۔

ان اوقات کی فقہی نوعیت خواہ کچھ ہو لیکن اس میں شک نہیں کہ عملاً ان کو صحت ادا کے لیے شرط سمجھا جاتا ہے جس سے شبہ ہوتا ہے کہ فرض نماز کی علت شاید یہی اوقات ہیں، چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک واقعہ سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے:

"نام رسول اللہ ﷺ فی حجر علی رضی اللہ عنہ حتی غربت الشمس فلما استيقظ ذكر له أنه فاتته العصر، فقال: اللهم إنه كان في طاعتك وطاعة رسولك فرددها عليه، فرددت حتى صلي العصر وكان ذلك بخير" والحدیث صححه الطحاوی و عیاض، وأخرجه جماعة منهم الطبرانی بسند وأخطأ من جعله موضوعاً كابن الجوزی، وقواعلمنا لاتأباه" (۳)۔

اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز میں وقت کو خاص اہمیت حاصل ہے، جب ہی تو ان کے لیے سورج کا اعادہ کرایا گیا ہے، کیا وقت کی اسی اہمیت کی بناء پر فقہاء نے اس کو سبب وجوب قرار دیا ہے، جیسا کہ مشہور ہے: "وسببها أوقاتها عند الفقهاء" (۴)۔

۱- ابوداؤد کتاب الصلاة حدیث نمبر: ۴۲۵، عن عباد بن الصامت ۱/۱۱۵۔

۲- نیل الاوطار ۳۲۶۔

۳- شامی کتاب الصلاة ۲۶۵۔

۴- البحر الرائق کتاب الصلوة ۱/۳۴۳۔

لیکن اگر ایسا ہے تو واقعہ وصال کے متعلق کیا کہا جائے گا، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر وقت ایک سال تک بھی نہ آئے تو نمازیں برابر تقدیر و اندازہ کے ساتھ ادا کی جاتی رہیں گی:

”أنه ذكر الدجال رسول الله ﷺ قلنا: ما لبثه في الأرض؟ قال: أربعون يوماً يوم كسنة ويوم كشهري ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم فقلنا: يا رسول الله! فذلك اليوم الذي كسنة أتكفيننا فيه صلوة يوم؟ قال: لا، اقدروا له قدره“ (۱)۔

اس واقعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ وقت سبب وجوب نہیں ہے، علماء کا ایک طبقہ اسی طرف گیا ہے کہ وقت سبب وجوب نہیں ہے صرف علامت ہے، محقق ابن ہمام علیہ الرحمہ فرماتے ہیں: ”جعل علامة على الوجوب الخفي الثابت في نفس الأمر“ (۲)۔

بہر حال وقت کی حقیقت سبب وجوب کی ہو یا علامت کی، دریافت طلب امر یہ ہے کہ ہوائی جہازوں کے سفر میں اکثر امتداد وقت کی حالت سے سابقہ پڑتا ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ زمین اپنے طول پر ہے، مشرق کی طرف سے ایک ہزار میل فی گھنٹہ کے حساب سے چوبیس گھنٹہ میں ایک چکر پورا کرتی ہے اور ہوائی جہاز عموماً زمین سے چالیس ہزار فٹ کی بلندی پر پرواز کرتے ہیں تو اگر زمین کی مخالف سمت میں یعنی سورج کی طرف پشت کر کے پرواز کرتے ہیں تو ان پر رات کے اوقات بڑھتے رہتے ہیں اور اگر ان کی پرواز زمین کے موافق سمت ہوتی ہے تو اس صورت میں چونکہ سورج سامنے ہوتا ہے اس لیے ان پر مسلسل دن کا وقت بڑھتا رہتا ہے، یہ ابتداء وقت کی صورت ہے، لیکن اس سے زیادہ حیرت ناک وہ شکل ہے جس میں وقت کم ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ راکٹ چوبیس گھنٹہ میں زمین کے سترہ چکر لگاتا ہے، یعنی ڈیڑھ گھنٹہ میں ایک چکر، جس کا مطلب یہ ہے کہ ڈیڑھ گھنٹہ میں نمازوں کے تمام اوقات راکٹ پر گزر جاتے ہیں اور اس طرح چوبیس گھنٹہ میں سترہ دن کی نمازیں فرض ہو جاتی ہیں، ان مذکورہ بالا دونوں صورتوں میں جب کہ وقت معدوم بھی نہیں ہے لیکن معمول کے مطابق موجود بھی نہیں ہے، نمازوں کے متعلق کیا فیصلہ کیا جائے گا؟

۱۔ کیا جو وقت گزر رہا ہے اس کے حساب سے نمازیں ادا کی جائیں گی؟ لیکن یہ صورت حدیث وصال کے خلاف

ہے۔

۱۔ أخرجه مسلم من حديث طويل ۵۵/۳ - ۲۲۵۰، في كتاب الفتن ۱۱/۱۱۱ - ۲۹۳۔

۲۔ فتح القدیر ۲۲۳/۱۔

۲- یہ جو وقت معمول کے مطابق موجود نہیں ہے، تقدیر و انداز کر کے اس کے حساب سے نمازیں ادا کی جائیں گی، لیکن اس صورت میں یہ اشکال ہے کہ تقدیر و اندازہ کے لیے کون سے اوقات کو معیار بنایا جائے گا؟

۳- یہ جو وقت معمول کے مطابق موجود نہیں ہے اس کو بنیاً قرار دے کر نماز کی عدم فرضیت کا فیصلہ کیا جائے گا، یہ وہ بنیادیں ہیں جن پر استفتاء مرتب کیا گیا ہے، اس سلسلہ میں احقر بھی چند معروضات بغرض اصلاح پیش کر رہا ہے، ملاحظہ فرمائیں اور اپنی تحقیقات علمیہ و فقہیہ سے سرفراز فرمائیں۔

اس میں شک نہیں کہ شریعت نے نماز کا مدار شمس کے اوقات پر رکھا ہے، قال اللہ تعالیٰ: ”أَقِمِ الصَّلَاةَ لَدُلُوكَ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ“ (۱)، اور اس میں بھی شک نہیں کہ شمسی اوقات کرۃ ارض کے ہر حصہ میں یکساں نہیں پائے جاتے، جیسا کہ مشاہدہ ہے، بلکہ ان میں تفاوت کثیر نظر آتا ہے۔

۱- اصولاً جن مقامات میں یہ اوقات نہ پائے جاتے ہوں، نماز فرض نہیں ہوتی چاہئے، کیونکہ جب سبب وجوب ہی نہیں ہے تو نماز کی فرضیت کا حکم کس طرح دیا جاسکتا ہے، چنانچہ علماء کا ایک طبقہ ایسے موقع پر نماز کی عدم فرضیت ہی کا قائل ہے: ”وبہ جزم فی الكنز والدرر والملتقى وبہ أفتی البقال ووافقه الحلواني والمرغيناني ورجحه الشرنبلالی والحلی“ (۲)۔

یہ تمام حضرات عدم سبب ہی کی بنا پر نماز کی عدم فرضیت کے قائل ہیں، اور ان کی اصل بقائی کا فتویٰ ہے۔ ”ومن لم يوجد عندهم وقت العشاء كما قيل يطلع الفجر قبل غيوبة الشفق عندهم، أفتى البقالي بعدم الوجوب عليهم لعدم السبب، وهو مختار صاحب الكنز كما يسقط غسل اليدين من الوضوء عن مقطوعهما من المرفقين، وأنكره الحلواني ثم وافقه“ (۳)۔

میرے نزدیک بقائی کی اس عبارت پر کہ وقت سبب وجوب ہے، کچھ اور بھی اشکالات ہیں:

۱- وقت جس کا سبب یا علامت ہو نا محض دلیل ظنی سے ثابت ہے اس کو نماز کی متواتر الثبوت خمسوت کو ختم کرنے کے لیے حجت بنایا جاتا ہے جو کہ صحیح نہیں ہے۔

۲- لیلة الاسراء میں جو خمسين صلوٰۃ فرض ہوئیں اور آخر میں معاف ہو کر خمس صلوٰۃ رہ گئیں، بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ

۱- سورۃ بنی اسرائیل: ۷۸۔

۲- الدر مختار ۱/ ۲۶۷۔

۳- فتح القدیر ۱/ ۱۹۷۔

ان سے مراد خمس اوقات ہیں، کیونکہ ہم اوقات میں تو خمیسیت پاتے ہیں صلوٰۃ میں نہیں پاتے، معراج میں صلوٰۃ کا عدد گیارہ کا فرض ہوا پانچ کا نہیں، ”فرضت الصلوة لیلة الإسراء رکعتین رکعتین إلا المغرب“ (۱) نیز بعد کو حضر میں دو، دو کا مزید اضافہ کیا گیا ہے، ”ثم زیدت بعد الهجرة إلا الصبح“ (۲) یہ اضافہ اوقات میں نہیں نماز میں کیا گیا ہے۔

تو کیا ایک مرتبہ معاف کرا کے دوبارہ بالکل وجوب کا حکم نہ ہونا اس کا کوئی قائل نہیں ہے؟ لہذا خمس اوقات کی بات ہی صحیح معلوم ہوتی ہے تو اگر اس کو صحیح تسلیم کر لیا جاتا ہے تو اس صورت میں اوقات کا خود اپنے لیے سبب وجوب ہونا لازم آتا ہے صحیح نہیں ہے بلکہ غلط ہے۔

۳- یہ حقیقت ہے کہ ہر رکعت ایک مستقل نماز ہے۔ ”ان کل رکعة صلوة“ (۳) اور یہ بھی حقیقت ہے کہ اس کی ادائیگی رکعہ، رکعہ ممنوع ہے۔ ”نہی رسول اللہ ﷺ عن الصلوة رکعة رکعة“۔ بلکہ شفعة شفعة ادا کرنا ضروری ہے، کیونکہ اس کی فرضیت ہی دو دو رکعت ہوئی ہے۔ ”الصلوة فرضت لیلة الإسراء رکعتین رکعتین إلا المغرب، ثم زیدت بعد الهجرة إلا الصبح“ (۴) اور فقہاء کا یہ اصول ہے کہ وجوب نماز کا تکرار وجوب اوقات کی وجہ سے ہوتا ہے، مثلاً ظہر اصولاً اپنے وقت پر فرض ہوتی ہے اور اصلاً دو رکعت ہوتی ہے، لیکن اس میں بعد کو دو رکعتوں کا اضافہ کیا گیا ہے تو کیا اس کا موجب بھی یہی ظہر کا وقت ہے۔ اصولاً تو اس کے لیے کوئی اور مستقل وقت ہونا چاہئے تھا، کیونکہ یہ دو رکعتیں خود ہی ایک مستقل نماز ہیں، لیکن ایسا کوئی نہیں کہتا، سب ان کو ظہر ہی کہتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ وقت کو دو اور چار سے بحث نہیں شریعت نے جتنی نمازیں اس میں فرض کر دیں وہ ان کی ادائے گی کا محل بن جائے گا، اس وجہ سے صحیح بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ وقت سبب وجوب نہیں ہے۔

۴- وقت اس لیے بھی سبب وجوب نہیں ہے کہ اگر یہ سبب وجوب ہی ہوتا تو اس کو نمازوں سے مقدم ہونا چاہئے تھا حالانکہ تمام احادیث اس پر متفق ہیں کہ اوقات کا تعین فرضیت نماز کے اگلے دن ہوا ہے۔

۵- اور اس لیے بھی اس کو سبب وجوب نہیں کہا جاسکتا، کیونکہ کلام اللہ میں اس کے علاوہ ایک اور سبب کا تذکرہ بھی

- ۱- نیل الاوطار۔
- ۲- نیل الاوطار ۱/۳۰۹۔
- ۳- ہدایہ ص ۱۰۷۔
- ۴- نیل الاوطار ۱/۳۰۹۔

موجود، یعنی ذکر کا، ”قال اللہ تعالیٰ: اقم الصلوٰۃ لذکری“ (۱)، کیا ایک نماز کے لیے ایک وقت میں دو سبب موجب ہو سکتے ہیں؟

ان وجوہات کی بنا پر وقت کو سبب وجوب قرار دینا خدشہ سے خالی نہیں ہے۔ اگر وقت سبب وجوب نہیں ہے تو کیا اس کو علامت سمجھا جائے، جیسا کہ محقق ابن ہمام کی رائے ہے وہ فرماتے ہیں: ”جعل الوقت علامة علی الوجوب الخفی الثابت فی نفس الامر“ پھر کچھ آگے چل کر انھی الثابت کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ”هو ما تواطئت أخبار الإسراء من فرض الله تعالى الصلوة خمسا بعد ما أمروا أولاً بخمسين ثم استقر الأمر علی الخمس شرعاً عاماً لأهل الاتفاق، لا تفصیل فیہ بین أهل العلم“ (۲)۔

گو اس تشریح پر بظاہر یہ اشکال ہوتا ہے کہ احکام و مسائل کی بہت سی ایسی صورتیں ہیں جن میں نماز کی فرضیت ساقط ہو جاتی ہے، اس لیے حضرت محقق ابن ہمام کا شرعاً عاماً فرمانا صحیح نہیں ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ عورتوں کے بعض ایام میں فرضیت نماز ساقط ہو جاتی ہے۔ نیز قصر کی بنا پر دو رکعتیں ساقط ہو جاتی ہیں۔ نیز حالت محاربہ میں دو رکعتوں میں بیعت کذا کی ساقط ہو جاتی ہے۔ وغیرہ ذالک، لیکن بغور دیکھنے سے یہ اشکال صحیح نہیں معلوم ہوتا، کیونکہ ان تمام صورتوں میں فرضیت نماز حکماً ساقط کی جاتی ہے حقیقۃً ساقط نہیں ہوتی۔

البتہ وقت کو علامت تسلیم کرنے سے ایک اور مسئلہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے کہ ہوائی جہازوں کے مذکورہ بالا حالات میں وجوب نماز کا علم کس طرح حاصل ہو۔ علامہ شامیؒ نے اس کا حل تجویز فرمایا ہے: ”إنا لا نسلم لزوم وجوب السبب حقيقة بل يكفي تأميره كما في أيام الدجال“ (۳)۔

لیکن سوال یہ ہے کہ اس تقدیر و انداز کا معیار کیا ہونا چاہئے، کیونکہ فضا میں جو وقت گزر رہا ہے وہ امتداد کی وجہ سے قابلِ اعتما نہیں ہے، کیونکہ اس کا ایک وقت نمازوں کے متعدد اوقات پر چھایا ہوا ہے اس سلسلے میں کو فقہاء کی کوئی تشریح نظر سے نہیں گذری لیکن ان کا میلان بظاہر اس طرف معلوم ہوتا ہے کہ مقامات قریبہ کے اوقات کو معیار بنایا جائے، علامہ شامیؒ ایک حوالہ سے لکھتے ہیں: ”أن يكون وقت العشاء في حقهم بقدر ما يغيب فيه الشفق في أقرب البلاد

۱- سورہ طہ: ۱۳۔

۲- فتح القدیر ۱/ ۱۹۷۔

۳- شامی ۱/ ۲۶۶۔

إلیہم“ (۱)، مگر دشواری یہ ہے کہ ہوائی جہاز چونکہ فضاء میں اڑتا ہے اس لیے وہاں مقاماتِ قریبہ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، البتہ زمین کو فضا کا مقام سمجھا جاسکتا ہے۔

لیکن اس صورت میں یہ اشکال واقع ہوتا ہے کہ زمین بھی اختلاف اوقات سے خالی نہیں ہے مثلاً لینن گراڈ میں چھ مہینہ کا دن اور چھ مہینہ کی رات ہوتی ہے۔ یا ماسکو میں ۲۳ جون کو ۲۳ گھنٹہ کا دن اور ایک گھنٹہ کی رات ہوتی ہے اور ۲۳ دسمبر کو اس کے برعکس ہوتا ہے، اس لیے ان مقامات میں خود ہی تقدیر و انداز کی ضرورت درپیش رہتی ہے یہ معیار کس طرح بن سکتے ہیں۔

آخری صورت یہ ہے کہ زمین کی مخصوص سطح کے اوقات کو تقدیر و اندازہ کا معیار قرار دیا جائے جو عموماً ۱۲ گھنٹہ کا دن اور ۱۲ گھنٹہ کی رات پر مشتمل ہوتے ہیں یہ آخری صورت ہی پچھند و جوہ صحیح معلوم ہوتی ہے:

۱- اوقاتِ عالم میں یہ اوقات سب سے زیادہ معتدل ہیں۔

۲- قیاس یہ ہے کہ ”لیلة الاسراء“ میں انہیں اوقات کو بنیاد قرار دے کر نمازیں فرض کی گئی تھیں، کیونکہ آں حضرت ﷺ ارشاد فرماتے ہیں: ”فرضت بخمسین صلوة فی کل یوم“ (۲)، یہ ارشاد ”لیلة الاسراء“ کے موقع کا ہے، اسی موقع کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ ارشاد ہے: ”ان اُمتک لا تستطيع خمسین صلوات کل یوم وانی واللہ قد جوبت الناس قبلک“ (۳)، ان دو عظیم پیغمبروں (علیہما السلام) نے کل یوم کے لفظ سے جو مراد لیا ہے یقیناً اسی کو فرضیت نماز کا کل یوم ہونا چاہئے اور معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر و فلسطین کا یوم اور جناب رسول اللہ ﷺ حجاز کا یوم ارشاد فرما رہے ہیں، اس لیے اوقاتِ نماز کے واسطے سر زمینِ امتیاء علیہم السلام کے اوقات کو تقدیر و اندازہ کا معیار بنانا نہ صرف یہ کہ بہتر ہے بلکہ اقرب الی اللہ ہے، ہم فضاء کے اوقات کو اس لئے بھی اپنے واسطے معیار نہیں بنا سکتے، کیونکہ یہ ہماری فطرت کے خلاف ہے، ہماری فطرت یہ ہے کہ ”ولکم فی الارض مستقر و متاع الی حین“ (۴)، زمین چونکہ ہمارا مستقر ہے، اس لیے زمین ہی کے اوقات ہمارے لیے معیار کا کام دے سکتے ہیں۔ بنا بریں احقر کی رائے یہ ہے کہ ہم خواہ چاند پر ہوں یا راکٹ اور ہوائی جہاز میں یا لینن گراڈ اور ماسکو میں ہر جگہ ہم کو ۱۲ گھنٹے کا دن اور ۱۲ گھنٹے کی رات کے

۱- رد المحتار ج ۱ ص ۲۴۳۔

۲- مشکوٰۃ باب المعراج ص ۵۲۸۔

۳- مشکوٰۃ باب المعراج ص ۵۲۸۔

۴- سورہ بقرہ: ۳۶۔

معتدل نظام الاوقات کے مطابق نمازیں ادا کرنی چاہئیں۔ حفظ واللہ اعلم وعلمہ اتم واعلم۔

محمد متبول الرحمن سیوہاروی (خادم دارہ المباحث الفقہیہ دہلی)

الجواب وبالله التوفیق:

محترم المقام زاوہ مکارمکم ومعالیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

جناب کا تحریر کردہ جواب بغور پڑھا، جناب نے خلاصہ جواب جو اخیر میں بایں الفاظ (ہم خواہ چاند پر ہوں یا راکٹ میں ہوں یا ہوائی جہاز میں یا لینن گراڈ اور ماسکو میں ہر جگہ ہم کو ۱۲ گھنٹے کے دن اور ۱۲ گھنٹے کی رات کے معتدل نظام الاوقات کے مطابق نمازیں ادا کرنی چاہیں) تحریر فرمایا ہے، اس سے ہمیں پورا اتفاق ہے اور وہ بالکل صحیح ہے۔

سوال میں مذکورہ حالات کے اندر انہی ایاہ معتدلہ کے اوقات کا لحاظ کر کے جس وقت سے سفر کریں گے اس وقت سے ہر چوبیس گھنٹہ میں پانچ نمازوں کے فصل کا اندازہ کر کے نماز بٹگانہ ادا کرتے رہیں گے، اور باقی اس خلاصہ سے اوپر جو اشکال و جواب اور طویل بحث و تمحیص پیدا ہو گئی ہے، اس کا بڑا سبب علت اور سبب کے اصطلاحی معنی کا ذہن سے ذہول کر جانا معلوم ہوتا ہے۔ غالباً دونوں کو ایک اور متحد المعنی سمجھ لیا گیا ہے۔ حالانکہ علت اور سبب دونوں دو مختلف اور الگ الگ چیزیں ہیں، علت کے انتفاء سے معلول کا منہی ہو جانا ضروری ہو جاتا ہے، اسی طرح علت سے معلول کا تخلف پیشک ممکن نہیں ہوتا اور نہ علت میں تعدد و توارد ہو سکتا ہے۔ بخلاف سبب کے کہ اسباب میں تعدد و توارد بھی ہو سکتا ہے اور سبب کے انتفاء سے مسبب کا انتفاء لازم نہیں آتا ہے۔ نیز مسبب کا تخلف بھی سبب سے ممکن ہے جہاں کہیں اس کے خلاف نظر آتا ہے وہاں سیاق و سباق کے قرائن سے سبب سے مراد علت ہوتی ہے۔ اور یہ اطلاق بھی شائع و ذائع ہے اور اس عرفی اطلاق کو بھی ممکن ہے کہ اس خلط میں خلل ہو۔ یہی حکم اور حال علامت کا بھی ہے کہ اس میں بھی تعدد و توارد اور تخلف سبب ہو سکتا ہے، نماز بٹگانہ میں اصل علت وجوب کی حکم باری تعالیٰ عزوجل ہے اور وہ حکم ان اوقات بٹگانہ میں متوجہ ہوتا ہے، لیکن چونکہ انتہائی خفی ہوتا ہے اس لیے اس پر شریعت غراء اور دربار رسالت علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام نے کچھ اسباب و علامات مقرر فرما کر ہماری رہبری فرمادی ہے جن سے حکم خداوندی (جو اصل علت وجوب ہے) کا پتہ چل جاتا ہے اور انتہائی امر کھل ہو جاتا ہے۔

پھر بعض کتب مذہب میں جو اوقات کو سبب اور بعض میں علامت ذکر کیا گیا ہے، ان میں نزاع حقیقی نہیں ہے محض تعبیر و عنوان کا فرق ہے جو اختلاف لفظی سے آگے نہیں ہے اور مال ان دونوں کا قریب قریب ایک ہی ہے۔

اسی طرح شمس حرکات کے اندر جو انحصار کیا گیا ہے وہ انحصار بھی صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ جس طرح دلوک شمس کا ذکر ہے اسی طرح غسق لیل اور قرآن الفجر بھی مذکور ہے: ”أَقِمِ الصَّلَاةَ لَدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ“ (۱) نیز روایات صحیحہ میں عشاء کے وقت کے بارے میں آتا ہے کہ تیسری رات کا چاند جس وقت غروب ہوتا ہے اسی وقت آپ ﷺ عشاء کی نماز ادا فرماتے: ”عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: أَنَا أَعْلَمُ النَّاسَ بِوَقْتِ هَذِهِ الصَّلَاةِ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصْلِيهَا لَسْقُوطِ الْقَمَرِ الثَّلَاثَةِ“ (۲) اسی طرح یہ بھی آتا ہے کہ شفق کی غیوبیت سے وقت عشاء شروع ہوتا ہے۔ ”وَأَوَّلُ وَقْتِ الْعِشَاءِ إِذَا غَابَ الشَّفَقُ“ (۳) اسی طرح نماز فجر کے وقت کے بارے میں وارد ہے کہ جس رات کی تاریکی میں افق کے اندر سفیدی نمایاں ہونے لگے اس وقت سے فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ ”وَقْتُ الْفَجْرِ مِنَ الصَّبْحِ الصَّادِقِ وَهُوَ الْبَيَاضُ الْمُنْتَشِرُ فِي الْأَفْقِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ“ (۴) یہ سب بھی اوقات کی نشاندہی میں وارد ہے۔

غرض جناب کی مساعی اور کاوشیں ایک علمی سعی و کوشش ہے جو بلا ریب قائل ستائش و تحسین ہے۔ اور خلاصہ جواب جو اخیر جواب میں مذکور ہے وہ بلا ریب صحیح و درست ہے، فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند سہارنپور

الجواب صحیح العبد محمد وفخریٰ

جن ملکوں میں بعض نمازوں کا وقت ہی نہیں ملتا وہاں ادائیگی کی کیا صورت ہوگی؟

۱۔ یورپ کے بعض ملکوں میں ایام سرما کی مخصوص تاریخوں کے اندر نماز عصر کا وقت داخل ہی نہیں ہوتا، نہ سیدنا امام اعظمؒ کے نزدیک نہ صاحبین و ائمہ ثلاثہ کے نزدیک، یعنی کسی چیز کا سایہ سایہ اصلی کے علاوہ ایک مثل نہیں ہو پاتا ہے کہ سورج غروب ہو جاتا ہے دریں صورت غروب آفتاب کے بعد نماز عصر پڑھی جائے گی یا پہلے؟ اور اس کی ادائے گی بعیت ادا ہوگی یا قضا یا پھر وہ نماز فرض ہی نہ ہوگی؟

۱۔ سورۃ بنی اسرائیل: ۷۸۔

۲۔ ترمذی شریف، ۲۳ باب ماجاء فی وقت صلوٰۃ العشاء فاخرۃ۔

۳۔ ہدایہ اولین، ۸۲، کتاب الصلوٰۃ۔

۴۔ فتاویٰ عالمگیری، ۱۵۱، کتاب الصلوٰۃ۔

اگر اس میں ائمہ اسلام کا اختلاف ہو تو اس کی وضاحت بھی ضروری ہے۔

۲۔ ہر سال یہاں کم و بیش ۶۵ راتیں ایسی آتی ہیں کہ سیدنا امام اعظم کے مسلک میں نمازِ عشاء کا وقت ہی داخل نہیں ہوتا ہے، کیونکہ افقِ غربی سے نہ شفقِ ابیض زائل ہوتی ہے نہ ساری رات سورج ۱۸ درجے سے نیچے ہوتا ہے (۱۲، ۱۸ اور ۱۸ کے درمیان گردش کرتا ہے)، ایسی صورت میں احناف کے لیے نمازِ عشاء کی ادائیگی کی کیا صورت ہوگی؟ اس خاص مسئلہ میں قولِ صاحبین کی طرف امام ابو حنیفہ کی رجعت صحیح ہے؟ جیسا کہ ”فتح القدیر“ اور ”شامی“ وغیرہا میں ہے، اگر صحیح ہے تو کیا مذکورہ راتوں کے علاوہ بھی ضرورت صحیحہ (بہت کم وقت ہونا) و مصلحت شرعیہ ارتفاع نزاع بین المسلمین وغیرہما کے پیش نظر قولِ صاحبین رحمہما اللہ پر حنفیوں کو عمل کرنا جائز ہے؟

۳۔ مذکورہ راتوں میں جب ساری رات سورج ۱۸ درجے سے نیچے نہیں ہوتا صبح کا ذب ہوتی ہی نہیں تو ”امساك عن الأكل والشرب للصوم“ کا کیا حکم ہوگا؟

فیروز احمد (سکریٹری نیوزی لینڈ اسلامک سوسائٹی)

الجواب وباللہ التوفیق:

۱، ۲۔ جن ملکوں میں ایام سرما کی چند مخصوص تاریخوں میں آفتاب کے نصف دائرہ سے آگے بڑھنے کے بعد سایہ اصلی کے علاوہ ایک مثل بھی پورا نہیں ہوتا کہ آفتاب غروب ہو جاتا ہے، یعنی عصر کا وقت بروایاتِ حنفیہ نہیں ملتا وہاں بھی نماز ادا کرنا فرض رہے گا اور عمل کی صورت یہ ہوگی کہ جب آفتاب ڈھل جائے یعنی اس کا سایہ مغرب سے مشرق کی جانب منتقل ہونے لگے اسی وقت ظہر کی نماز ادا کر لی جائے پھر بغیر لحاظ سایہ اصلی اور بغیر لحاظ سایہ کے متعلین و مثل واحد غروب ہونے سے پہلے نمازِ عصر پڑھ لی جائے بقضائہ کی جائے، بلکہ ادا کی نیت سے پڑھی جائے پھر آفتاب غروب ہوتے ہی مغرب کی نماز پڑھ لی جایا کرے۔

اسی طرح غروب آفتاب کے بعد جب شفقِ احر غائب ہو جائے تو نمازِ عشاء پڑھ لی جایا کرے اور اگر ایسا ہو کہ شفقِ احر بھی غروب نہیں ہوتی یہاں تک کہ مشرقی جانب میں صبح کی روشنی نظر آ جاتی ہو تو شفقِ احر کے باقی رہتے ہوئے بھی نمازِ عشاء بعیت ادا پڑھ لی جائے۔

اس مسئلہ کی بہت اچھی بحث صاحب رد المحتار نے فائدہ وقتِ عشاء کے تحت کی ہے اور بعیت ادا کو ترجیح دی ہے اور

یہ قول اشبہ بالفقہ ہے اور اس کی مزید تائید احقر کی اگلی گفتگو سے بھی ہو جائے گی، پھر آفتاب طلوع ہونے سے کچھ قبل نماز فجر پڑھ لی جایا کرے۔

اس طرح ۲۴ گھنٹہ کی پانچوں نمازیں بعیت ادا پڑھ لی جایا کریں، یہ طریقہ عمل حضرت امام ابوحنیفہؒ کے خلاف نہ ہوگا، اس کی وضاحت اگلی تقریر سے بخوبی ہو جائے گی۔

اسی طرح جب عصر کا وقت نہ ملنے کی وجہ سے اور عشاء کا وقت نہ ملنے کی وجہ سے اوپر لکھے ہوئے قاعدہ کے مطابق عصر و عشاء پڑھیں گے تو قضاء کی نیت نہ کریں گے بلکہ ادائیگی کی نیت سے پڑھیں گے۔

اس لیے کہ فرض نمازوں کے اوقات کی ابتداء و انتہاء اور یہ تعیین اوقات نمازوں کے فرض ہونے کی علت نہیں کہ ان کے منتهی ہونے سے نماز (کا حکم) ہی منتهی ہو جائے بلکہ اوقات کی یہ ابتداء و انتہاء اور یہ تعیین صرف علامات و اسباب کے درجے کی چیزیں ہیں اور اسباب و علامات کے منتهی ہونے سے اصل حکم مسبب منتهی نہیں ہوتا، جیسا کہ ”فتح القدیر“ وغیرہ میں مکمل بحث موجود ہے البتہ علت کے منتهی ہونے سے معطل حکم منتهی ہوتا ہے۔

نماز پنج گانہ کے فرض ہونے کی اصل علت نصوص قرآنیہ مطلقہ ہیں مثلاً: ”أَقِمُوا الصَّلَاةَ“ (۱) وغیرہا اور اس کی شرح اس حدیث پاک میں ہے: ”إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى فَرَضَ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ خَمْسَ صَلَوَاتٍ“ (۲) اور اس حدیث جیسی اور احادیث میں بھی ہے اور یہ سب مشاہیر احادیث رِوَاۃ الصَّحَاح میں سے ہیں۔

اگر اس مسئلہ کی پوری بحث تفصیل کے ساتھ دیکھنا ہو تو ۱۹۸۳ء کے لندن کے سمینار کے موقع میں جو جناب عبداللہ مغرم مامور فی المملكة السعودیہ کی نگرانی میں ہوا تھا، اس کے تفصیلی جواب میں اس کی تفصیل بصیرت کے ساتھ ملے گی یہ تفصیلی جواب عربی اور اردو دونوں زبان میں ہے، عربی جواب دارالعلوم کے رسالہ الدراستہ میں بھی شائع ہو چکا ہے اور اردو جواب احقر کے پاس سے غیر مطبوعہ مل سکتا ہے۔

ان احکام کی تائید حدیث دجال سے بھی ہوتی ہے، حدیث دجال صحاح میں مروی ہے، خاص کر مسلم شریف میں بہت تفصیل سے مذکور ہے، حدیث بہت طویل ہے صرف بقدر ضرورت یہاں نقل کی جاتی ہے، دجال چالیس یوم تک رہے گا، اس کا پہلا دن چھ ماہ کا ہوگا پھر کم ہوتے ہوتے مثل شرہ کے ہو جائے گا۔

۱- سورۃ بقرہ: ۴۳۔

۲- ”وفی نبی دائود: جاء رجل إلى رسول الله ﷺ وهو..... فاذا هو سأل عن الاسلام فقال رسول الله ﷺ: خمس صلوات فی اليوم والليلة“ (ابوداؤد ۴۶۱۰۶ حدیث نمبر ۳۹۱، کتاب الصلوة)۔

”عن أبي أمامة الباهليؓ قال رسول الله ﷺ: وإن أيامه (أي أيام دجال) أربعون يوماً إلى قوله وأخر أيامه كالشجرة يصبح أحدكم على باب المدينة، فلا يبلغ بابها الآخر حتى يمسي، ففيل له كيف نصلي يا رسول الله في تلك الأيام القصار! قال: تقدرُونَ الصلوة، كما تقدرُونَ في هذه الأيام الطوال، ثم صلوا، أو كما قال“

آپ کے فرمان ”تقدرُونَ الصلوٰۃ“ کا مفہوم یہ ہے کہ جس طرح چھ ماہ اور دوسرے بڑے دنوں میں اندازہ سے فرق کر کے پانچوں نمازیں پڑھو گے، اسی طرح چھوٹے دنوں میں بھی اندازہ سے فرق کر کے تمام نمازیں پڑھتے رہنا۔

حاصل یہ نکلا کہ جس طرح چھوٹے دنوں میں دن کی سب نمازیں اندازہ کر کے پڑھنا خواہ تھوڑا ہی تھوڑا فصل وقفہ کر کے ہو بلکہ اگر محصل دن کی نمازیں اندازہ کر کے پڑھنی پڑیں تب بھی پڑھتے رہنا (اسی طرح سے چھوٹی سے چھوٹی راتوں میں بھی رات کی سب نمازیں اندازہ کر کے، خواہ محصل تینوں نمازیں رات کی پڑھنی پڑیں یا کچھ وقفہ کے ساتھ پڑیں پڑھتے رہنا)۔

اس میں نکتہ یہ ہے کہ ۲۴ گھنٹہ میں اللہ تعالیٰ نے جو پانچ نمازیں فرض فرمائی ہیں ان کی تعمیل ہوتی رہے اور رشتہ عبودیت الی المعبود صحیح و مستحکم رہے۔

نوٹ: ابتداء وقت عصر میں اور ابتداء وقت عشاء میں ایک قول امام اعظمؒ سے بھی صاحبین کے قول کے مطابق ملتا ہے اور اس پر عمل کر لینے کی گنجائش بھی ہے، لیکن جہاں امام کا قول صراحۃً ملتا ہے اور اس پر عمل کرنے میں تعذر وغیرہ بھی نہیں ہوتا ہو وہاں اختلاف سے محفوظ رہنے کی خاطر امام کے ہی قول پر فتویٰ ہوتا ہے باوجود اس کے اگر کوئی عذر شرعی کی وجہ سے صاحبین کے قول پر عمل کرے تو مسلک حقیقت سے خارج شمار نہیں کیا جائے گا، باقی صورتیں مسئلہ میں مذکورہ حالات کے تحت اس مسئلہ میں بحث کی ضرورت ہی نہیں ہے کمالاً متکفلی۔

کیونکہ یہاں پر تو امام کے قول کے مطابق ابتداء عصر اور ابتداء عشاء کا وقت ظاہر و محسوس ہی نہیں ہوتا کہ مفتی یہ اور غیر مفتی یہ قول کی بحث پیدا ہو سکے۔

ایک شبہ اور اس کا ازالہ:

شبہ یہ ہے کہ بعض علماء متاخرین نے فرمایا ہے کہ جس جگہ عشاء کا وقت داخل ہی نہیں ہوتا ہو یا مفتور رہتا ہو ملتا نہ ہو

وہاں عشاء کی نماز فرض نہ ہوگی، جیسا کہ اہل بلغاریہ پر اگر کوئی کہے جیسا کہ بعض علماء نے کہا ہے اسی پر قیاس کر کے کہ یہی حکم اس جگہ کا بھی ہوگا جہاں عصر کا وقت داخل نہ ہوتا ہو کہ وہاں عصر فرض ہی نہ ہوگی اور وجوب ادا کا حکم متوجہ نہ ہوگا، اس طرح کا حکم سمجھنا اور اس طرح کہنا صحیح نہیں ہے، بلکہ تعبیر اس طرح ہونی چاہئے کہ ان مقامات میں عصر و عشاء کے وقت کا ادراک اور احساس نہیں ہوتا ہے اور یہ اوقات محسوس و ظاہر نہیں ہوتے ہیں اور یہ کہنا کہ وہاں عصر و عشاء کی نماز فرض ہی نہ ہوگی تو اس قول کا مبنی وہی غلطی ہے کہ ان اسباب و علامات کو علت فرضیت سمجھ لیا گیا ہے، حالانکہ یہ اسباب علت فرضیت نہیں ہیں جیسا کہ بعض محققین متقدمین کے قضا و ادا کے کلام میں گذر چکا ہے کہ علت فرضیت تو مخصوص آیات قرآنیہ ہیں اور قرآن پاک کلام الہی ہے اور کلام تربیت ہے اور تدرب کی طریقہ اصلاح کا کلام ہے، اسی نماز کے حکم میں غور فرمائیے ایک جگہ بہت مختصر جامع کلمہ فقط ”أَقِمُوا الصَّلَاةَ“ فرما دیا گیا ہے پھر ایک جگہ ذرا وضاحت فرمائی گئی کہ ”أَقِمُوا الصَّلَاةَ لَدُلُوكَ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنِ الْفَجْرِ إِنْ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا“ (۱) فرمایا گیا اور اس میں پانچوں نمازوں کو مجمل طور پر بیان فرمایا گیا اسی کی ترجمانی حضور پاک ﷺ نے ”إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ“ والی حدیث میں فرمائی، یہی آیت وحدیث حکم فرضیت صلوٰۃ کی اصل علت ہیں اور اس آیت وحدیث سے معلوم ہو گیا کہ جب تک ۲۴ گھنٹہ میں یوم ولیل بنتا رہے، اس وقت تک یوم ولیل کی مقدار کم ہو یا زیادہ ان میں یہ پانچ نمازیں پڑھی جائیں گی۔

لہذا اب یہ کسی کا کہنا کہ عصر کا وقت یا عشاء کا وقت نظر نہ آیا تو وہ نماز فرض ہی نہ رہی بدایہ غلط ہو جائے گا جمہور متقدمین ائمہ مجتہدین کے نزدیک یہی رائج ہے اور ایام معتدلہ میں جہاں سورج کا طلوع وغروب معتدل رہتا ہو وہاں پانچوں نمازوں کے وقت کی ابتداء اور انتہاء امامت جبرئیل والی حدیث میں بتلا دی گئی اور جہاں طلوع وغروب ۲۴ گھنٹہ میں یومیہ نہ ہوتا ہو بلکہ زائد مقدار تک طلوع یا غروب رہ جاتا ہو وہاں کے لیے حدیث و حال میں حکم بتلا دیا گیا۔

پھر تمام نماز کے اوقات کو تھوڑا تھوڑا کر کے حسب مصلحت وحکمت تربیت قرآن پاک کے مختلف مقامات میں بیان فرما دیا گیا، چنانچہ دو ڈھائی سو آیات سے زیادہ آیات میں نماز سے متعلق اوقات و احکام بیان فرمائے گئے اور نمازوں کی غرض وغایت ”وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ لِذِكْرِي“ (۲) میں بیان فرمادی گئی کہ میری یاد کرنے اور یاد رکھنے کے لیے اور مجھ سے رشتہ

۱- سورۃ بنی اسرائیل: ۷۸۔

۲- سورۃ طہ: ۱۴۔

عبودیت محکم واستوار رکھنے کے لیے نماز پڑھا کرو۔

اس آیت کریمہ کے اشارہ سے بھی نیز حدیث دجال والی روایت سے یہ حکم مستنبط ہوتا ہے کہ ایام معتدلہ میں دو نمازوں کے درمیان جس انداز کا فرق وبعد ہوتا ہے اسی انداز کا فرق وبعد طویل ایام میں قائم کر کے ۲۴ گھنٹہ کی ایک مقدار غروب اول سے شمار کر کے نصف اول کو شب قرار دے کر اس میں رات کی تینوں نمازوں مغرب، عشاء اور فجر کو جہر سے پڑھ لیا کریں اور نصف ثانی کو یوم قرار دے کر اس میں دن کی نمازیں ظہر اور عصر کو سر اُپڑھ لیا کریں تاکہ خالق کائنات کے ساتھ رشتہ عبودیت برابہ قائم رہے۔

غرض ابتداء عصر وعشاء یا ابتداء فجر کا وقت الگ الگ اور جدا جدا ظاہر نہ ہونے کے باوجود مذکورہ بالا دلائل کے مطابق دونوں نمازیں عشاء مع الوتر اور فجر ہمیت ادا پڑھنا فرض رہے گا، ہمیں سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ آفتاب کا ۱۸ درجہ وغیرہ زیر افق ہونا اداء نماز کے صحیح یا غیر صحیح ہونے کے لیے مدد نہیں ہے، بلکہ ان ہی دلائل سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ تمام عباداتِ محضہ کی ادائیگی صحت کا مدار علوم اہل فلکیات اور علوم اہل ہندسہ کی تحقیقات اور تدقیقات پر نہیں ہے اور نہ ان کو اصل نصوص اور شرعی علامات و اسباب پر فوقیت دی جاسکتی ہے، بلکہ اصل مدار اور فوقیت صرف اور صرف نصوص قرآنیہ اور حدیث پر ہے، بلکہ شرعی علامات و اسباب بھی ثانوی درجہ کی چیزیں ہیں اور ماہرین فلکیات اور ماہرین ہندسیات کا صرف تابعیت و فریضیت کے درجہ میں اطمینان قلب اور تسکین قلبی کے لیے لحاظ کریں تو مضائقہ نہیں اور یہ بھی صرف میدانی علاقوں کے ان خطوں میں جہاں طلوع وغروب وغیرہ متعادل و منتظم اور تدریجی ہوتے ہیں بشرطیکہ ان کا حساب وغیرہ نصوص و علامات و اسباب شرعیہ کے مطابق ہو اور مردجہ نقشہ بھی ان اسباب و علامات کے موافق ہو نیز گھڑیاں بھی ان نقشوں کے مطابق ہوں ورنہ ان چیزوں کی کوئی شرعی حیثیت نہ ہوگی اور ان کا شرعاً کوئی اعتبار نہ ہوگا جیسا کہ آیت کریمہ:

”یَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ“ (۱) ”وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا“ (۲) کے اشارہ سے، نیز حدیث پاک: ”نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب“ او كما قال عليه السلام“ (۳)۔

اور اس جیسی دوسری احادیث صحاح سے معلوم ہوتا ہے، پس عرض البلدین سے، بلکہ اس کے کچھ قبل ہی سے جہاں

۱- سورہ بقرہ: ۱۸۹۔

۲- سورہ بنی اسرائیل: ۸۵۔

۳- اس حدیث کی تخریج و تحقیق روایت ہلال اور اختلاف مطالع کے جواب کے ضمن میں گذر چکی ہے (مرحب)۔

سے طلوع وغروب کے اوقات اعتدال اور تدریج کے ساتھ نہ ہوں بلکہ غیر معتدل یا غیر تدریجی ہو جائیں وہاں اس حساب کو ”لیطمئن قلبی“ کے درجہ میں بھی علی الاطلاق اعتبار کرنا صحیح نہ ہوگا، جیسا کہ برطانیہ اور اس سے شمال کی سمت کے اکثر ممالک و مقامات جن میں طلوع وغروب کے اوقات تدریجی تفاوت اور اعتدال کے ساتھ نہ ہوں ایسے ممالک اور خطوں میں صرف نصوص اور شرعی علامات و اسباب منصوصہ پر صحت عبادات مجتہدہ کا مدار رکھا جائے گا، بلکہ اگر شرعی علامات و اسباب بھی ظاہر محسوس نہ ہوں تو محض نصوص قرآنیہ و حدیثیہ پر مدار رکھ کر اندازہ تخری سے عمل کر لینا کافی اور صحیح ہو جائے گا۔

۳- مذکورہ بالا دلائل سے یہ بات بھی واضح ہوگئی کہ ”امساک عن الأکل والشرب للصوم“ میں بھی ۱۸/ ۱۲ درجہ افق سے نیچے آفتاب کا ہونا شرط نہیں ہوگا۔

اور دائمی صوم کی صحت کے لیے ان درجات سے نیچے آفتاب کے ہونے پر مدار نہ ہوگا، بلکہ شرعی علامات و اسباب کا ظہور جب تک سادہ فطری اصول مشاہدہ وغیرہ سے ہوتا رہے کہ غروب کے بعد افطار اور کھانے پینے اور مغرب و عشاء وتر کی نماز ادا کر لینے کے ساتھ اگر سحری کھانے اور فجر کی نماز پڑھنے کا وقت ملتا رہے تو گھڑیاں رکھ کر اس کے مطابق انتظام کر کے عمل کرتے رہنا درست و صحیح ہوگا اور جب ان شرعی علامات و اسباب کا ظہور سادہ فطری اصول سے بھی دشوار و معقد رہو جائے تو نصوص قرآنیہ و احادیثیہ پر مدار رکھ کر کہ وہ اصل و متبوع اور علت احکام ہیں جیسا کہ ہم پہلے بھی کہہ آئے ہیں ان پر صحیح عمل کر لینا کہ وہ سارے عالم کے لیے مدار صحت اعمال اور مدار نجات ہیں کافی اور درست رہے گا۔

پس ان نصوص و احادیث کا جو مفہوم قرآن و سنن مشہورہ و اہل بائیں میں لیا گیا ہے اور جس کی تفصیل و تشریح جس طرح ائمہ اربعہ متقدمین ائمہ ہدئی نے کی ہے جن کے اہل حق ہونے پر اجماع سلف ہو چکا ہے، اسی تفصیل و تشریح کے مطابق عمل کر لینا کافی اور درست ہوگا، اور عند اللہ مقبول ہوگا، جیسا کہ عرض البلدین کے بعد جوں جوں شمال کی جانب بڑھیں گے یہی اصول معمول بہا اور صحیح ہوگا، پس جب شرعی علامات و اسباب بالکل ظاہر نہ ہوں تو محض نصوص و احادیث کے حکم کے مطابق محض اندازہ اور تخری کر کے طلوع آفتاب سے پہلے ہر عمل کا انتظام کر کے اس پر عمل کر لیں۔

آپ کی تحریر کے مطابق تو آپ کے علاقہ اور خطے میں افطار و طعام نماز ہر چیز سے فارغ ہو کر طلوع آفتاب سے سوا گھنٹہ قبل سے تکمیل صوم کا موقع نظر آتا ہے، پس اسی کے مطابق عمل رکھنا عند اللہ مقبول ہوگا اور مدار نجات کے لئے کافی ہوگا۔

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند سہارنپور

جن مقامات میں عشاء کا وقت نہیں ملتا وہاں نماز پڑھنے کا طریقہ؟

(الف) دنیا میں بعض مقامات ایسے ہیں کہ وہاں پر بعض موسموں میں بائیس، تیس گھنٹہ کا دن ہوتا ہے، ایک طرف سورج غروب ہوا کہ دوسری طرف سے ایک ڈیڑھ گھنٹہ کے بعد دن ہو جاتا ہے، وہاں پر مغرب تو پڑھ سکتے ہیں عشاء کا وقت نہیں ہوتا، اور فجر پڑھیں گے یا نہیں؟ نیز وہاں پر ظہر و عصر دن کے کون سے حصہ میں پڑھیں گے؟

مارتھ شمال میں سیوون ماروے اور دوسرے جزیرے ہیں، وہاں پر ایک مسلمان بھائی خود رہا تھا اور اس نے خود وہاں پر دیکھا ہے، نیز وہاں پر ترک مسلمانوں کی مسجد ہے اور وہ لوگ نماز پڑھتے ہیں، مگر نہیں معلوم کہ کون سے وقت میں پڑھتے ہیں۔

(ب) نیز سردیوں میں رات لمبی ہوتی ہے، ایک دو گھنٹہ کے لیے سورج طلوع ہو جاتا ہے اور غروب ہو جاتا ہے، وہاں پر پانچوں نمازیں کس وقت پڑھیں گے؟

الجواب وبالله التوفیق:

(الف) اگرچہ دن ۲۲/۲۳ گھنٹہ کا ہوتا ہے مگر جب آفتاب کا طلوع و غروب روز ہوتا ہے تو غروب ہوتے ہی مغرب کی نماز پڑھ لیں اور طلوع ہونے سے کچھ پہلے فجر کی نماز پڑھ لیں۔ درمیان میں اگرچہ عشاء کا وقت نظر نہیں آتا، لیکن مغرب و فجر کے درمیان جب موقع ہو عشاء کی نماز بھی بلا الحاح جمع بین الصلوتین پڑھ لینا ضروری ہے، اگرچہ وقت کی تنگی و قلت سے سنن و نوافل کا موقع و وقت نہ ملے مگر فرض، وتر پڑھ لینا چاہئے، منتہی بہ قول میں ایسا نہیں ہے کہ عشاء کی نماز ساقط ہو جائے۔

(ب) اسی طرح سردیوں میں بھی جب تک آفتاب روزانہ طلوع و غروب ہوتا رہے اگرچہ گھنٹہ دو گھنٹہ ہی کے لیے تو طلوع و غروب کی پوری مقدار کے نصف ثانی کے شروع ہوتے ہی ظہر پڑھ لیں اور غروب ہونے سے کچھ قبل عصر پڑھ لیں سنن ظہر کا وقت نہ ملے جب بھی فرض ضرور پڑھ لیا کریں، اتنی ہی مقدار کے یہ لوگ مکلف ہیں، اس سے پورے عابد شمار ہوں گے۔

(ت) جہاں مسلسل کئی دن یا کئی ہفتہ یا ماہ آفتاب غروب نہیں ہوتا یا طلوع نہیں ہوتا وہاں بھی ۲۴ گھنٹہ کا ایک دورہ یومی و لیل (دن رات کا ایک چکر) متعین کر کے اس کے اجزاء میں پانچوں نمازیں ادا کریں گے اور نمازوں کے درمیان فصل و

فاصلہ کا وہی تناسب رکھیں گے جو یہاں معتدل ایام کے ملکوں میں ہوتا ہے (۱)۔

اور چوبیس گھنٹہ کا ایک دورہ یومی و لیلی معلوم کرنے کے لئے کہ اس کی ابتداء کب سے اور کس طرح کریں تو اس کا آسان اور کھل طریقہ یہی ہے کہ جس دن آفتاب غروب ہو کر طلوع نہ ہوا شروع ہو جائے بلکہ مسلسل غروب ہی رہے اس دن کے غروب سے ۲۴ گھنٹہ تک کی مقدار کو پورے ایک دن ایک رات کی مقدار شمار کر کے اس میں حسب تصریح بالا پانچوں نمازیں ادا کریں، اور پھر اس ۲۴ گھنٹہ کے ختم ہونے پر دوسرا ۲۴ گھنٹہ، پھر تیسرا ۲۴ گھنٹہ مقرر کرتے جائیں اور ان سب میں مثل اول ۲۴ گھنٹہ کے نصف اول رات قرار دے کر اس میں رات کی نمازیں اور نصف ثانی کو دن قرار دے کر دن کی نمازیں پڑھتے چلے جائیں، اور دن بڑا ہوتے ہی جس دن آفتاب طلوع ہو کر مسلسل طلوع رہے غروب نہ ہو تو اس میں پہلا دورہ مکمل کرنے کے لئے صرف ۱۲ گھنٹہ کی مقدار پر ایک دورہ یومی و لیلی مکمل قرار دیں اور اس بارہ گھنٹہ میں دن کی نمازیں ادا کریں، اس بارہ گھنٹہ کا دورہ ختم ہونے کے بعد پھر ۲۴/۲۴ گھنٹہ کی مقدار کا دورہ یومی و لیلی (دن رات کا مجموعہ) مقرر کرتے جائیں اور اس کے نصف اول میں رات کی نمازیں (مغرب، عشاء، فجر) پڑھتے جائیں اور نصف ثانی میں دن کی نمازیں (ظہر و عصر) پڑھتے جائیں فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند سہارنپور

الجواب صحیح العبد محمد خضر، سید احمد علی سعید مفتی دارالعلوم دیوبند

وہ مقامات جہاں شفق ابیض اسی طرح شفق احمر غائب نہیں ہوتی وہاں نماز و روزہ کا حکم:

وہ علاقہ جہاں پر شفق ابیض غائب نہ ہوئی اسی طرح جہاں پر شفق احمر بھی غائب نہیں ہوئی وہاں کے لئے فقہاء نے لکھا ہے کہ عشاء کی نماز کے لئے تقدیر کرے جیسا کہ درمختار میں ہے فیقدر لھما اور فجر کے متعلق لکھتے ہیں کہ فجر طلوع ہوئی ہے، کبلغار فان فیہا یطلع الفجر قبل غروب الشفق الخ اس سے معلوم ہوا کہ جہاں پر عشاء کا وقت نہیں ہوتا وہاں پر طلوع فجر ہوتی ہے اس میں حسب ذیل سوالات وارد ہوتے ہیں امید ہے کہ ان کو حل فرمائیں گے۔

۱- قال الرملى فى شرح المنهاج ويجرى ذلك فيما لو مكثت الشمس عند قوم مدة الخ قال فى اعداد الفتاوى قلت وكذلك يقدر لجميع الاجال كالصوم والزكوة والحج والعدة واجال البيع والسلم والاجارة وينظر ابتداء اليوم فيقدر كل فصل من الفصول الاربعة بحسب ما يكره كل يوم من الزيادة والنقص كذا فى كتب الائمة الشافعية، ونحن نقول بمثله اذا حل التقدير مقول به اجماعا فى الصلوة مثا ۱/۲۴۴ كتاب الصلوة (مرتب)۔

(الف) در مختار کی عبارت ہے ”فیقدر لهما“ علامہ شامی بحث کرتے ہیں جس سے بظاہر یوں مفہوم ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک اقرب البلاد پر قیاس کر کے عمل کرنا غیر صحیح ہے، چنانچہ لکھتے ہیں: بقی الکلام فی معنی التقدير والذى يظهر من عبارة الفيض أن المراد أنه يجب قضاء العشاء، بأن يقدر أن الوقت أعني الوجوب، قد وجد كما يقدر وجوده في أيام المدجال على ما يأتى، لانه لا يجب بدون السبب، فيكون قوله: ويقدر الوقت جوابا عن قوله في الأول لعدم السبب، وحاصله إنا لا نسلم لزوم وجوب السبب حقيقة، بل يكفي تقديره كما في أيام المدجال، ويحتمل أن المراد بالتقدير المذكور هو ما قاله الشافعية من أنه يكون في حقهم يقدر ما يغيب فيه الشفق في أقرب البلاد إليهم والمعنى الأول أظهر الخ (١)۔

لہذا عرض ہے کہ ”در مختار“ کی عبارت میں تقدیر سے کیا مراد ہے؟

”ب“ فقہاء نے لکھا ہے کہ جہاں عشاء کا وقت مفقود ہے وہاں فجر طلوع ہوئی ہے اس میں ایک علمی سوال وارد ہو تا ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”کلوا واشربوا حتی يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر“ (٢) اس میں بالاتفاق اسود سے رات کی سیاہی اور ابیض سے صبح صادق کی سفیدی مراد ہے اب سوال یہ ہے کہ ملک بلغاریا اس کے مانند بلاد میں واقع علاقہ جہاں تمام لیل شفق ابیض باقی رہتی ہے یعنی غائب نہیں ہوتی اسلئے عشاء کا وقت نہیں ہوتا ہے اور آیت قرآنی سے معلوم ہوتا ہے کہ طلوع فجر کے لئے اسود ہونا لازم ہے اور ان علاقوں میں پوری رات بیاض موجود ہونے کی وجہ سے طلوع فجر کس طرح ہوگی، لہذا عرض یہ ہے کہ فقہاء کی عبارت میں طلوع فجر سے کیا مراد ہے کیوں کہ تمام فقہاء جنہوں نے اس مسئلہ کو بیان کیا ہے تمام یک زبان ہیں کہ طلوع فجر ہوئی ہے اور کسی نے تردید نہیں کی نیز آیت مذکورہ میں اسود سے کیا مطلب ہے رات کی مکمل تاریکی یا نفس تاریکی اسی طرح وجود شفق بیاض کی وجہ سے طلوع فجر کی جو تعریف فقہاء نے کی ہے وہ کس طرح صادق آئے گی۔

۲۔ طلوع فجر صادق سے قبل کاؤب کا ہونا لازم ہے؟

۳۔ طلوع فجر جہاں سے کھانا پینا روزہ رکھنے والوں کے لئے حرام ہے اور فجر کی نماز پڑھنا جائز ہے وہ طلوع فجر صادق کے حصہ اول سے یا انتشار سے علامہ شامی لکھتے ہیں: ”نعم في كون العبوة بأول طلوعه أو استطارته إلى

۱۔ مطلب فی فاقد وقت العشاء کتاب الصلاة ۱/۳۳۲ دار احیاء التراث بیروت۔

۲۔ سورہ بقرہ: ۱۸۷۔

قوله إن الأول أحوط والثاني أوسع“ اس عبارت میں بظاہر گنجائش معلوم ہوتی ہے کہ طلوع فجر کے بعد بھی سحری وغیرہ کھائی جاسکتی ہے، لہذا اوّلیٰ اوسع اور عبارت مذکورہ کی مالد و ماعلیہ مراد کیا ہے، نیز اگر اوسع صحیح و مفتی یہ ہے تو استظار و انتشار کا معیار کیا ہوگا۔

امید ہے کہ مذکورہ سوالات کو حل فرما کر ممنون فرمائیں گے یہ احقر برائے تشفی اور ازیا و علم کے لئے عرض خدمت کر رہا ہے، لہذا مدلل جواب مرحمت فرمائیں گے اگر جرم نہ ہو ورنہ ان دلائل کی طرف اشارہ کر دیا جائے۔

یوسف (بالٹی یو کے انگلینڈ)

الجواب وبالله التوفیق:

۱۔ وہ علاقہ جہاں پر شفق ابیض غائب نہیں ہوتی یا وہ علاقہ جہاں پر شفق احمر بھی غائب نہیں ہوتی یا وہ علاقہ جہاں آفتاب اس سے بھی کم یا محض تھوڑی دیر کے لئے غائب رہتا ہے، ان سب مقامات کے لئے متن ”در مختار“ میں ہے: ”وفاقد وقتها مکلف بهما فیقدر لهما، وقیل: لا مطلب فی فاقد وقت العشاء“ (۱) اس عبارت کا کھلا ہوا مفہوم یہ ہے کہ ان تمام مقامات میں یعنی عشاء اور فجر دونوں کے لئے لوگ مکلف رہیں اور ان دونوں نمازوں کے لئے یعنی (عشاء و فجر کے لئے)، ایک وقت مقدر مانا جائے گا یہ عام فقہاء کا قول ہے اور ظاہر الروایۃ یہی ہے باقی بعض فقہاء کے نزدیک ایسا نہیں ہے اور ”در مختار“ میں بطور مثال کے ”کبلغار“ ”فان فیہا یطلع الفجر قبل غروب الشفق“ کہا ہے اور بعض فقہاء نے جو ”لہما“ کا مرجع عشاء کا فرض دوڑ لیا ہے، اس میں بھی یہی مندرجہ گفتگو جاری ہوگی۔ ان عبارتوں سے معلوم ہوا کہ جہاں پر عشاء کا وقت نہیں ملتا، یعنی اس کے غایت درجہ خفی ہونے کی وجہ سے نہ نظر آتا ہے اور نہ اس کا ادراک ہی ہوتا ہے وہاں بھی فجر کا طلوع ہوتا ہے اور ”فاقد وقتها“ کا ترجمہ عشاء کا وقت نہیں ہوتا صحیح نہیں ہے، بلکہ نہ پانا صحیح ترجمہ ہوگا، اس لئے کہ فاقد کے معنی نہ پانے والا ہے نہ کہ نہ ہونے والا، کیونکہ فقدان کے معنی نہ پانے کے ہیں نہ ہونے کے نہیں ہیں کما لا یخفی اور دونوں کے مفہوم میں بہت فرق ہے۔

ان عبارات پر جو اشکالات جناب نے ظاہر فرمائے ہیں بجا ہیں ان سب کا حل احقر اپنی بضاعت کے مطابق عرض کرتا ہے خدا کرے صحیح ہو، مذکورہ بالا متن اور اس کی شرح (در مختار) پر علامہ شامی نے جو دو تین صفحہ تک بے نظیر بحث

فرمائی (۱) ہے، اس میں فقہاء کرام کے متضاد نظریات و تحقیقات منقول ہیں اور ظاہر ہے کہ ان سب سے اتفاق ممکن نہیں، بلکہ محض کسی ایک کی مطلقاً موافقت کا کوئی مرجع نہیں ہے۔

اس لئے کہ ذہین انسان کے ذہن میں لامحالہ بہت سے اشکالات وارد ہوں گے، جیسا کہ جناب نے بھی متعدد اشکالات فرما کر ان کا حل طلب فرمایا ہے، احترا اپنے بے بضاعت و بے استعداد و کم فہم ہونے کے باوجود انہیں فقہائے کرام ”صواباً فمن الله وان كان خطأ فمن تلقاء نفسی بل علی الله التکلان والیہ المرجع والمآب ومنه اسئل التوفیق والمسلما“ ہر ایک کا حل حسب نمبر سوال مذکور ہے۔

”الف“ یہ صحیح ہے کہ اقرب بلا و پر قیاس کرنا غیر صحیح ہے اور فیض کی عبارت کا یہ مفہوم (۲) تو صحیح اور تسلیم ہے، مگر ایام و جال پر قیاس کرنا یہ ہمد و جوہ صحیح نہیں، بلکہ یہ قیاس قیاس مع الفارق ہے، اس لئے کہ حدیث و جال میں آتا ہے کہ وہ چالیس دن رہے گا (۳)، اور اس کا ایک دن چھ ۶ مہینہ کا ہوگا اور ایک دن چالیس دن کے برابر ہوگا اور سات ۷ دن ایک ہفتہ کا ہوگا باقی اور ایام ایسے ہی ہوں گے۔ آجکل تو ظاہر ہے کہ ان دنوں میں جو آجکل کے مثل ہوتے ہیں ان سے تو اس تقدیر کا تعلق نہیں ہے جو وہ انہیں دنوں سے ہے جن میں روزانہ کی طرح، یعنی چوبیس گھنٹہ میں آفتاب غروب ہو کر طلوع نہ ہوگا وہاں کا کیا حکم ہوگا (اندازہ کر کے نماز پڑھتے رہنا)۔

اور صورت مجوشہ عنہا میں آفتاب چوبیس ۲۴ گھنٹہ میں غروب ہو کر طلوع ہوتا ہے، پس ”بقدر لہما“ کا مفہوم یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ مثل حدیث و جال کے وقت کا اندازہ کرے اس کے اندر نماز ادا کی جائے، بلکہ یہ مفہوم ہوگا کہ غروب و فجر کے درمیان میں ایک وقت عشاء کا ضرور گزرتا ہے اور اگر چہ وہ وقت نہایت دقیق و خفی ہونے کی وجہ سے نظر نہ آئے یا اس کا ادراک نہ ہو سکے اور اس کے اندر نماز نہ پڑھی جاسکے تو بھی اس وقت کو مقدر اور موجود مانکر اس کے ختم ہو جانے اور گزر جانے کی وجہ سے عشاء وتر کی دوسرے وقت میں قضاء کی جائے جس طرح اوقات ظاہر کے ختم ہو جانے اور گزر جانے پر قضا کی

۱- شامی ۲/۴۶۸، مکتبہ فیض القرآن دیوبند۔

۲- ”ان المراد انه یجب قضاء العشاء بأن یقدر الوقت أعنی سبب الوجود قد وجد“ (شامی ۲/۴۶۸، مکتبہ فیض القرآن دیوبند) (مرحب)۔

۳- روى الله ﷻ ذکر الدجال قلنا: ما لبسه فی الأرض قال: أربعون یوما یوم کسسته ویوم کشهر ویوم کجمعة وسائر آیامہ کأیامکم قلنا: یا رسول الله فذلک الیوم الذی کسسته اتکفینا فیہ صلوۃ یوم قال لا اقدر والہ“ (رواہ مسلم ہشامی ۱/۴۶۷، مکتبہ فیض القرآن) (مرحب)۔

جاتی ہے۔ وھذا ظہر اور اس گفتگو سے جناب کا یہ اشکال حل ہو گیا کہ تقدیر سے کیا مراد ہے، یعنی اس سے وقت کا اندازہ کر کے اس میں پڑھنا مرا نہیں ہے، بلکہ نفس وقت کے وجود کو مقدر اور تسلیم کرنا مراد ہے اور یہ الگ بات ہے کہ عشاء کا سارا وقت یا اس کا بعض حصہ غیر محسوس اور غیر مدرک ہوتا ہے یا فجر کے وقت کی ابتداء و شروع غیر محسوس اور غیر مدرک ہے اور باقی حصے میں اتنا وقت مل جائے کہ نماز فجر ادا کی جاسکے خواہ مختصر ہی سہی اور طلوع آفتاب کے کچھ ہی پہلے ہی تو بجائے قضاء کے ادا کر لی جائے ہاں اگر اس میں بھی اتنا وقت نہ ملے کہ نماز ادا کی جاسکے تو مثل عشاء کے اس کی بھی قضاء کی جائے۔ زیلعی کے کلام سے اس طرح اشارہ ملتا ہے (۱)، اور درمختار کا یہ قول: ”ولا ینوی القضاء الخ“ (۲)، متن کے بالکل متضاد ہے اور تسلیم نہیں اسی طرح مقطوع الیدین رحلین پر قیاس تسلیم نہیں کیوں کہ یہاں محل حکم ہی مفقود ہے اور فاقد وقت میں ایسا نہیں نیز اس شخص کے اصول پر قیاس کرنا بھی تسلیم نہیں جو طلوع آفتاب کے بعد اسلام قبول کرتا ہے اور اس پر اس سے قبل کی نمازوں کا وجوب نہیں ہوتا اس لئے کہ یہاں قبل اسلام کا وہ شخص خطاب و نصاب کا اہل نہیں رہتا کہ یہ حکم متوجہ ہو اور یہاں اہل رہتا ہے اسی طرح یہاں حائضہ وغیرہ کے حکم پر بھی قیاس کرنا تسلیم نہیں اس لئے کہ یہاں وجوب کے معانی احادیث صحیح و صریح سے ثابت ہیں اور یہاں نہیں اس لئے یہ سب قیاسات مع الفارق ہوں گے، اور کلام الہی ”حتی یتبین لکم الخیط الأبيض من الخیط الأسود من الفجر“ (۳) میں اسود سے رات کی سیاہی مراد لینے پر جو اشکالات فرمایا ہے وہ بھی غایت ذہانت سے ہے، اور اس کا حل یہ ہے کہ منطوق کلام الہی میں خیط اسود رات کی سیاہی سے مقصد یہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک تعبیر ہے اور عام حالات و اماکن کے اعتبار سے ہے اور غلط نہیں ہے اور اگر کوئی قید اس منطوق ”حتی یتبین لکم الخیط الأبيض من الخیط الأسود من الفجر“ (۴) میں ”ھیئو من الفجر“ کی ہو سکتی ہے اور اس سے مراد یہ ہے کہ فجر طلوع ہوتے وقت جو ایک سیاہی ہوتی ہے، رات کے حصہ میں ہو یا شفق احمر یا بیض کے حصہ میں ہو اور خواہ گہری سیاہی ہو یا مفصل سیاہی ہو وہ سیاہی جب فجر کے بیاض سے (جو چمکدار ہوتی ہے) تین ہو جائے تو وہ تین صائم کے لئے منتہائے اکل و شرب ہوگا اور وہیں سے ابتداء فجر و سحر شروع ہوتی ہے، جیسا کہ فقہاء کی اس عبارت سے بھی معلوم ہوتا ہے: ”وقت الصبح

۱- ”ما اورده الزیلعی علیہ من انه یلزم من عدم نیۃ القضاء ان یکون اداء ضرورة“ (شامی ۱/ ۲۶۷، مکتبہ فیض القرآن) (مرحب)۔

۲- شامی ۱/ ۲۶۷، مکتبہ فیض القرآن۔

۳- سورۃ بقرہ: ۱۸۷۔

۴- سورۃ بقرہ: ۱۸۷۔

من ابتداء طلوع الفجر الصادق وهو الذي يطلع عرضاً منتشراً“ (۱)۔

وہكذا في عامة كتب الفقه اوردية تبيين وتميزا یک لمعة (چمک) سے ہوتا ہے کہ فجر صادق طلوع ہونے کے وقت جہاں سے آفتاب طلوع ہونے والا ہے وہاں ایک خاص قسم کی چمک پیدا ہوتی ہے جو سابق کے رنگ و حالات سے جدا اور متمیز ہوتی ہے پھر وہی چمک افق میں دائیں بائیں پھیلنے لگتی ہے اور ابتداء فجر ہی اس چمک و انتشار کی تعین میں فقہاء کا اختلاف ہوا ہے، جیسا کہ طحاوی علی المراقی (ص ۱۳۹) سے جو (جواب ۳) میں آئے گی معلوم ہوتا ہے اور اصحاب متون نے احکام میں لمعة کی ابتداء معتبر ماننے کے بجائے اس کے استطار و انتشار کو حدیث ”مسلم و ترمذی“ کی مدد سے اختیار فرمایا ہے اور یہ لمعة (چمک) اس خاص وقت میں ہر جگہ اور ہر ملک میں جہاں آفتاب طلوع ہونے والا ہوتا ہے ہوتی ہے، خواہ رات کی سیاہی میں ہو یا شفق احمر یا شفق ابیض میں ہو ہر جگہ ہوتی ہے اور اپنے ماقبل کی حالت سے متمیز ہوتی ہے۔ خواہ اول و ہلہ میں دقیق مخفی رہے اور بعد چند سیکنڈ کے نمایاں اور واضح ہو۔ غرض اس تمیز کی حالت سے قبل کی حالت جو مضطرب و کمزور ہوگی اس کا مفہوم ہی ہے کہ اس میں سیاہی مشوب و مختلط ہوتی ہے، خواہ وہ سیاہی شفق ہی ہو یا غیر شفق ہو یہی سیاہی آیت کریمہ میں مذکور ہے، جس کا حاصل محض رات کی سیاہی نہیں ہے، بلکہ نفس سیاہی ہے اور یہی سیاہی منطوق نص میں مراد ہے اور اس سے طلوع فجر کی تعریف جو فقہاء نے کی ہے پھر وہ بھی واضح ہوگئی۔

(۲) طلوع فجر صادق سے قبل فجر کاذب کا ہونا ہر جگہ لازم نہیں ہے، بلکہ انہیں مقامات میں ہوتا ہے جہاں شفق ابیض کے غروب کے بعد رات کا معتد بہ حصہ گذرتا ہے، جیسا غرض سے قبل کے بعض حصے۔

(۳) ابتداء طلوع فجر صادق میں فقہاء کے دو قول ہیں، جیسا کہ اس عبارت سے معلوم ہوتا ہے: ”فی مجمع الروایات ذکر الحلواني في شرحه للصوم أن العبرة لأول الطلوع، وبه قال بعضهم: فإذا بدت لمعة له أمسك عن المفطرات، وقال بعضهم: العبرة لاستطارته في الأفق، وهذا القول أبين وأوسع والأول أحوط وروى عن محمد أنه قال: اللمة غير معتبر في الأفق في حق الصوم وحق الصلوة، وإنما يعتبر الانتشار في الأفق قاله في الشرح“ (۲)۔

مگر اصحاب متون نے عموماً قول ثانی کو لیا ہے اس لئے کہ اس کی تائید و تقویت مسلم شریف و ترمذی شریف کی

۱- المراقی مع الطحاوی ص ۷۵ دارالکتب العلمیہ، بیروت، لبنان۔

۲- طحاوی علی المراقی: ص ۷۳ دارالکتب العلمیہ، بیروت، لبنان، فی اول کتاب الصلوة۔

روایت ”لا یمنعکم من سحورکم اذان بلال ولا الفجر المستطیل، ولكن الفجر المستطیر فی الافق“ (۱)۔

معلوم ہوتی ہے، لیکن اس فرق سے یہ بات نہیں نکلتی کہ لمعہ نمودار ہونے کے بعد بھی سحری کھانے کی باقاعدہ اجازت دی جائے، اس لئے لمعہ نمودار ہونے کے محض دو تین منٹ میں لمعہ کے دائیں اور بائیں ہر دو طرف چمکدار لہریں پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں جیسا کہ انا روانہ یا فوارہ میں دائیں بائیں چھوٹی چھوٹی لہریں اور انہیں چھوٹی لہروں کا دائیں بائیں نمودار ہونا استظار و انتشار کا معیار ہے، پس بہت سے بہت اس فرق سے یہ فائدہ حاصل ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی شخص اس وقت محض ایک دو گھونٹ پانی پی لے یا پہلے سے سحری کھاپی رہا ہو اور لمعہ نمودار ہونے پر جلدی ختم کر کے منہ صاف کر لے تو اس کے صوم کو غیر صحیح نہیں کہیں گے اور پس۔

اور حدیث پاک میں جو اجازت دی گئی ہے وہ صبح کاذب کے بعد کھانے کی دی گئی ہے نہ کہ ظہور لمعہ کے بعد اور طلوع صبح کاذب اور طلوع صبح صادق کے مابین کافی فصل ہوتا ہے، کم از کم اتنا فصل ضرور ہوتا ہے کہ ایک شخص اطمینان سے کھاپی لے اور حدیث پاک میں اس کو بیان کیا گیا ہے اور اس کی اجازت دی گئی ہے۔ فافترقا۔

اور فقہاء کے اختلاف سے یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ سحری کھانا نمودار ہونے سے قبل احتیاطاً بند کر دیا جائے اور انتشار و استظار نمایاں ہونے سے قبل نماز فجر نہ پڑھی جائے اور پس اب امید کہ اس گفتگو سے انتشار و استظار اور فجر مستطیر (صبح صادق) فجر مستطیل (صبح کاذب) سب کا معیار واضح ہو جائے گا۔ حفظہ واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند سہارنپور ۱۸/۱/۱۴۰۳ھ

انگلینڈ کے بعض مقامات میں اوقات نماز کے تعین کا طریقہ:

۱۔ برطانیہ اور انگلینڈ دونوں چھوٹے سے جزیرے ہیں، یہاں پر سردیوں میں ۱۶ گھنٹے ۱۵ منٹ (سوا سولہ گھنٹہ) کی راتیں ہوتی ہیں اور گرمیوں میں دن ۱۶ گھنٹہ ۴۳ منٹ کا ہوتا ہے، اور سورج کی رفتار جنوب کی طرف سے ہوتی ہے، نمازوں کے اوقات کی تعیین میں وقت ہوتی ہے، (ابتداء اوقات کیا ہیں اور آخری اوقات کیا ہیں) عموماً موسموں کی خرابی کی

۱۔ ہذا حدیث متفق علی صحیحہ أخرجه مسلم (شرح السنہ ۲/۳۰۰ حدیث ۴۳۵، مطبوعہ المکتب الاسلامی، ترمذی کتاب الصوم باب ما جاء فی بیان الفجر حدیث ۷۰۶) (مرتب)۔

وجہ سے بادلوں کی وجہ سے سورج نظر نہیں آتا، خصوصاً سردیوں میں سورج کہیں کہیں نظر آتا ہے اور کہیں نظر نہیں آتا، اس سلسلے میں حکم شرعی کیا ہے، ظہر کی نماز کا وقت دن کے گھنٹوں کے حساب سے شمار کیا جائے، یا سایہ کو دیکھ کر؟

۲- سری نمازیں دن کے کتنے گھنٹے حصہ میں پڑھنی چاہئے اور سورج غروب ہونے سے کتنے گھنٹے پہلے پڑھنی چاہئے، سردیوں میں دن ۸ گھنٹہ اور گرمیوں میں ساڑھے سولہ گھنٹہ کا ہوتا ہے، مستحب اوقات کیا ہیں اور اوقات مکروہہ جماعت کے لئے کون سے ہیں؟

۳- (الف) گرمیوں میں دن ساڑھے سولہ گھنٹے کا ہوتا ہے اور رات چھوٹی ہوتی ہے، مغرب کی نماز ۹ بجکر ۲۳ منٹ پر ہوتی ہے، جون، جولائی، اگست، ان دنوں میں مغرب کی نماز کے کتنی دیر بعد عشاء کی نماز پڑھنی چاہئے، یہاں کے ماہر اوقات و موسمیات نے شفقِ احمر غائب ہونے کا وقت مغرب کے بعد ۲ گھنٹہ ۸ منٹ پر بتایا ہے، اس حساب سے ۹ بجکر ۲۳ میں ۱۰ بجکر ۱۰ شامل کر لیں تو عشاء کا وقت ۱۱ بجکر ۴۰ منٹ پر ہوتا ہے، کسی امام کے نزدیک جلدی سے ان راتوں میں عشاء کا وقت کب شروع ہوتا ہے، ہندوستان کے لیے مفتی کفایت اللہ صاحبؒ نے بعد غروب عشاء کے لیے ایک گھنٹہ ۲۰ منٹ کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ ایک گھنٹہ ۳۷ منٹ رکھا ہے، میرے خیال سے یہ جزیرہ چھوٹا ہے اور سورج کے طلوع و غروب میں ساڑھے سات گھنٹے لگتے ہیں اور اطراف میں ہر طرف دریا ہی دریا ہیں، اور سرخنی کبھی تو پوری رات نظر آتی ہے غائب نہیں ہوتی، تو عشاء کا وقت کتنے گھنٹے میں ہوتا ہے؟ اور یہ جگہ ۵۲ عرض البلد پر واقع ہے (۵۲ ڈگری) عشاء کے وقت کے لیے شفقِ احمر کا غائب ہونا ضروری ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پر عشاء کا وقت نہیں ہوتا، حالانکہ ساڑھے سات گھنٹہ کی رات ہوتی ہے۔

(ب) ماہِ رمضان میں یہ راتیں بہت چھوٹی ہوں گی، نماز وغیرہ سے فارغ ہونے سے پہلے ہی صبح صادق ہو جائے گی، لہذا ان سب حالات کو مد نظر رکھ کر جواب عنایت فرمائیں، ورنہ رمضان المبارک میں وقت تنگ ہو جائے گا۔
حافظ محمد موسیٰ ابراہیم (انگلینڈ)

الجواب وباللہ التوفیق :

تمام سوالات پڑھنے کے بعد جوابات نمبر وار درج ہیں، امید کہ باعثِ تشفی ہوں گے۔

۱- ہاں ظہر کی نماز کا وقت گھنٹوں سے شمار کیا جائے، ظہر کا وقت زوالِ شمس یعنی آفتاب ڈھلنے سے شروع ہوتا ہے (۱)۔

۱- ”اول وقت الظہر إذا زالت الشمس“ (بدایۃ الملتزم ۸۱ کتاب الصلوٰۃ) (مرتب)۔

اور زوال شمس اس وقت سے ہوتا ہے جب پورے دن (طلوع شمس سے غروب تک) کی مقدار کا نصف اول ختم ہو کر نصف ثانی شروع ہوتا ہے، پس جب پورے دن کا نصف اول ختم ہو کر نصف ثانی شروع ہو جائے تو زوال ہو گیا، وقت ظہر شروع ہو گیا، نماز ظہر پڑھ سکتے ہیں، سایہ اصلی ظاہر ہو یا نہ ہو، سایہ اصلی کا اعتبار شروع وقت ظہر میں نہیں ہوتا، اگر ہو سکتا ہے تو ختم ظہر میں ہو سکتا ہے (۱)۔

غرض زوال وقت ظہر میں سایہ اصلی کا پتہ نہ چلنا تعین وقت ظہر میں مضرب نہیں، آفتاب کے طلوع اور غروب ہونے کی درمیانی مقدار کے گھنٹوں کے اعتبار سے دو برابر حصے کر لیے جائیں اور جب پہلا حصہ ختم ہو کر دوسرا حصہ شروع ہو جائے تو زوال کا وقت شروع ہو جائے گا، اس میں ظہر پڑھنا بلاشبہ جائز رہے گا، خواہ آفتاب کی حرکت کسی رخ پر اور کسی سمت اور کسی انداز سے بھی ہو کوئی اثر نہیں پڑے گا۔

لہذا آپ نے جس حساب سے ظہر کا وقت نکال کر نماز ظہر پڑھنا متعین فرمایا ہے وہ صحیح ہے، سایہ اصلی کا اس وقت سوال ہی نہیں بلکہ ۸ گھنٹہ ۲۳ منٹ پر ہو جائے گا۔

۲۔ طلوع شمس سے غروب شمس تک کی پوری مقدار کا تقریباً اخیر حصہ حنفیہ کے معمول میں عصر کا وقت شمار ہوتا ہے، لیکن اصغر شمس اس مقدار کے آتے آتے ہو جاتا ہے اس سے قبل (ربیع آخر یوم میں) بھی پڑھ سکتے ہیں، بلکہ اصغر شمس کی کراہت سے بچنے کے لیے اسی وقت پڑھ لینا چاہیے، تفصیل کے لیے ماہنامہ دارالعلوم نومبر ۱۹۶۹ء ملاحظہ فرمائیے۔

۳۔ (الف) شفق اخر ختم ہونے سے قبل کسی امام کے نزدیک عشاء کا وقت نہیں ہوتا (۲)، البتہ جب رات صرف ڈیڑھ گھنٹہ کی ہوتی ہے اور ہر طرف دریا کے پانی کی وجہ سے پوری رات یا بہت دیر تک سرخی نظر آتی ہے تو وہ سب سرخی شفق ”اخر“ نہ ہوگی، شفق اخر اس سرخی کا نام ہے جو آفتاب کے افق مغرب میں ہونے کی وجہ سے ہو اور آفتاب افق میں رات کے آٹھویں حصہ $\frac{1}{8}$ سے زیادہ عموماً نہیں رہتا، جہاں افق سے باہر نکلا مغرب کا وقت ختم ہو کر عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور اس وجہ سے رات کا صرف آٹھواں حصہ مغرب کا وقت شمار ہوتا ہے۔

جس موسم میں جھٹنی بڑی رات ہو اس کا آٹھواں حصہ اس دن کا مغرب کا وقت ڈیڑھ گھنٹہ کے قریب رہتا ہے، اس

۱۔ ”وآخر وقتها عند انبی حنیفة إذا صار ظل كل شئی مثلیه سوى فنی الزوال“ (ہدایہ اولین ۸۱ کتاب الصلوة) (مرتب)۔

۲۔ ”(وَأَوَّلُ وَقْتِ الْمَغْرِبِ مِنْهُ أَيْ غُرُوبُ الشَّمْسِ إِلَى قَبِيلِ غُرُوبِ الشَّفَقِ الْأَحْمَرِ عَلَى الْمَفْتَى بِهِ، وَهُوَ رَوَايَةٌ عَنِ الْإِمَامِ وَعَلَيْهَا الْفَتْوَى، وَبِهَا قَالَا لِقَوْلِ ابْنِ عَمْرٍ: الشَّفَقُ الْحُمْرَةُ وَهُوَ مَرُورِي عَنْ أَكْبَارِ الصَّحَابَةِ وَعَلَيْهِ أَطْبَاقُ أَهْلِ اللِّسَانِ“ (طحاوی علی مرآی الفلاح، ص ۹۵ کتاب الصلوة) (مرتب)۔

لیے غروب آفتاب سے ڈیڑھ گھنٹہ بعد عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے، جیسا کہ حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب کا قول آپ نے بھی اسی قسم کا تحریر فرمایا ہے، آپ کے علاقہ میں افق کی مقدار اس سے بھی کم ہوتی ہے بلکہ جوں جوں قطب کے قریب والے تو درجہ بدرجہ اس سے بھی پہلے پڑھ سکتے ہیں۔

غرض ہر جگہ کی رات کا تقریباً آٹھواں حصہ $\frac{1}{8}$ مغرب کا وقت شمار ہو کر اس کے بعد کا وقت عشاء کا وقت شمار ہو سکتا ہے، ماہر موسمیات کی تحدید کی رعایت کی ضرورت نہیں، بلکہ یہ چیزیں علامت کے درجہ میں ہیں اصل علت نہیں ہیں؛ اس طرح پر وہاں غروب شمس ۹ بجکر ۳۲ منٹ ہونے پر بھی عشاء کا وقت شروع ہو سکتا ہے اور عشاء اس کے بعد پڑھ سکتے ہیں، اور اگر رات چھوٹی ہونے کی وجہ سے شب بیداری عامۃً و عادیۃً دشوار ہو تو نماز میں قرأت کے اندر کچھ اختصار کر لیا جائے اس میں کوئی مضائقہ نہیں۔

(ب) تراویح میں اگر پورا قرآن پڑھنے سے تنگی وقت ہو تو کم پڑھا جائے، حتیٰ کہ ”الم تو کیف“ سے پڑھ لینا کافی ہوگا (۱)، فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند سہارنپور

برطانیہ کے قدیم اوقات صلوٰۃ پر عمل کرنا:

برطانیہ میں قدیم تقویم، مگر اٹھارہ یا بارہ ۱۲ ذگری وغیرہ حساب و کتاب سے جو جنتری تیار ہوتی ہے اس پر اجماع عملی ہے جو مجملہ حجت شرعیہ سے احقر نے ابتداء وقت عصر کے متعلق گذشتہ سال مشاہدہ کیا اور اس کا غلط ہونا مشاہدہ سے ثابت ہوا اور تقریباً تمام مواضع میں اس کی اصلاح کر لی گئی ہے۔

تاریخ	وقت عصر پرانی تقویم میں	صحیح وقت عصر	فرق
یکم جنوری	۲-۵۰	۲-۹	۴۱
یکم اپریل	۵-۵۳	۵-۳۵	۱۸
یکم جولائی	۷-۱۸	۶-۵۲	۲۶ منٹ
یکم اکتوبر	۵-۹	۴-۴۷	۲۲ منٹ

۱- ”واختار بعضهم سورة الاخلاص في كل ركعة، وبعضهم سورة الفيل أي البدانة منها ثم يعيدها، والسنة الخم فيها مرة“ (شامی، ۱/۵۷۷، کتاب الصلوة)۔

اسی طرح ابتداء فجر و انتہائے شفق کے متعلق بھی بعض علماء دین نے تحقیق کی تو ثابت ہوا کہ مروجہ وقت قدیم تقویم میں غلط ہیں بلکہ یہ تو داخل فجر کا وقت ابتداء فجر نہیں اور تقریباً تمام علماء اس کے قائل ہیں اب سوال یہ قائم ہوتا ہے کہ جب قدیم اوقات صلوٰۃ کا غلط ہونا ثابت ہو گیا مشاہدہ سے، تو کیا اس تعامل پر عمل درست ہے؟

اجماع عمل کے حجت شرعیہ ہونے میں کس کو انکار ہو سکتا ہے لیکن تعامل اگر غلط بنیاد پر ہو اور اس کا واقعی طور پر غلط ہونا ثابت ہو جائے تو اس پر کس طرح عمل جائز ہے جیسا کہ مواجہہ قبلہ میں تو اختلاف قائل برداشت ہے باعتبار اجماع عملی کے مگر صریح انحراف ہو تو اس کی اصلاح واجب ہے مفتی محمد شفیع فرماتے ہیں۔

البتہ اگر کسی بلد کی عام مساجد کے متعلق قوی شبہ ہو جاتا ہے کہ وہ سمت قبلہ سے اس درجہ منحرف ہیں کہ نمازیں درست نہ ہوں گی تو ایسی صورت میں اس کا اتباع نہ کیا جائے (۱)۔

اسی طرح یہاں بھی اب جب قطعی طور پر معلوم ہو گیا ہے کہ پرانے وقت میں اور تحقیق کے بعد کے وقت میں کافی فرق ہے تو عمل کس طرح اس تعامل پر درست ہے؟

دوسری بات قطع نظر درجات کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ برطانیہ میں بعض ایام ایسے ہیں جن میں شفق ابیض غائب نہیں ہوتی ہے یہ ایک مسلم حقیقت ہے کہ تمام فقہاء احناف ایک زبان ہیں جہاں شفق غائب نہیں ہوتی وہاں طلوع فجر ہوتی ہے تو کس طرح یہ باور کیا جائے کہ برطانیہ میں طلوع نہیں ہوئی اور ۱۶ شعبان ۱۴۲۲ھ کے فیصلہ کی بنیاد اس پر ہے کہ طلوع فجر نہیں ہوتی اس کو تسلیم کرنے کی صورت میں تمام فقہاء کی تغلیط لازم آتی ہے جو کہ محل غور ہے۔

نیز جب بیاض غروب نہیں ہوتی، البتہ اندھیرا ہو جاتا ہے گویا طلوع شمس تک بیاض رہتی ہے، البتہ غروب و قبل طلوع کے بیاض زیادہ ہوتی ہے اور درمیان شب میں اغلب سیاہی ہوتی ہے مگر جہت بدلتی ہے احقر نے ۲۵ رمضان کو مشاہدہ کیا جس سے یقین ہو گیا کہ بیاض نہا رہے۔ اس طرح رمضان کی مختلف تاریخوں میں مشاہدہ کیا۔

اور یہ بات مسلم ہے کہ تعامل اگر نص کے خلاف ہو تو حجت نہیں اور قدیم تقویم جو مبنی ہے اصول ہیئت پر کس طرح قابل عمل رہے گی۔

اور جب وقت موجود ہے پھر ۱۶ رمضان کے فیصلہ کے مطابق تقدیر کس طرح جائز ہوگی۔

بہر حال عرض ہے ۱۶ شعبان کے فیصلہ کی بنیاد جس کے آگے عرض ہے کہ جب شفق ابیض غائب نہیں ہوئی تو ابتداء

فجر نہیں اور رجب ابتداء نہیں تو تقویم جائز ہے، حالانکہ یہ کسی کا قول نہیں، بلکہ کتب احناف و شوافع کی عبارات اس بات پر دال ہیں کہ باوجود عدم غیبیت شفق طلوع فجر ہوتی ہیں اور تقدیر کل وقت کے فقدان کی صورت میں جائز ہے نہ کہ جز اول کے اشتباہ کی صورت میں یہ تمام مناقشات اس لئے عرض ہیں کہ صحیح تک پہنچ سکوں۔

مفتی یوسف (۶۸ برس ڈل روڈ سوٹ پلی، بالٹی ۶۵ ج)

الجواب وبالله التوفیق:

پوری تحریر بار بار اور بغور پڑھی ماشاء اللہ بہت توجہ و محنت سے لکھی گئی ہے، بہت علمی حقائق و نکات پر مشتمل ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے علم و اخلاص میں برکت دے و قبولیت عطا فرمائے، اور فلاح دارین سے نوازے۔

پہلی بات یہ عرض ہے کہ ۱۶ شعبان کے کل فیصلہ کی اور من و عن احقر نے تصدیق نہیں کی ہے، بلکہ اخیر مضمون کی جس میں نماز کے اوقات کا اندازہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، بشرطیکہ ہاں کا تعارف اس کے خلاف اور اس کے مزاحم نہ ہو اور بس۔

اس مسئلہ مجھو شکی بابت کیا عرض کروں اپنا علم ہی کیا ہے محض امتثالاً للامر جو کچھ ذہن میں دیا نہ آ رہا ہے عرض ہے مسئلہ مواجہت قبلہ فی الصلوۃ کی بنیاد بھی مشاہدہ ہی پر ہے، مثلاً جب تک عین کعبہ آنکھوں کے سامنے اور مشاہدہ ہو اس وقت تک عین کعبہ کی مواجہت فی الصلوۃ شرط ہے (۱)، اسی وجہ سے اگر کوئی شخص محض حطیم کی مواجہت اس طرح کرے کہ کعبۃ اللہ کی جانب مواجہت بالکل نہ ہو تو نماز نہ ہوگی (۲)، اور جب عین کعبہ مشاہدہ نہ ہو اور مسجد حرام مشاہدہ ہو تو اس وقت عین مسجد حرام کی مواجہت فی الصلوۃ شرط ہوتی ہے اور جب عین مسجد حرام بھی مشاہدہ نہ ہو تو جہت مشروط ہوتی ہے، اس سے یہ بات واضح ہوگئی کہ مواجہت قبلہ کی بنیاد بھی مشاہدہ ہی پر ہے اور جب مشاہدہ بالکل نہ ہو سکے تو اس وقت مواجہت فی الجملہ کا

۱- ”فإن كان قادراً يجب عليه التوجه إلى القبلة إن كان في حال مشاهدة الكعبة فإلى عينها أي أي جهة كانت من جهات الكعبة حتى لو كان منحرفاً عنها غير متوجه إلى شيء منها لم يجز بقوله تعالى (فلو وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره) سورة البقرة الآية ۱۴۴، وفي وسعه تولية الوجه إلى عينها فيجب ذلك“ (بدائع الصنائع ۳/۸۸، مکتبہ کربلا دیوبند) (مرتب)۔

۲- ”ولو صلى مستقبلاً لوجهه إلى الحطيم لأيجوز كذا في المحيط“ (الفتاویٰ الہند ۶۳/۱، باب شروط الصلاة - الفصل الثالث فی استقبال القبلة، مکتبہ دار الکتاب دیوبند) (مرتب)۔

حکم (۱) عامکہ ہوتا ہے اور اس پر اجماع عملی منعقد ہے اور اس اجماع پر عمل واجب ہے۔

باقی اس میں یہ شرط بھی ضروری التسلیم ہے کہ اگر کسی خطہ کی عام مساجد بھی جہت قبلہ سے اس طرح منحرف ہو جائیں کہ مواجہت فی الجملہ بھی حاصل نہ ہو اور حجت شرعیہ سے یہ انحراف ثابت و متحقق ہو جائے تو اس وقت وہاں کے رائج اجماع کا حکم ختم ہو کر تحقیق واقعہ کے مطابق حکم شرعی ہو جاتا ہے، پس یہی حال و حکم مسئلہ زیر نظر و مجوشہ کا بھی ہوگا کہ جس شخص کے نزدیک مشاہدہ صحیحہ شرعیہ سے اجماع متعارف کا عمل غلط ہونا حجت شرعیہ سے ثابت ہو جائے اس شخص پر اس اجماع کا حکم متوجہ نہ ہوگا، بلکہ اپنے مشاہدہ صحیحہ شرعیہ کے مطابق عمل کرنا ضروری رہے گا، اور یہی حکم ان لوگوں کو بھی ہوتا ہے جن کے طلوع و غروب اور طلوع فجر صادق وغیرہ کے اوقات اس مشاہدہ صحیحہ شرعیہ کے مطابق ہوں اور یہ مطابقت حجت شرعیہ سے ثابت ہو باقی تمام برطانیہ والوں کے لئے صرف اس خطہ کے ایک مشاہدہ صحیحہ شرعیہ کو معیار قرار دیکر تمام برطانیہ کے لئے معمول بہا بنالینا شرعاً صحیح نہ ہوگا، اس لئے تھوڑی تھوڑی مسافت پر طلوع و غروب اور طلوع فجر صادق کے اوقات میں تفاوت فاحش غیر معتدل و غیر منتظم ہوتا ہے، جیسا کہ وہاں کے طلوع فجر صادق کے نقشوں کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے، ہاں اگر ہر خطہ و بلد کے طلوع و غروب و طلوع فجر صادق کے اوقات کا مشاہدہ صحیحہ شرعیہ کر کے ان اوقات کو صرف اس خطہ کے لئے معیار قرار دیا جائے گا تو یہ ہو سکتا ہے اور پھر اگر وہ معیار اجماع متعارف کے خلاف ہوں تو وہاں والوں پر اس اجماع متعارف کا حکم متوجہ نہ ہوگا، بلکہ اپنے مشاہدہ کے مطابق عمل کرنا شرعاً ضروری ہو جائے گا، اس لئے یہ مشاہدہ صحیحہ شرعیہ حجیت اجماع متعارف کے حجیت سے شرعاً قوی تر و اقوی ہوگی، البتہ چونکہ برطانیہ میں بہت سے مقامات و خطے ایسے مشاہدہ میں آتے ہیں کہ وہاں سالہا سال فضا مغیم و ماصاف رہتی ہے، بسا اوقات آفتاب کیا آسمان بھی نظر نہیں آتا، ایسے مقامات و خطہ میں طلوع و غروب وغیرہ کے اوقات کا صحیح مشاہدہ ہونا بے حد دشوار و معجز رہتا ہے اس لئے وہاں کے لوگوں پر اجماع متعارف کا حکم متوجہ رہے گا، اور اسکے مطابق عمل کرنا شرعاً لازم رہے گا، جہت تک کہ مشاہدہ شرعیہ صحیحہ سے یا ان دلائل شرعیہ جو کہ اجماع سے اقوی ہیں اجماع متعارف کے خلاف شرعاً ثابت نہ ہو جائے اور وہی حکم حال اقرب البلاء اقرب الایام اعدل الایام وغیرہ کے ذریعہ سے طلوع و غروب وغیرہ کے اوقات کی تعیین کا بھی ہوگا کسی ایک خطہ یا بلاد کے اوقات کے اعتبار سے ثابت شدہ اوقات کو پورے برطانیہ کے

۱- ”والفرض بغیر المشاهد إصابۃ وجهہا أى الکعبۃ هو الصحیح، قال الطحاوی تحت قوله (إصابة جهنہا): فالمغرب قبلۃ لأهل المشرق وبالعکس والجنوب قبلۃ“ لأهل الشمال وبالعکس فالجنوب قبلۃ کالعین توسعة علی الناس کما فی الفہستانی، حتی لو ازیل المانع لایشرط أن یقع استقبالہ علی عین القبلة کما فی الحلبي وهو قول العامة وهو الصحیح؛ لأن التکلیف بحسب الوضع“ (مخطاوی علی مرقا الفلاح ۱/ ۱۵۱، باب شروط الصلاۃ، مکتبہ اشرفیہ دیوبند) (مرتب)۔

لئے معیار و معمول بہا نہیں بنا سکتے ہیں اگر بنا سکتے ہیں تو صرف اسی خطہ و مقام کے لئے کہ جہاں پر اسکا مشاہدہ صحیحہ شرعیہ ہو جائے۔ ہذا ما عندی من الشرع الشریف، فإن کان صحیحاً فمن عند اللہ وان کان خطأً فمن نفسی وما أبرئ نفسی - فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند، ہمارے رپورٹ ۱/۲/۳۰۳۰ھ

برطانیہ میں صبح صادق کی تحقیق: تمہید:

محکمہ موسمیات نے شفق کی تین قسمیں قرار دی ہیں:

۱۔ سیول شفق: ۶ درجہ والی شفق، اس کو شفق احمر سے تعبیر کرتے ہیں، اس وقت رات کے آٹا رکم ہوتے ہیں، چند بڑے تارے نظر آتے ہیں۔

۲۔ بحری شفق: ۱۲ درجہ والی شفق، یعنی شفق ابیض کا ابتدائی اور متوسط درجہ۔

۳۔ سبت شفق: ۱۸ درجہ والی شفق ابیض کا آخری درجہ جس کے بعد تاریکی چھا جاتی ہے۔

جو ممالک ۵۰ سے ۵۸ عرض البلد سے اوپر واقع ہیں وہاں شفق دیر سے غائب ہوتی ہے اور صبح صادق جلدی ہوتی ہے، موسم گرما کے بعض مہینوں میں غروب شفق اور صبح میں بہت کم فاصلہ رہتا ہے، بطور مثال ۴۵ عرض البلد کے طلوع و غروب کا نقشہ یہ ہے: طلوع آفتاب: ۳۵-۴۰: غروب آفتاب ۴۱-: دن کی مقدار ۶-۱۷- اور صبح صادق ۳۵-۱-۲۱- مئی سے ۳۱ جولائی تک بحری شفق غائب ہوتے ہی پوری رات شفق پر اجالا رہتا ہے۔

سوال نمبر (۱)

جو ممالک ۵۵ سے ۵۸ عرض البلد پر ہیں وہاں شفق ابیض اور صبح صادق میں بہت کم فاصلہ رہتا ہے جب ان اوقات میں رمضان آتے ہیں تو تراویح و بحری وغیرہ کے مسائل بھی بہت غور طلب ہو جاتے ہیں، یعنی جہاں شفق ابیض اور صبح صادق میں فاصلہ ہی نہیں ہوتا وہاں بحری کب ختم کی جائے؟

سوال نمبر (۲)

”در مختار“ میں ایک حساب لکھا ہے: صبح صادق کے وقت کے بارے میں کہ جتنے گھنٹہ کی رات ہو اس کا ساتواں

حصہ صبح صادق ہوگا، کیا یہ حساب صحیح ہے؟ نیز مولانا تھانویؒ نے ”امداد الفتاویٰ“ میں لکھا ہے کہ بیعت کے قاعدہ سے طلوع آفتاب سے ڈیڑھ گھنٹہ قبل تک سحری کھا سکتے ہیں، تو کیا ان اقوال کو مد نظر رکھتے ہوئے جن دنوں شفق ابیض غائب نہیں ہوتی ہے تو صبح صادق میں آفتاب طلوع ہونے کا جو وقت ہے اس سے سوا گھنٹہ پہلے صبح صادق کا تصور کرنا صحیح ہے یا نہیں؟ نیز جن ایام میں سورج افق سے ۱۸ درجے نیچے ہوتا ہے تو صبح صادق بہت آگے بڑھتی ہے مثلاً اگست کی پہلی تاریخ میں ۳۶-۱ ہے تو دوسری کی ۴۹-۱ ہے اور تیسری کی ۵۹-۱ ہے چوتھی کو ۷۰-۲، اتنی جلدی صبح صادق آگے بڑھتی ہے، اور یہاں علم بیعت والے کمپیوٹر وقت بھی بتلاتے ہیں، تو کیا اس پر عمل کرنا ضروری ہے؟ تفصیل سے جواب عنایت فرمائیں۔

سوال نمبر (۳)

مثلیں کے بعد غروب تک سردیوں میں صرف پون گھنٹہ کا فرق رہتا ہے، تو کیا حنفی المسلك مثل ثانی میں نماز عصر ادا کر سکتا ہے؟

الجواب وبالله التوفیق:

تمہید:

پہلی بات تو یہ سمجھنی چاہئے کہ دین اسلام دین فطرت ہے، کما ورد: ”الدین الفطرة“ اس کے احکام سادہ اور فطری اصول پر ہوتے ہیں، تاکہ ہر انسان خواہ دیہاتی ہو یا شہری عالم ہو یا جاہل، خواہ سمندری علاقہ کا ہو خواہ پہاڑی علاقہ کا ہو، جو بھی ہو اگر وہ احکام پر عمل کرنا چاہے اور اپنے محبوب و حقیقی سے رابطہ قائم کرنا چاہے تو فطری اصول اور سادہ انداز سے کر سکے، بقاعدہ: ”الدین یسر“ (۱) اور بإشارة نصوص ”وللعالمین نذیرا“ (۲)، ”وما أرسلناک إلا رحمة للعالمین“ (۳)، اور ایک حدیث پاک میں ہے: ”نحن أمة أمیة لا نکتب ولا نحسب“ (۴)، ان سب آیات و روایات و احادیث سے احکام اسلام فلسفیانہ موشگافیوں اور علوم بیعت کے دقائق پر دائر نہ ہوں گے اور ان کا مدار یہ چیزیں نہ ہوں گی، بلکہ اہل اربعہ شریعہ سے جو حکم نکلے گا وہی شرعاً معتبر ہوگا۔

۱- عن ابی ہریرۃ عن النبی ﷺ قال: ”الدین یسر“ بخاری مع التلخیص ۱/۹۳۔

۲- سورہ فرقان: ۱۔

۳- سورہ انبیاء: ۱۰۷۔

۴- صحیح البخاری ۲/۵۶۱۔

انہی وجوہ کی بنا پر ثبوت رویت ہلال میں ہوائی جہاز پر اڑ کر دیکھنے کا یا دور میں سے دیکھنے کا اعتبار نہیں ہے، اور نہ اس پر مدار ثبوت ہے خاص کر صیام رمضان کے مسئلہ میں، اس کو احقر اپنے رسالہ ”ریڈیو اور ٹیلیفون وغیرہ کے ذریعہ ثبوت رویت ہلال کا شرعی حکم“ میں بہت واضح طور سے مدلل و مفصل بیان کر چکا ہے، اس کا مطالعہ فرمایا جائے، اس مختصر تمہید کے بعد عرض ہے کہ مسئلہ موجودہ عنہا کا مدار اشیاء مذکورہ فی سوال پر نہیں بلکہ نص قرآنی: ”وکلوا واشربوا حتیٰ یتبین لکم الخیض الابيض من الخیض الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الى اللیل“ الخ (۱) پر، اس آیت کریمہ میں یہ بتلایا گیا ہے کہ کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ خیط ابیض، خیط اسود سے متبین ہو جائے پھر اس کے بعد رک جاؤ، اور روزہ رات آنے تک پورا کرو محض خیط ابیض کے وجود کو مدار نہیں رکھا گیا، بلکہ خیط ابیض کے تبین کو مدار رکھا گیا ہے، ظاہر ہے کہ نفس خیط ابیض کا وجود اول وہلہ روشنی میں بھی ہو سکتا ہے، مگر اس کو مدار نہ رکھ کر اس کے تبین کو رکھا گیا، دونوں، یعنی نفس خیط ابیض اور اس کے تبین کا فرق احادیث پاک اور ائمہ ہدیٰ کے کلام سے بھی معلوم ہوتا ہے، جیسا کہ مسلم شریف اور ترمذی شریف کی حدیث ہے: ”عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله ﷺ: لا یمنعکم من سحورکم اذان بلال ولا الفجر المستطیل ولكن الفجر المستطیل فی الأفق“ (۲) حدیث بالا میں صرف فجر نہیں فرمایا گیا، بلکہ مستطیل کی قید بڑھادی گئی ہے جس کا ظاہری مطلب یہی ہے کہ اولیت حقیقیہ بیاض کی مراد نہیں بلکہ اس کا استعارہ انتشار مراد ہے، فقہاء کرام نے اسی کو بیاض مسطیر اور منتشر سے تعبیر کیا ہے اور اسی کا اعتبار کیا ہے، چنانچہ ”طحطاوی علی المراقی“ میں حضرت امام محمدؒ سے اس کی تصریح موجود ہے کہ محض بعد بیاض کی اولیت حقیقیہ مراد نہیں ہے، بلکہ اس کے انتشار کا اعتبار ہے جب بیاض میں انتشار پیدا ہو جائے تو اس وقت سحری بند کرنا چاہئے۔ اب معلوم نہیں ماہر فلکیات ۱۸ رڈگری پر جس بیاض کا ذکر کرتے ہیں اس سے کیا مراد لیتے ہیں، ظاہر یہی ہے کہ اپنے فن کے قاعدہ کے مطابق بیاض کی اولیت حقیقیہ (بعد) مراد لیتے ہوں گے اور ایسی مبہم بات بھی مدار حکم نہیں بن سکتی، اس لیے بھی مدار ان چیزوں پر نہیں، بلکہ مدار خیط ابیض کے تبین پر ہوگا اور یہ تبین تمہید میں ضابطے اور اصول کے مطابق کسی آلہ رصد گاہی وغیرہ سے نہ ہوگا، بلکہ عیاناً دیکھنے سے ہوگا۔

۱۔ خلاصہ یہ نکلا کہ جن دنوں میں آسمان صاف رہے ان دنوں میں بجلی وغیرہ کے قتموں کی حد سے باہر جا کر خود مشاہدہ کیا جائے اور جس وقت بیاض (خیط ابیض) کا تبین و انتشار مشاہدہ ہو جائے اس وقت کو منتہاء کہنا چاہئے اور اسی وقت

۱۔ سورۃ بقرہ: ۱۸۷۔

۲۔ ترمذی شریف ۸۸/۱ کتاب الصوم۔

سے روزہ کی ابتداء کی جائے۔

اگر اپنے یہاں اس مشاہدہ کا موقع نہ آئے تو اطراف کے کسی قریبی مقام سے اس کا مشاہدہ کیا جائے اور اس کے مطابق عمل کیا جائے۔

۲- اگر یہ بھی نہ ہو سکے کہ وہاں کا بھی مطلع صاف نہیں رہتا تو پھر میدانی علاقہ کے منتہائے سحر کا اعتبار کیا جائے۔
میدانی علاقوں کے منتہائے سحر کا اندازہ اس سے بھی ہوتا ہے کہ احادیث صحیحہ میں آتا ہے کہ سحری کھانے میں تاخیر کرنا افضل ہے، ”کما فی الصحاح عن زید بن ثابت رضی اللہ عنہ قال: ”تسحرنا مع رسول اللہ ﷺ، ثم قمنا إلى الصلوة، قال قلت: کم کان قدر ذلک قال: قدر خمسين آية“ (۱)، اور انہی احادیثی بنیادوں کی بنا پر فقہ کی معتبر کتابوں مثلاً شامی وغیرہ میں لکھا ہے کہ سوس آخر لیل میں (رات کے آخری چھ حصے میں) سحری کھانا افضل ہے، اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ رات کے آخری چھ حصے تک صبح صادق جو منتہائے سحر ہے، نہیں ہوتی اس کے بعد ہوتی ہے اور حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے بھی اس کے قریب قریب لکھا ہے کہ کل رات کا ساتواں حصہ فجر کا ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ اس کے قبل کا حصہ رات اور سحری کھانے کا وقت شمار ہوگا، ممکن ہے کہ حضرت تھانویؒ نے اس مذکورہ بنیاد (سوس لیل آخر) سے استدلال کیا ہو یا اس کے علاوہ کچھ اور بھی مستدل حضرت کا ہو۔ بہر حال میدانی علاقوں کے لیے حضرتؒ نے جو فرمایا ہے وہ بالکل صحیح ہے اور استغناء ہذا میں اس کا حوالہ بھی صحیح دیا ہے۔ باقی ”در مختار، شامی“ میں یہ چیز نہیں ملی، البتہ روایت و روایت سے ایسی بات نکلتی ہے۔

الحاصل انہی اصولی ثلاثہ مذکورہ کے مطابق عمل کیا جائے کہ جب اپنے علاقہ میں اور اس کے اطراف کے علاقوں میں اس خط ایض کا تین مشاہدہ اور تحقق نہ ہو تو میدانی علاقہ کے منتہائے سحر کا اعتبار کیا جائے اور اسی کے اعتبار سے سحری کھانا بند کیا جائے، ”هذا ما عندي من الشرع الشريف فإن كان حقاً وصحيحاً فمن الله، وإلا فمن نفسي وما أخرجني نفسي من الخطأ“۔

۳- اگر صورت مذکورہ میں آفتاب کی مکئی اتنی کمزور اور متغیر ہو جاتی ہے کہ اس پر نگاہ پڑنے سے نگاہ گھبراتی نہیں، بلکہ لگی رہتی ہے تو ایسی صورت میں مثل اول میں بھی عصر کی نماز ادا کر لینے میں بھی کوئی مضائقہ نہیں ہے۔

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند سہارنپور

تیز رفتار ہوائی جہازوں میں اوقات نماز و روزہ کا حکم:

تیز رفتار ہوائی جہازوں میں اوقات نماز اور سحر و افطار کے متعلق کس طرح وقت معلوم کر کے ادا کریں؟

الجواب وبالله التوفیق:

اس استفتاء کے متعلق کچھ عرض کرنے سے پہلے یہ عرض کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ احقر کا ایک مضمون مغربی ممالک میں نماز روزہ کے خصوصی احکام پر مشتمل ماہنامہ دارالعلوم کے ۱۹۶۹ء کے شمارہ میں شائع ہو چکا ہے، غالباً جناب کے وہاں موجود ہوگا اس کو اگر نہ دیکھا ہو تو تنقیدی نگاہ سے دیکھ لیں، اگر صحیح ہو تو فمن اللہ اور غلط ہو تو فمن نفسی مطلع فرمائیں، شکر گزار ہوں گا، کیونکہ اس سے مجھے اپنے لیے بھی صحیح علم کا فائدہ ہوگا۔

پھر اس کے بعد عرض یہ ہے کہ آفتاب کی رفتار کی برابر تیز رفتار سواری سے مغرب کی جانب سفر کیا جائے تو جو وقت روانہ ہونے کا ہے وہی وقت راستہ میں برابر قائم رہے گا، مثلاً ظہر پڑھ کر روانہ ہوا تو جہاں بھی پہنچیں گے یہی وقت ملے گا، اس صورت میں تو کوئی اشکال ہی نہیں ہوگا وہیں ٹھہر کر پھر جو اوقات نماز کے جس طرح یہاں ابتداء آتے وہاں آئیں گے، نمازیں پڑھتے رہیں گے، اگر اسی رفتار کی سواری پر بجائے مغرب کے مشرق کی طرف چلیں تو پورے لیل و نہار کی گردش آفتاب جو چوبیس گھنٹہ میں پوری ہوتی تھی، صرف بارہ گھنٹہ میں طے ہو جائے گی اور جو فاصلہ نمازوں میں سفر سے پہلے تھا وہ نصف ہو جائے گا، مثلاً عصر و مغرب میں اگر دو گھنٹہ کا فاصلہ تھا تو وہ اب صرف ایک گھنٹہ کا اور پورے چوبیس گھنٹہ (لیل و نہار) میں جو پانچ نمازیں پڑھی جاتی تھیں اب وہ دس ہو جائیں گی اس میں بھی شرعاً کوئی قباحت نہ ہوگی، اسی طرح اگر یہ سفر بجانب مشرق اسی سواری سے ہو جس کی رفتار آفتاب کی رفتار سے زیادہ مثلاً دو گنی ہو تو یہ مجموعہ (لیل و نہار) صرف چھ گھنٹہ میں ہوگا اور نمازوں کا فصل بھی اسی مقدار سے کم ہو جائے گا، مثلاً عصر کی نماز کا فصل اس صورت میں بجائے دو گھنٹہ کے صرف نصف گھنٹہ رہ جائے گا اس میں بھی کوئی مضائقہ نہیں، نمازیں اسی مقدار والے فصل سے پڑھتے رہیں گے یہاں تک کہ سواری کی تیز رفتاری کے باعث یہ فصل بین الصلواتین کم ہوتے ہوتے اس درجہ پر پہنچ جائے کہ طہارت وغیرہ مقدماتِ صلوٰۃ کی تکمیل کے بعد فرض نمازیں بھی ادا کرنے کا وقت نہ ملے تو وہ نمازیں سالہ ہو کر اس کے بعد والی نماز کی ادائیگی متوجہ ہو جائے گی اور ان کی قضا واجب ہوگی جیسا کہ فائدہ اوقات کے مقامات میں فقہاء کرام مؤخر مآخذ پر ملے ہیں۔

البتہ زیادہ اشکال اس صورت میں ہوگا کہ اس تیز رفتار سواری پر جس کی تیز رفتاری آفتاب کی رفتار سے مثلاً دو گنی ہو

مثلاً عصر پڑھ کر جانب مغرب سفر شروع کریں تو کچھ درجہ جا کر ظہر کا وقت ملے گا پھر آگے بڑھتے ہی جائیں تو آفتاب ظہر میں آجائے گا پھر بڑھتے جائیں تو آفتاب پورب کی جانب ڈھلتا ہوا محسوس ہوگا پھر سفر ختم نہ کریں، بلکہ سفر جاری ہی رکھیں تو پورب سمت میں آفتاب عصر کے وقت میں جیسا ہوتا ہے ویسا محسوس ہوگا اور محسوس ہوگا کہ آفتاب پورب کی جانب غروب ہو رہا ہے پھر پورب کی جانب غروب ہو کر وقت مغرب ہو کر وقت مغرب محسوس ہوگا پھر کچھ دیر بعد وقت عشاء محسوس ہوگا پھر کچھ دیر بعد صبح صادق پچھتم سے طلوع ہوتی نظر آئے گی، یہاں تک کہ وقت فجر نمایاں ہو جائے گا، پھر کچھ دیر بعد پچھتم کی جانب سے آفتاب طلوع ہوتا نظر آئے گا یہاں تک کہ سارا نظام شمسی ہی درہم برہم نظر آئے گا اور اشراف ساعت میں آفتاب کے مغرب سے طلوع ہونے کی جو روایت ہے سامنے آجائے گی، اس وقت کے لیے اصل میں نماز روزہ کے احکام کیا ہوں گے جو شخص گھڑی دیکھ کر چلے گا وہ زیادہ الجھن اور اشکال میں مبتلا ہوگا۔

البتہ جو لوگ بغیر گھڑی وغیرہ دیکھے اور بغیر اوقات کے چلتے وقت لحاظ کئے ہوئے سفر کریں گے وہ شاید فضا میں پہنچ کر سمتوں کا پتہ نہ چلا سکیں گے اور ان کے نزدیک پورب پچھتم اترو کھن کچھ نمایاں و تمیز نہ ہوگا شاید ان کو الجھن پیش نہ آئے، یہ الگ بات ہوگی۔ ہر حال اس وقت کے مسائل صوم و صلوٰۃ زیادہ پیچیدہ ہو کر نمایاں ہوں گے، احقر کی اس تحریر سے اجمالاً ہر شق و مثال کا جواب بھی نکل سکتا ہے، کام کی کثرت اور فرصت میں نہ ہونے کے سبب اس موضوع پر کچھ زیادہ نہ عرض کر سکا جس کے لئے معذرت خواہ ہوں اور حاضری سے بھی معذور ہوں۔

خلاصہ یہ ہے کہ ان حالات میں بھی احقر کے نزدیک نصوص قرآنی اور احادیث نبویہ کی رو سے کوئی الجھن یا خلجان نہیں ہے، فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند، رہنمائی

ہوائی جہاز، ٹرین اور پانی کے جہاز میں نماز ادا کرنے کا حکم؟

ٹرین میں نماز پڑھنا درست ہے یا نہیں؟ اگر درست ہے تو کیا استقبال قبلہ کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ نیز ہوائی جہاز اور پانی کے جہاز میں بھی نماز ادا کرنا درست ہے یا نہیں اور قبلہ رخ ہونا ضروری ہے؟

الجواب وبالله التوفيق:

ہاں ریل میں بھی نماز پڑھنے کا حکم ہے (۱)، البتہ اگر یقین ہو کہ وقت نماز باقی رہے ہوئے فلاں جگہ اتنی دیر ٹھہرے گی کہ اتنی دیر میں نماز پڑھ سکوں گا تو اس وقت تک مؤخر کر دے، اور اگر مسافر شرعی ہے تو کم از کم فرض دو تہ پڑھ لیا کرے۔

ریل کے اندر ہی اگر پڑھنا پڑے تو تحریمہ باندھتے وقت قبلہ رخ کا پتہ لگا لے، خواہ قطب نما کے ذریعہ یا کسی

۱- (ریل میں نماز ادا کرنا جائز ہے، اس لیے کہ ریل مثل سریر موضوع علی الارض کے ہے۔ ”وان لم یکن طرف العجلة علی الدابة جاز لو واقفة لتعلیلہم بأنها كالسیر (الدر المختار علی هامش الرضا مختار ۱/۳۷۱ کتاب الصلوة) قال الشامی تحت قوله: (لو واقفة) کذا فیدہ فی شرح المنیة، ولم أرہ لغيره، یعنی إذا كانت العجلة علی الأرض، ولم یکن شئی منها علی الدابة، وإنما لها حیل مثلاً تجرہا الدابة به تصح الصلوة علیہا، لأنها حينئذ كالسیر الموضوع علی الأرض، ومقتضى هذا التعلیل أنها لو كانت سائرة فی هذه الحالة لا تصح الصلوة علیہا بلا عذر، وفيه تأمل، لأن جرہا بالحیل وهي علی الأرض لا تخرج به عن كونها علی الأرض، وبفیدہ عبارة التارخانیة عن المحيط، وهي: لو صلی علی العجلة، إن كان طرفها علی الدابة جازت وهي تسیر تجوز فی حالة العذر لافي غیرها وإن لم یکن طرفها علی بمنزلة الصلوة علی السیر اھ فقوله: وإن یکن الخ یفید ما قلنا؛ لأنه راجع إلی أصل المسئلة، وقد فیدہا بقوله: ”وهی تسیر“ ولو كان الجواز مقیداً بعدم السیر تقيده به، فتأمل“ (فتاویٰ شامی ۱/۳۷۱، مطلب فی الصلوة علی الدابة) اگر چہ ٹرین میں نماز پڑھنے والے کو یہ امید ہو کہ وقت کے باقی رہے ہوئے نیچے اتر کر نماز پڑھ سکتا ہے، تب بھی ریل میں پڑھنا جائز ہوگا، کیونکہ نماز کے ابتداء وقت میں معتبر ہے، اگرچہ اخیر وقت میں عذر کے زائل ہو جانے کی امید ہو: ”بقی شئی لم أر من ذکرہ، وهو أن المسافر إن عجز عن النزول عن الدابة لعذر من الأعذار المارة وكان علی رجاء زوال العذر قبل خروج الوقت كالمسافر مع ركب الحاج الشريف، هل له أن یصلی العشاء مثلاً علی الدابة أو الخمل فی أول الوقت إذا خاف من النزول، أم یؤخر إلی وقت نزول الحجاج فی نصف الليل لأجل الصلوة؟ والذي یظهر لی الأول، لأن المصلي إنما یكلف بالأركان والشروط عند إرادة الصلوة والشروع فیہا، وليس لذلك وقت خاص، ولذا جاز له الصلاة بالتیمم أول الوقت وإن كان یرجو وجود الماء قبل خروجه، وعلیہ، بأنه قد آداهما بحسب قدرته الموجودة عند انعقاد سببها، وهو ما اتصل به الأداء اھ۔ ومستلنا كذلك“ (فتاویٰ شامی ۱/۳۷۱ مطلب فی الصلوة علی الدابة) لیکن ایسی حالت میں انتظار کرنا آخر وقت استحب تک مستحب ہوگا، وندب لراجیہ رجاء قویاً آخر الوقت المستحب ولو لم یؤخر وتیمم وصلى جاز إن كان بینہ وبين الماء میل والال“ (الدر المختار علی هامش الشامی ۱/۶۶۱، باب التیمم)۔ نیز اگر کھڑے ہو کر پڑھنا بھی کسی عذر کی بنا پر ناممکن ہو تو بیٹھ کر پڑھنا درست ہے: ”أو وجد لقیامہ الما شديداً صلی قاعداً کیف شاء علی المذهب، (الدر مختار باب صلاة المريض) صلی الفرض فی فلک جار قاعداً بلا عذر صح للعلیة العجز وأما، وقالوا: لا یصح إلا بعذر وهو الأظهر برهان“ (الدر المختار مع الشامی ۱/۵۱۱ باب صلوة المريض)، اور اگر کسی مجبوری مثلاً کثرت اثر دہام کی بنا پر بیٹھ کر رکوع، سجود بھی ناممکن ہو تو پھر اشارہ سر سے نماز پڑھے: ”وان تعذر آداهما قاعداً ویجعل مسجودہ أخفض من رکوعه“ (الدر المختار مع الشامی ۱/۵۰۹ باب صلوة المريض) (مرتب)۔

مسلمان سے پوچھ لے۔ پھر نماز شروع کر دے اور پڑھ لے، کیونکہ ٹرین جلدی جلدی اتنا رخ نہیں بدلتی کہ مواجہت فی الجملہ بھی فوت ہو جائے، ہاں جہاں ایسا ہو وہاں ذرا ٹھہر کر شروع کرے۔ اسی طرح ہوائی جہاز میں اور پانی کے جہاز میں بھی مذکورہ بالا طریقوں سے جہت قبلہ وغیرہ معلوم کر کے نماز ادا کریں۔

ہوائی جہاز پر بھی نماز جائز ہوتی ہے جس طرح ریل وغیرہ کی سواری میں جائز ہوتی ہے، اس لیے کہ وضع الجہت علی الارض میں ارض کے حقیقی معنی مراد نہیں ہیں، بلکہ بطور عموم مجاز کے وہ چیز مراد ہے جس پر پیشانی ٹک سکے۔ اس عموم مجاز کا ایک فرد سطح ارض بھی ہے اور ایک فرد ریل سجدہ وغیرہ کی جگہ بھی ہے پس جس طرح چلتی ہوئی کشتی پانی پر ہونے کے باوجود سجدہ کی جگہ ایسی ہوتی ہے کہ اس پر سجدہ کیا جاسکتا ہے، اسی طرح ریل پر اور ہوائی جہاز پر ہر جگہ ایسی جگہ ہوتی ہے جس پر پیشانی رک جاتی ہے خواہ بلا واسطہ یہ جگہ ہو جیسا زمین پر نماز پڑھنے میں یا کشتی میں یا پانی کے جہاز میں اور ہوا میں پرواز کی حالت میں جب کہ سجدہ قبلہ متعین معلوم ہو سکے خواہ قوی سے یا کسی معتمد کے بتانے سے، نیز جہاز بھی بلا واسطہ زمین قرار دیا جائے گا جس طرح سمندری جہاز کا زمین پر ہونا بلا واسطہ شمار کر کے علماء نے اس پر جواز صلوۃ کا حکم دیا ہے۔ اسی طرح یہاں بھی صرف ہوائی جہاز سے ایک واسطہ زمین اور جہاز کے درمیان ہوا کا بڑھ جائے گا، پس جو دلائل اس جہاز پر جواز صلوۃ کے ہیں وہی دلائل یہاں بھی رہیں گے، کیونکہ ہوا بھی مثل پانی کے ایک جسم قوی ہے صرف پانی کی طرح دکھائی نہیں دیتی۔

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند بہار نپور

الجواب صحیح حبیب الرحمن خیر آبادی

ہوائی جہاز میں نماز کے جواز کی تفصیلی بحث (۱):

سمندری جہاز میں نماز ادا ہونے کی تفصیل:

سمندری جہاز کشتی کے حکم میں ہے، اور کشتی مثل دابہ کے ہے یا نہیں؟ اس میں اختلاف ہے، صاحب ہدایہ وغیرہ کے

۱- ہوائی جہاز میں اڑتے ہوئے نمازیں، یعنی فرائض و واجبات ادا کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اس مسئلہ میں اختلاف ہے، بعض حضرات عدم جواز کی طرف مائل ہیں، اور ان کا مسئلہ یہ ہے کہ سجدہ کے معنی ہیں: "وضع الجہت علی الارض" یعنی سجدہ کے محقق کے لیے چہرے کا زمین پر رکھنا شرط ہے، اور یہ قید ہوائی جہاز میں نماز پڑھنے کی بنا پر فوت ہو جاتی ہے، لہذا اگر کسی نے ہوائی جہاز میں نماز ادا کی تو واجب الاعادہ ہوگی، ان کے بالمقابل دیگر حضرات فرماتے ہیں کہ ہوائی جہاز میں نماز پڑھنا درست ہے، اور علی الارض کی قید کوئی منصوص نہیں ہے کہ مسئلہ کی بنیاد ہی اس پر رکھ دی جائے، بلکہ چونکہ سجدہ کی یہی عام کیفیت ہوتی ہے، اس لیے یہ معنی سجدہ کے قابل لغت نے بیان کر دیئے اور یہ کہنا ہوگا کہ جیسے رکوع ایک خاص رکن ہے، اسی طرح سجدہ بھی ایک خاص رکن

بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اس کو مثل دابہ کے نہیں سمجھتے، اور اس میں نماز بلا عذر جائز ہے (۱)۔

ہے اور ان کی ادائیگی کی صورت میں ہر مکان کے اعتبار سے علیحدہ علیحدہ ہوں گی، چونکہ سجدہ عام طور پر زمین پر ہی پیشانی ٹیک کر کیا جاتا ہے، اس لیے ”الارض“ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔

شریعت کا اصل منشاء یہ ہے کہ سجدہ کرنے کے لیے کوئی ایسی چیز ہو جس پر پیشانی ٹک سکے، جس طرح کشتی میں نماز ادا کرنا جائز ہے، حالانکہ کشتی اور زمین کے درمیان بے پناہ پانی کا فاصلہ ہوتا ہے، حاصل کلام یہ ہے کہ زمین کی طرح ہوائی جہاز پر بھی نماز ادا کرنا درست رہے گا اور اعادہ کی ضرورت نہ ہو گی، چنانچہ شیخ عبد الرحمن جزیرتی نے ہوائی جہاز کو پانی کے جہاز کا حکم دیا ہے، موصوف فرماتے ہیں: ”ومثل السفينة القطر البخارية والطائرات الجوية ونحوها“ (البحر علی المذاہب الاربعہ ۲۰۶)۔

مزید فقہی عبارات ملاحظہ ہوں:

”قال العلامة القهستانی فی شرح مختصر الوقایة: والسجود لغة الخضوع وشرعاً وضع الجبهة علی الأرض وغيرها. انتهى. وفي البحر شرح الكنز تحت قوله: وكره بأحدهما أو بكور عمامة، والأصل أنه كما يجوز السجود علی الأرض يجوز علی ما هو بمعنى الأرض مما تجد جبهته حجمه وتستقر علیه، وتفسير وجدان الحجم أن الساجد لو بالغ لا يتسفل رأسه أبغ من ذلك، انتهى وفي الوقایة فی آخر باب صفة، فإن سجد علی كور عما منه أو فاضل ثوبه أو شئ یجد حجمه وتستقر علیه الجبهة جاز، وإن لم تستقر لا يجوز، انتهى فالمركب الهوائي وإن كان مرکباً من أشياء صلبة بحيث تستقر علیه الجبهة ولا تنقل بالتسفل تجوز السجدة علیه والظاهر أنه ملحق بالدابة كالسفينة السائرة والموقوفة بالسطح الغير المستقرة علی الأرض، فإنها ملحق بالدابة كما يستفاد من ”رد المحتار“ قبیل سجدة التلاوة فالصلوة المكتوبة علی المركب الهوائي لا تجوز بدون العذر كما هو حکم الصلوة علی الدابة والسفينة السائرة، وهل يلزم التوجه إلى القبلة ههنا كما فی السفينة أولاً كما فی الدابة؟ والظاهر أنه يلزم؛ لأن المركب الهوائي بمنزلة البيت كالسفينة، فإن لم يمكنه يمشي عن الصلوة إلا إذا عاف فوت الوقت لما تنقصر من أن قبله العاجز جهة قدرته۔“

ہوائی جہاز میں نماز ادا کرنے میں تفصیل یہ ہے کہ جب تک ہوائی جہاز زمین پر کھڑا ہے یا زمین پر چل رہا ہے اس وقت تک وہ ریل کے حکم میں ہے، اس پر بالاتفاق نماز جائز ہے، لیکن جب وہ پرواز کر رہا ہو تو اس حالت میں بھی عذر کی وجہ سے نماز جائز ہے، اگر کھڑے ہو کر ہوائی جہاز میں نماز پڑھ سکتا ہے تو کھڑے ہو کر ورنہ بیٹھ کر ادا کرے، ہوائی جہاز میں بھی استقبال قبلہ ضروری ہے، اگر قبلہ کے رخ کا علم نہ ہو اور کوئی بتلائے نہ ہو تو تخری کر کے نماز ادا کرے، اگر بالفرض بعد میں اندازہ غلط بھی معلوم ہو تو نماز صحیح ہو گئی، اعادہ کی ضرورت نہیں، اگر درمیان صلوٰۃ رخ پھر جائے تو اپنا رخ بھی بدل لے (از طرف) (مرحب)۔

۱- دیگر علماء نے تصریح کی ہے کہ وہ مثل دابہ کے ہے اور اس میں نماز بلا عذر جائز نہیں، رائج نہیں ہے کہ وہ مثل دابہ کے ہے۔ دوسرا اختلاف یہ ہے کہ امام ابو حنیفہؒ کشتی میں بلا عذر بیٹھ کر نماز ادا کرنے کو درست قرار دیتے ہیں اور صاحبین رحمہما اللہ بغیر عذر کے بیٹھ کر نماز ادا کرنے کو صحیح نہیں کہتے، اس اختلاف میں صاحبین کا مسلک رائج ہے۔

یہ حکم جب ہے جب کشتی چل رہی ہو اور اگر کنارے پر بندھی کھڑی ہو تو اس وقت مثل ارض کے حکم ہوگا، نیز اس میں استقبال قبلہ بھی ضروری ہے، اگر علم نہ ہو تو تخری کر کے نماز پڑھ لے، غلطی واقع ہونے کی صورت میں اعادہ واجب نہیں ہے۔

”ومن صلى في السفينة فاعداً من غير علة أجزاءه عند أبي حنيفة، والقيام أفضل وقال: لا يجوز له إلا من عذر، لأن القيام مقدور عليه، فلا يترك إلا لعلته، وله أن الغالب دوران الرأس وهو كما لم يتحقق إلا أن القيام أفضل، لأنه أبعد عن شبهة الخلاف،

مغرب کے وقت کی ابتداء و انتہاء:

غروب آفتاب سے کتنی دیر بعد عشاء کی اذان ہونی چاہئے اور مغرب کی نماز کتنی دیر بعد تک اور رہتی ہے اور کتنی دیر بعد قضاء ہو جاتی ہے۔

مقصود حسن (امام بنی مسجد موضع بھڑوی جماع مظفر نگر)

الجواب وبالله التوفیق:

عشاء کی اذان دینے میں احتیاط یہ ہے کہ غروب سے سوا گھنٹہ کے بعد ہی ہو، اگر کسی معذوری سے نماز مغرب شفق امر کے غروب ہونے سے پہلے نہ پڑھ سکا تھا تو شفق ایض کے غروب ہونے تک پڑھ لے تو قضاء نہ کہیں گے اور شفق ایض کی مقدار عموماً سوا گھنٹہ تک بعد غروب رہتی ہے، اس کے بعد پڑھنا قضاء شمار ہو جائے گا، فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند ہارسپور ۸/۸/۱۴۰۳ھ

والخروج أفضل ما أمكنه؛ لأنه أسكن لقلبه، والخلاف في غير المربوطة، والمربوطة كالشط هو الصحيح“ (الهداية مع فتح القدير ۱/۳۶۱ باب صلوة الریش) (مرتب)۔

”صلی القرص فی فلک جار قاعداً بلا عذر صح لعلبة العجز وأساء، وقالوا: لا یصح إلا بعذر وهو الأظهر برهان. والمربوطة فی الشط كالشط فی الأصح والمربوطة بلجة البحر إن كان الريح یحرکها شديداً فكالسائرة وإلا فكالواقف، ويلزم استقبال القبلة عند الافتتاح وكلما دارت. قال الشامي تحت قوله: (وأساء) أشار إلى أن القيام أفضل، لأنه أبعد عن شبهة الخلاف، والخروج أفضل إن أمكنه؛ لأنه أسكن لقلبه، بحرو شرح المنية، (قوله وهو الأظهر) وفي الحلية بعد سوق الأدلة: والأظهر أن قولهما أشبه، فلا جرم أن مافی الحاوی القدسي: وبه نأخذ (قوله: والمربوطة فی الشط كالشط) فلا تجوز الصلوة فیها قاعداً اتفاقاً. وظاهر مافی الهداية وغيرها الجواز قائماً مطلقاً: أي استقرت على الأرض أو لا، وصرح في الإيضاح بمنعه في الثاني حيث أمكنه الخروج إلحاقاً لها بالندابة نهر. (إلى قوله) وعلى هذا ينبغي أن لا تجوز الصلوة فیها سائرة مع إمكان الخروج إلى البر“ (فتاویٰ ثانی ۱/۵۱۲ مطلب فی الصلوة فی السفينة)۔

مذکورہ بالا عبارت سے چند مسائل اور معلوم ہوئے، کشتی اگر کنارے پر بندھی کھڑی ہو اور پر سکون حالت میں ہو اور کھڑے ہو کر نماز ادا کی جاسکتی ہو، یا یہ ہو کہ باہر نکل کر نماز ادا کر سکتا ہے تو کشتی میں نماز درست نہ ہوگی الا یہ کہ ساحل پر ٹکنا ممکن نہ ہو، کشتی اگر چل رہی ہو اور کھڑے ہو کر نماز ادا نہیں کی جاسکتی تو بالاتفاق بیٹھ کر نماز ادا کی جاسکتی ہے، نیز کھڑے ہو کر نماز ادا کرنے کی بنا پر سرچکرا تا ہو تو بالاتفاق بیٹھ کر نماز ادا کی جاسکتی ہے۔ استقبال قبلہ از اول تا آخر ضروری ہے، اگر درمیان میں رخ بدل جائے تو اپنا رخ بھی بدل لے (مرتب)۔

چاند پر نماز اور استقبال قبلہ کا حکم؟

حالات حاضرہ کو دیکھتے ہوئے بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ آج کل لوگ چاند پر اتر کر رہنے کی باتیں کرتے ہیں، تو کیا یہ ممکن ہے؟

بفرض محال اگر آدمی چاند پر سکونت اختیار کر لے تو کیا وہاں پر نماز پڑھنا صحیح ہوگا اور کس طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے؟

الجواب وباللہ التوفیق:

اگر جگہ مل جائے تو جماعت بھی کر سکتے ہیں ورنہ تنہا تنہا پڑھ لیں قضاء نہ کریں۔ قبلہ نماز رکھ کر قبلہ معلوم کر سکتے ہیں ورنہ تخری کر کے سمت قبلہ متعین کر لیں۔ اگر تخری میں غلطی بھی واقع ہو جائے اور تخری کر کے سمت قبلہ متعین کر لیں تو نماز ادا ہو جائے گی، ”وَأَيْنَمَا تَوَلَّوْا فَنَمَّ وَجْهَ اللَّهِ“ (۱) پر عمل ہو جائے گا۔

سیٹ سے علیحدہ ہو کر کسی خالی جگہ میں قیام و رکوع و سجدہ کے ساتھ نہ پڑھی جائے تو سیٹ ہی پر بیٹھے اشارہ سے رکوع و سجدہ کر کے پڑھ لیں، پھر زمین پر اتر کر فرض کا اعادہ کر لیں چاند کیا زہرہ و مریخ وغیرہ پر جانا رہنا ممکن ہے، اس میں شرعاً کوئی مانع نہیں ہے اور وہاں نماز پڑھنا بھی صحیح ہوگا، بلکہ وہاں بھی نماز پڑھنے کا حکم اور وجوب اسی طرح باقی رہے گا اور نماز قبلہ رخ ہی پڑھنی ہوگی، قبلہ نماز رکھ کر یا کسی اور ذریعہ سے، ورنہ تخری کر کے قبلہ متعین کریں گے اور جس طرح یہاں نماز فرض ہے اسی طرح وہاں بھی فرض رہے گی، حفظ واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند مہارشیور

الجواب صحیح محمود خفرا، مفتی دارالعلوم دیوبند، سید احمد علی سعید، دارالعلوم دیوبند

تعیین قبلہ کی صحیح شکل:

۱۔ ہمارے موضع میں ایک قدیم مسجد ہے جس کی توسیع اور تعمیر کا کام شروع کیا گیا تھا، دوران کام قبلہ رخ کی جانچ کرنے کے لیے قبلہ نما آلہ سے جانچ کی گئی تھی جس کے لحاظ سے حالیہ مسجد ۹ رڈ گری پر مسجد رہے، یہاں کے مقامی علماء کہتے

ہیں کہ بیدار کے لئے دس ڈگری پر قبلہ ہونا چاہئے بعض فرماتے ہیں کہ سات تا دس ڈگری پر مسجد رہے تو نماز درست ہو سکتی ہے، لہذا آپ جواب قطعی تحریر فرمائیں۔

۲۔ نیز یہ بھی معلوم کرنا ہے کہ حالیہ مسجد کا رخ اگر غلط ہے تو آج تک اس میں پر بھی گئی نمازوں کا کیا حشر ہوگا آیا صحیح ہوئی یا نہیں؟ مسجد کس ڈگری پر ہونی چاہئے مطلع فرمائیں۔ بیوا تو جہدا۔

الجواب وبالله التوفیق:

سوال کا یہ جملہ (۱) حالیہ مسجد ۹ ڈگری پر ہے۔

(۲) ضلع بیدار کے لیے ۱۰ ڈگری پر قبلہ نما ہے۔

اولاً تو بالکل مبہم اور غیر واضح ہے، جب تک مسجد کی اتر دھن کی لمبائی کی مقدار معلوم نہ ہو اس فرق سے کسی مقدار کا تعین نہیں ہو سکتا۔

ثانیاً چونکہ حکم شرعی کا مدار ان جدید آلات و حسابی دقائق میں نہیں ہوتا، اس لیے اس پر کوئی کلام بے سود اور بے نتیجہ ہوگا، اس لیے (۲) کے متعلق اس حیثیت سے گفتگو بھی نظر انداز کر کے اس کے حکم شرعی کے متعلق کی گئی ہے۔
جواب استفتاء سے قبل یہ چند باتیں سمجھ لینی چاہئیں:

دین اسلام و دین فطرت ہے: ”نحن أمة أمية لانكتب ولا نحسب“ اَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَام (۱) اسلام کے احکام اس فطرت کے مطابق بالکل سیدھے سادے ہوتے ہیں، علم ریاضی و ہندسہ کے حسابی دقائق پر موقوف نہیں ہوتے اور نہ ان آلات جدیدہ قطب نما، قبلہ نما پر احکام شرعیہ کا مدار ہوتا ہے، مگر یہ سب چیزیں محض تخمین و تسکین و مددگار کے درجہ میں ہوتی ہیں اور یہ ہدایہ بھی ظاہر ہے، ان آلات کے علم ہونے سے قبل اسلام جزیرہ عرب سے نکل کر افریقہ و روم و فارس وغیرہ تمام ممالک میں اس طرح پہنچ گیا تھا، تمام مساجد بھی بن چکی تھیں اور بغیر ان آلات کے بنیں اور آج تک اسی طرح معتبر و قائم ہیں۔

اب اس کے بعد جواب حکم شرعی لکھا جاتا ہے:

۱۔ مسئلہ یہ ہے کہ بیت اللہ شریف جب آنکھوں کے سامنے اور معائن ہو تو عین کعبہ کی مواجہت شرط ہوتی ہے اور

جب بیت اللہ شریف آنکھوں سے اوچھل نظروں سے غائب ہو تو محض سمت قبلہ اور جہت قبلہ کی مواجہت فی الجملہ کافی ہوتی ہے (۱)، اور بیت اللہ سے جتنی دوری ہو جاتی ہے مواجہت فی الجملہ میں توسیع ہوتی جاتی ہے اور مواجہت فی الجملہ کا مفہوم یہ ہے کہ چہرہ سے خواہناک کے سیدھے یا چہرہ کے کسی حصہ سے اگر سیدھا نقطہ نکال دیا جائے تو سیدھا بیت اللہ شریف تک پہنچ جائے تو مواجہت فی الجملہ حاصل ہو جائے گی اور جدید حساب کی رو سے ایک دو ڈگری کا فرق صحیح صلوۃ میں تحمل اور مضرت نہ ہوگا فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند سہارنپور

سمت قبلہ کی بحث:

۱- کیا ایک مسافر مہمان یا سیاح کے لئے جائز ہے کہ بلا دعوت کسی تعمیر شدہ مسجد یا کسی مسلمان کے گھر میں قطب نما (قبلہ نما) کو حجت بنا کر قبلہ کی سمت کی تصحیح کرے۔

۲- کسی مقام اور کعبے کے درمیان جس رخ سے فاصلہ قریب ترین ہو اسی سمت قبلہ ہوگا عام طور سے یہ تسلیم کیا جاتا ہے مگر آج جو آدمی ایک مقام پر مسجد تعمیر کر رہے ہیں اور اصول پر یعنی قریب ترین فاصلے کی طرف قبلہ مقرر کر کے محراب بنادیں اگر آج سے بیس سال بعد کچھ نئے آلات سے یہ دریافت کیا جائے کہ ایک اور سمت سے جو کہ پہلے سے برعکس تو نہیں، لیکن اگر پہلی مغرب تھی تو یہ مشرق نہیں، بلکہ مغربی جنوب ہے مسجد کا کعبہ سے فاصلہ قریب ترین ہے کیا اس صورت میں سابقہ محراب اور رخ قائم رکھا جائے یا تبدیل کر دیا جائے۔

امرانیم ہمدانی (کیلی فورنیا، یو۔ ایس۔ اے)

الجواب وباللہ التوفیق:

۱- ایسی صورت میں اس کو خود وہاں کے ذمہ داروں سے مشورہ کئے بغیر کوئی تعمیر و تبدیلی کر ڈالنا درست نہیں، بلکہ اس شخص پر لازم ہے کہ پہلے یہ دیکھ لے کہ مسجد کا انحراف کتنا ہے صرف اتنا انحراف ہو جس سے مواجہت فی الجملہ بھی حاصل ہو جاتی

۱- ”فللمکی إصابة عینہا ولغیرہ ائی غیر معاینہا إصابة جہتہا بأن یبقی شئی من سطح الوجه مساعداً للکعبۃ أو لہوائہا، بأن یفرض من تلقاء وجه مستقبلہا حقیقۃ فی بعض البلاد، خط علی زاویۃ قائمۃ إلی الأفق ماراً علی الکعبۃ، وخط آخر یقطع علی زاویتین قائمتین یمتد ویمتد“ (الدر المختار علی ما مشی الثامی ۱/ ۲۸۷ کتاب الصلوۃ) (مرتب)۔

ہے جب تو سکوت کرے۔ ہاں اگر اتنا زیادہ انحراف ہے جس سے مواجہت مسجد حرام فی الجملہ بھی حاصل نہیں ہے تو اس مسجد کے ذمہ داروں اور سمجھ دار مصلیوں سے ذکر کرے پھر ان کے مشورے سے وہاں کے معتمد علماء سے فتویٰ لیکر اس کے مطابق جس تبدل و تغیر کی ضرورت ہو اتفاق و اتحاد سے کرے خود رائی ہرگز نہ کرے اسی طرح اگر کسی مسلمان نے اپنے گھر میں نماز پڑھنے کے لئے کوئی جگہ متعین کر رکھی ہے اور اس کا قبلہ منحرف پائے تو اس میں بھی یہی مذکورہ بالا تفصیل ہے صرف فرق اتنا ہے کہ اس صورت میں عام نمازیوں سے یا عام مسلمانوں سے مشورہ کی حاجت نہیں، بلکہ اس گھر کے ذمہ داروں سے مشورہ لے کر استفتاء کرے پھر اس فتویٰ کے مطابق اتحاد و اتفاق کے ساتھ جو کرنا ہو کرے، ہاں مسجد کے علاوہ کسی اور جگہ خود اپنی نماز پڑھنی ہو اور وہاں کوئی صحیح قبلہ رخ بنانے والا نظر نہ آئے تو فقط اپنی تخری اور اس تخری کی قطب نما وغیرہ کے مطابق تہ کے بعد نماز پڑھ لیتا کافی اور جائز ہوگا (۱)، مواجہت فی الجملہ کا مفہوم۔ جواب ۲ کا ضمنی نمبر ”ب“ کا اندر آگے آرہا ہے۔

۲۔ جناب نے جو کچھ لکھا اور سمجھا ہے تقریباً صحیح سمجھا اور لکھا ہے جواب نمبر ۱ کے اندر درج کی ہوئی تفصیل و قیود و شرائط کے مطابق اتحاد و اتفاق کے ساتھ تبدل و تغیر کر دیا جائے گا اس کی نظیر مسجد ذوالقلمین موجود ہے، البتہ خود رائی وغیرہ کرنا کسی کے لئے بھی جائز نہ ہوگا (۲)۔

تمام حوالجات کے ساتھ مدلل و مکمل جواب تفصیل سے لکھنے کے لئے ایک رسالہ درکار ہے اور اس کی گنجائش ان اوراق استفتاء میں نہیں ہے اس لئے مختصر، مگر اس انداز سے لکھ دیا جاتا ہے کہ آسانی سے پوری بات سمجھ میں آجائے۔ اس کے لئے پہلے چند باتوں کا بطور تمہید ذکر کر دینا ضروری ہے۔

الف۔ مسئلہ شرعی یہ ہے کہ جب تک کعبۃ اللہ شاہد اور نگاہوں کے سامنے ہو تو عین کعبہ کا استقبال ضروری ہوتا ہے اور جب عین کعبہ شاہد نہ ہو، لیکن مسجد حرام شاہد ہو تو مسجد حرام کا استقبال ضروری ہوتا ہے (۳)، اور جب مسجد الحرام بھی شاہد اور نگاہوں کے سامنے نہ ہو تو مسجد حرام کی سمت کا رخ کرنا اور مواجہت کر لینا اور وہ بھی مواجہت فی الجملہ کر لینا کافی ہو جاتا ہے،

۱۔ ”وان اشتهت علیہ القبلة وليس بحضرته من يسأله عنها اجتهد وصلى كذا في الهداية“ (فتاویٰ عالمگیریہ ۱/ ۶۳)۔

۲۔ (اس لئے کہ جہت کعبہ کی طرف رخ کرنا نماز کے لئے شرط ہے، لقولہ تعالیٰ: قول وجھک شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره (بقرہ: ۱۴۴) نیز تحویل قبلہ سے متعلق حدیث کے اخیر میں ہے: فصلى رجل معه العصر ثم مر على قوم من الأنصار وهم ركوع في صلاة العصر نحو بيت المقدس، فقال: هو يشهد أنه صلى مع رسول الله ﷺ وأنه قد وجه إلى الكعبة قال فانحرفوا وهم ركوع (سنن الترمذی ابواب الصلاة باب ما جاء في ابتداء القبلة حدیث ۳۳۰) (مرحب)۔

۳۔ ”وفي التجسس: من كان بمعاينة الكعبة فالشرط إصابة عينها، ومن لم يكن بمعاينتها فالشرط إصابة جهتها وهو المختار“ (المحرم الرائق ۱/ ۳۹۵) (مرحب)۔

حتیٰ کہ اگر صحیح سمت کا پتہ کسی وجہ سے نہ چلے اور نہ کوئی صحیح بتانے والا ملے تو ستاروں وغیرہ سے اندازہ لگا کر اور تخری کر کے یا آلات وغیرہ سے مدد لیکر اور تخری کر کے جس رخ و سمت پر دل قرار پائے اس رخ پر تحریمہ باندھ کر نماز پڑھ لے، کیونکہ ان سب صورتوں پر مواجہت فی الجملہ حاصل ہو جاتی ہے ”وللہ المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجہ اللہ“ (۱) جو اصلی حکم ہے اس پر عمل ہو جاتا ہے اور یہ سب احکام تقریباً مذہب کی تمام ہی کتابوں میں درج ہے جو معتبر ہیں (۲)۔

ب۔ کعبہ شریف کی لمبائی چوڑائی صرف ۲۲x۲۸ کے لگ بھگ ہے اور مسجد قبا و مسجد نبوی کی لمبائی چوڑائی یقیناً اس سے (۲۲x۲۸) سے زیادہ ہے۔ نیز مسجد نبوی کے دائیں بائیں مدینہ طیبہ کی دیگر مساجد جو دور رسالت میں تعمیر ہوئیں۔ ان سب میں بھی تمام مقتدی ایک ہی خط پر صف بستہ کھڑے ہوتے تھے ظاہر ہے کہ ان میں صرف بعض ہی مقتدی سے اس خط پر عین کعبہ کی مواجہت کا امکان ہے اور باقی تمام مقتدیوں میں عین کعبہ کی مواجہت متصور نہیں ہو سکتی، اس کے باوجود سب کے حق میں مواجہت کعبہ تسلیم کی گئی یہ عمل مواجہت قبلہ فی الجملہ کافی ہونے پر کھلی دلیل ہے۔

ج۔ پھر دور صحابہ و تابعین میں بہت دور دراز مقامات تک صحابہ و تابعین پہنچے، مثلاً فارس و روم، بلکہ افریقہ کے بڑے بڑے جنگلات کے آگے پہنچ گئے اور تقریباً ہر جگہ مسجدیں بنائیں اور ہر بر کے علاقہ کی صرف ایک مسجد کے سوا جس کی جہت کعبہ غیبی آواز پر عین کعبہ کے رخ پر بنائی باقی سب مسجدیں یا تو اپنے سامنے والی آبادی کی مسجدیں جس رخ و سمت پر بنی تھیں اسی رخ و سمت پر بنائیں یا پھر جہاں بڑے بڑے ریگستان یا غیر آباد جنگلات یا سمندر و پہاڑ حائل ہوئے وہاں محض ستاروں کے انداز پر تخمینہ و تخری کر کے یا اس دور کے آلات و حسابات کے اصول پر سمت قبلہ متعین کر کے بنائیں، بلکہ ایک مسجد جس خط پر بنایا اس کے دائیں بائیں سو سو پچاس پچاس میل کے فاصلے پر بھی اسی خط پر سمت قبلہ تسلیم کر کے اور مسجدیں بھی بنائیں یہ بھی کھلی دلیل ہے کہ صرف مواجہت قبلہ فی الجملہ شرعاً مطلوب ہے۔

د۔ مواجہت فی الجملہ کا مفہوم لفظ مواجہ وجہ (چہرہ) سے ماخوذ ہے پیشانی کے اوپر اگے بال کی جڑ سے تھوڑی کے نیچے تک کا اور دونوں کانوں کے قریب تک کا حصہ ہے یہ حصہ دائرہ نما ہوتا ہے جس میں شیخ میں اوبھار اور ہر طرف ڈھلاؤ اور

۱۔ سورۃ بقرہ: ۱۵۰۔

۲۔ ”ومن کان خارجاً عن مکة فقبلہ جہۃ الکعبۃ، وهو قول عامۃ المشائخ هو الصحیح، هکذا فی الصیین، وجہۃ الکعبۃ تعرف بالدلیل، والدلیل فی الأمصار والقری الخاریب الی نصیحا الصحابة والتابعون فعلینا اتباعهم فإن لم تکن فالسؤال من أهل ذلک الموضع، وإنما فی البحار والمفاوز فالدلیل القبلة النجوم، هکذا فی فتاویٰ قاضی خان“ (فتاویٰ عالمگیری ۶۳/۱) (مرتب)۔

نیچا ہوتا ہے اور اسکی صورت مثلاً یہ ہوگی اگر اس طرح کھڑا ہو جائے کہ اس دائرہ وجہ کے کسی بھی حصہ سے اگر کوئی خط مستقیم آگے کو نکلتے اور وہ سیدھا مسجد حرام کے کسی بھی حصہ تک یا بیت اللہ کے اوپر جو عرش معلیٰ تک ہے اس کے کسی حصہ تک پہنچ جائے تو مواجہت فی الجملہ حاصل ہو جائے گی اور ”من حیث خرجت فلول وجھک شطر المسجد الحرام“ (۱)، کا مفہوم صادق آکر نماز کی ادائیگی صحیح ہو جائے گی اور یہی مواجہت فی الجملہ شرعاً مطلوب ہے اور یہی مواجہت فی الجملہ جس مسجد میں حاصل ہو جائے گی اس مسجد کا قبلہ صحیح متصور ہوگا اور اس کا بدلنا اور متغیر کرنا ضروری نہیں ہوگا (۲)۔

ھ۔ زمین مع پانی کے کروی ہے اور اس میں ایک جگہ کعبہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے تمام عالم کا قبلہ و مرکز قرار دیا ہے اور قبلہ سے مرا کعبہ کی یہ عمارت نہیں ہے بلکہ وہ حصہ ہے جس پر یہ عمارت ہے وہ حصہ اور اس کے مقابل جتنا حصہ تحت الثریٰ تک ہے وہ اور پھر اس کے مقابل جتنی فضا و عرش معلیٰ تک ہے وہ سب قبلہ گاہ عالم اور تجلی باری تعالیٰ کا خصوصی مورد ہے، اسی کی طرف سارے عالم کا رخ پھیر دیا ہے اور یہ عمارت اس پر نشانی و علامت ہے اور اس کے ساتھ ملصق ہے اس لئے یہ بھی محترم اور واجب الاحترام ہے اور کعبہ کو کعبہ اس لئے کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اسی حصہ زمین کو پانی کے اوپر ظاہر کیا اور ابھارا پھر اس کے بعد اللہ نے اپنی قدرت و حکمت سے جتنا چاہا پھیلایا اور برہنہ کیا پھر اسی طرح جہاں جہاں اور جتنا حصہ زمین کا چاہا پانی کے اوپر ابھارا اور پھیلایا ”کما اشار الیہ قولہ: ان اول بیت وضع للناس للذى ببكة مبارکاً“ (۳)، غرض اللہ نے اسی حصہ کو تمام عالم کا قبلہ قرار دیکر تمام جنات و انسان کو اسی کی جانب رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا آیت کریمہ ”ومن حیث خرجت فلول وجھک شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره“ (۴) میں دیا ہے اور ”فول وجھک“ اور ”فولوا وجوهكم“ میں مواجہت فی الجملہ مراد لیا ہے (۵)، جیسا کہ احادیث صحاح سے

۱- سورہ بقرہ: ۱۴۹۔

۲- ”لان وجه الانسان مقوس فمهما تأخر يمينا أو يساراً عن عين الكعبة يبقى شيء من جوانب وجهه مقابلاً لها“ (تفصیل کے لئے دیکھئے: رد المحتار علی الدر المختار ۲/۱۰۹، ۱۱۰)۔

۳- سورہ آل عمران، ”وبكة لغة في مكة عند الأكرين... وقيل: بكة موضع المسجد ومكة البلد بأسرها وأصلها من البك بمعنى الزحم.... وذهب أكثر أهل الأخبار أن الأرض دحيت من تحتها“ (تفسیر روح المعانی ۳/۸۷، ۹۰) (مرتب)۔

۴- (سورہ بقرہ: ۱۵۰)، نیز ”ولكل جهة“ کی تفسیر میں مذکور ہے: أو لكل قوم من المسلمين جهة وجانب من الكعبة يصلى إليها جنوبية أو شمالية أو شرقية أو غربية (تفسیر روح المعانی تفسیر جزء ثانی ص ۲۱) (مرتب)۔

۵- ای ليس المراد بالقبلة الكعبة التي هي البناء المرتفع على الأرض ولذا لو قل البناء إلى موضع آخر وصلى إليه لم يجز بل تجب الصلاة إلى أرضها كما في الفتاوى الصوفية عن الجامع الصغير (رد المحتار علی الدر المختار ۲/۱۱۳)۔

بھی معلوم ہوتا ہے اور تعامل صحابہ سے اس کی وضاحت ہوتی ہے۔ اور مزید وضاحت ذیل کے نقشے سے ہوگی۔

و۔ زمین کے کروی ہونے کی وجہ سے کعبہ شریف سے خط مستقیم پورب جانب کو سطح ارض و سمندر پر چلے گا وہ جتنا پورب بڑھتا جائے گا کروی ہوتا جائیگا، اسی طرح کعبہ شریف سے جو خط مستقیم سطح ارض و سمندر پر چکھم جانب کو چلے گا وہ بھی کروی ہوتا جائے گا، یہاں تک کہ یہ دونوں خط (خط غربی و شرقی) نصف دائرہ کے ایک نقطہ پر آپس میں ملکر ایک مکمل دائرہ بنا دیں گے۔

اسی طرح کعبہ شریف سے جو خط مستقیم اتر کی جانب سطح ارض و سمندر پر چلے گا وہ بھی کروی ہوتا جائے گا اور جو خط مستقیم کعبہ شریف سے دکھن کی جانب سطح ارض و سمندر پر چلے گا وہ بھی کروی ہوتا جائے گا یہاں تک کہ یہ دونوں (جنوبی و شمالی) بھی نصف دائرہ کے ایک نقطہ پر آپس میں ملکر دائرہ بنا دیں گے اور یہ نقطہ بعینہ وہی نقطہ ہوگا جو خط غربی و شرقی کو آپس میں ملا کر ایک مکمل دائرہ بنا چکا ہے پس اس نقطہ پر چاروں سمت (چکھم، پورب، اتر، دکھن) سے کعبہ شریف کا فاصلہ برابر ہوگا اور اس نقطہ پر جو شخص اس پر نماز پڑھ سکتا ہو تو وہ جس طرف چاہے رخ کر کے نماز پڑھ لے مواجہۃ فی الجملہ حاصل ہو کر اس کی نماز صحیح ادا ہو جائے گی۔

البتہ اس جگہ سے ذرا ہٹ جانے پر یہ حکم نہ رہے گا۔ مثلاً اس جگہ سے اگر خط غربی کی طرف ہٹے گا تو اس کو پورب رخ نماز پڑھنا لازم ہو جائے گا اب اگر وہاں کوئی مسجد کسی وجہ سے چکھم رخ پر بنی ہوگی تو اس کا قبلہ بدل کر پورب رخ بنالینا لازم ہو جائے گا، کیونکہ چکھم رخ میں مواجہۃ فی الجملہ بھی حاصل نہ ہوگی اور دیدہ و دانستہ چکھم ہی رخ نماز پڑھے گا تو نماز نہ ہوگی اسی طرح اس جگہ سے اگر خط شرقی کی طرف ہٹے گا تو اس کو چکھم رخ پر نماز پڑھنا لازم ہوگا اب اگر وہاں کوئی مسجد کسی وجہ سے پورب رخ بنی ہوئی ہو تو اس کا قبلہ بد لکر چکھم رخ کر لینا ضروری ہوگا کیونکہ پورب رخ میں مواجہۃ فی الجملہ بھی حاصل نہ ہوگی اور نماز نہ ہوگی۔

اسی طرح اس نصف دائرہ کے مرکزی نقطہ سے اگر اتر ہٹے گا تو اس کو دکھن رخ قبلہ بنانا واجب ہوگا اور اگر دکھن سے ہٹے گا تو اتر رخ قبلہ بنانا ضروری ہو جائے گا۔ اور خلاف درزی کرنے میں نماز نہ ہوگی اسی طرح جو مسجدیں یا جو لوگ ان دونوں دائروں کے درمیان واقع ہوں گے انکو بھی مواجہۃ قبلہ فی الجملہ حاصل کرنے میں انہی ضمنی نمبروں میں ذکر کئے ہوئے احکام کے مطابق عمل کرنا لازم ہوگا، یعنی اس طرح نماز پڑھنا ہوگا یا مسجد بنانا ہوگا کہ جتنے خط مستقیم وجہ مصلیٰ سے نکل کر سمت قبلہ کی طرف چلیں ان میں سے کم از کم ایک خط مستقیم سیدھا مسجد حرام کے کسی حصہ تک یا بیت اللہ کے اوپر عرشِ معلیٰ تک بیت

اللہ کے محاذی جو فضا ہے اس کے کسی حصے تک پہنچ جائے اور یہی مفہوم ہے سوال کے اس جملہ کا (کہ کسی مقام اور کعبہ کے درمیان جس رخ سے فاصلہ قریب ترین ہو اسی سمت قبلہ ہوگا)، کیونکہ اس خط مستقیم پر اس مقام اور کعبہ کے درمیان کا فاصلہ کمتر ہوگا اور بیت اللہ قریب تر ہوگا۔

ز:- کعبہ کی عمارت جس بقعہ پر واقع ہے اس بقعہ کو جب اللہ تعالیٰ نے پانی کے اوپر تمام زمین ابھارنے سے پہلے ابھارا اور نمودار کیا اور اس کو مرکز عالم بنایا پھر حصہ بقعہ کو اور اس کے محاذی حصے کو تحت الثریٰ تک اور اس بقعہ سے اوپر اس بقعہ کے محاذی فضا کا حصہ عرش معلیٰ تک اپنی خصوصی توجہ کا مورد بنا کر اس کو معظم و محترم بنایا اور تمام عالم کا قبلہ قرار دے دیا اور ”وللہ المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجه اللہ“ (۱) کا اصل حکم موجود ہوتے ہوئے (جسکا شرہ اب بھی تھری قبلہ وغیرہ کے موقع پر ظاہر ہوتا ہے) اسکے بجائے صرف اسی قبلہ عالم کی جانب تمام انسانوں اور جناتوں کو نماز پڑھنے کا حکم دے دیا تاکہ اس تجلی گاہ عالم کی عظمت اور احترام ہمیشہ باقی اور محفوظ رہے، نیز اس لئے کہ مصلیٰ کی یہ ایک رنگی اور وحدت اشارہ کرے گی وحدت عقیدہ پر اور وحدت عقیدہ دلیل ہوگی وحدت ذات پر اور اس کی توحید پر اور یہ عین محمود و مطلوب ہے ان سب باتوں کا تقاضہ تو یہ تھا کہ ہر نماز میں اور ہر جگہ عین کعبہ کی مواجہت فرض ہوتی، مگر ہر جگہ سے عین کعبہ کی مواجہت معذراور دشوار ہی نہیں بلکہ بسا اوقات انسانی قابو سے باہر تھی، اس لئے اللہ نے اپنے قانون: ”لا یکلف اللہ نفساً الا وسعہا“ (۲) اور ”الدین یسر“ (۳) کے مطابق ہر جگہ ہر مقام سے عین کعبہ کی مواجہت فرض نہیں رکھا، بلکہ محض کعبہ کے مشاہد ہونے تک محدود رکھا اور کعبہ کے غیر مشاہد ہونے کی صورت میں صرف مواجہت فی الجملہ کی فرضیت قائم فرمادی تاکہ یک رنگی عمل بھی باقی رہے اور احترام و اعزاز بقعہ مبارکہ بھی محفوظ حاصل رہے۔

اتنا سمجھ لینے کے بعد اصل سوال کا جواب خود بخود نکل آیا جس کا خلاصہ یہ ہے۔

خلاصہ جواب: کسی خطہ و مقام پر جب کوئی نئی مسجد تعمیر کرنا ہو تو پہلے یہ دیکھیں کہ اس خطہ کے قدیم مساجد کا رخ کیا

۱- (سورہ بقرہ: ۱۱۵)، نیز درختار میں ہے: ”والمعتبر فی القبلة العرصۃ لا البناء فہی من الأرض السابعة إلی العرش“، اس کے تحت علامہ مثالی لکھتے ہیں: ”لیس المراد بالقبلة الکعبة النبی ہی البناء المرتفع علی الأرض ولذا لو نقل البناء إلی موضع آخر وصلی إلیہ لم یجز بل تجب الصلاة إلی أرضہا“ (رد المحتار علی الدر المختار ۲/۱۱۳) (مرتب)۔

۲- سورہ بقرہ: ۲۸۶۔

۳- ”عن أبی ہریرۃ عن النبی ﷺ قال: إن الدین یسر ولن یشاد الدین أحد إلا غلبہ، فسددوا وقاربوا وبشروا واستعينوا بالغلوۃ والروحة وشيء من اللجة“ (صحیح بخاری مع فتح الباری ۱/۹۳، حدیث ۳۹) (مرتب)۔

ہے، اگر ان کے رخ سے مواجہۃ فی الجملہ حاصل ہوتی ہے اس سے اختلاف مذموم اور مخالفت نا درست ہوگی، بلکہ انہی مساجد کے رخ پر اس نئی مسجد کا قبلہ و محراب رکھیں، یہیں سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ کسی قدیم مسجد کا قبلہ نئے آلات سے دریافت کے بعد بالکل برعکس و متضاد تو نہیں ہے، بلکہ محض دائیں بائیں (شمال یا جنوباً) کچھ منحرف ہے تو یہ دیکھ لیں کہ اگر اس انحراف کے باوجود مواجہۃ القبلة فی الجملہ حاصل ہے جب تو کوئی تبدل و تغیر اس کے محراب و قبلہ میں نہ کریں، کیونکہ اس صورت میں عمل کی یک رنگی محفوظ نہ رہے گی اور یک رنگی حد شرع میں رہتے ہوئے قائم رکھنا عند اللہ مطلوب و محدود ہے، اور مقصود ہے (۱)، ہاں اگر انحراف اتنا زیادہ ہو کہ مواجہۃ فی الجملہ بھی باقی نہ رہے تو اس کی اصلاح کرنا اور محراب و قبلہ بدل کر مذکورہ طریقہ پر صحیح رخ پر قائم کروینا ضروری ہو جائیگا اور دراز مقامات پر مواجہۃ قبلہ فی الجملہ معلوم کرنے کا ایک طریقہ کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ کمپاس وغیرہ کسی آلہ کے ذریعہ سے عین کعبہ کی مواجہت معلوم کرنے کے بعد یہ دیکھا جائے کہ جس خطہ میں جس خط پر نماز پڑھی جا رہی ہے اس خط کے کسی حصہ پر عین کعبہ سے اگر ایک خط مستقیم آ کر زاوہتین قائمتین بنا دیتا ہے تو اس پورے خطہ کا مواجہۃ قبلہ فی الجملہ حاصل ہونا تسلیم کر لیا جائے گا اور اس کی صورت، مثلاً یہ ہوگی

عین کعبہ

زاوہتین قائمتین

(خط مستقیم جس پر لوگ نماز پڑھتے ہیں یہ ہے اور اس پر سب مصلی کو مواجہۃ قبلہ فی الجملہ حاصل ہوگی)

اور یہ ضابطہ کعبہ شریف کے ہر چہار سمت میں یکساں و بے خطر جاری ہوگا وہ خط مستقیم جس کے کسی حصہ پر عین کعبہ سے خط مستقیم آ کر زاوہتین قائمتین پیدا کرتا ہے کعبہ مکرمہ سے جتنا دور ہوگا اتنا ہی زیادہ طویل ہوگا اور جتنا قریب ہوگا اسی قدر چھوٹا ہوگا، اسی طرح جو ممالک و جزائر کعبہ شریف سے بہت ہی دور واقع ہیں ان ممالک میں مواجہۃ قبلہ فی الجملہ معلوم کرنے کے لئے فقہائے کرام نے کچھ اور ضابطے بھی لکھے ہیں، مثلاً جو ممالک کعبہ شریف سے پورب بہت دور واقع ہیں، جیسے ہندوستان اور اسکے پورب منتہائے نصف دائرہ تک تمام ممالک خواہ وہ نصف دائرہ امریکہ میں واقع ہوں ان کے لئے یہ دو ضابطے بھی مواجہۃ قبلہ معلوم کرنے کے ہو سکتے ہیں۔

۱- ”ای شرطہ اللہ تعالیٰ لاخبار المکلفین، لأن فطرة المکلف المعتقد استحالة الجهة علیه تعالیٰ تقتضي عدم التوجه فی الصلاة إلى جهة مخصوصة، فأمرهم علی خلاف ما تقتضيه فطرتهم اخبارا لهم هل یطیعون أولا کما فی البحر“ (رد المحتار علی الدر المختار ۴/۱۰۸) (مرتب)۔

ضابطہ (۱) یہ کہ مسجد چکھم رخ ہو اور قبلہ کی دیوار اس خط مستقیم پر واقع ہو جو قطب شمالی سے نکل کر قطب جنوبی پر جاتا ہے یا قطب جنوبی سے نکل کر سیدھا قطب شمالی پر جاتا ہو، بعینہ یہی ضابطہ دور دراز کے اور ممالک کے لئے بھی ہو سکتا ہے جو کعبہ شریف سے چکھم جانب واقع ہوں، جیسے الحیر یا وغیرہ اور اسکے چکھم منتہائے نصف دائرہ تک تمام ممالک، خواہ وہ نصف دائرہ امریکہ میں کیوں نہ واقع ہو اور مسجد پورب رخ واقع ہو تو جس مسجد کی قبلہ کی دیوار اس خط مستقیم پر واقع ہوگی جو قطب شمالی سے نکل کر سیدھا قطب جنوب پر پہنچتا ہے یا بالعکس قطب جنوبی سے نکل کر سیدھا قطب شمالی پر پہنچتا ہے۔

ضابطہ (۲) جو ممالک کعبہ شریف سے پورب بہت زیادہ دوری پر واقع ہیں ان کی مسجد چکھم رخ ہو اور قبلہ کی دیوار بین المغربین واقع ہو، یعنی سب سے بڑے دن میں جس نقطے پر آفتاب غروب ہوتا ہو، اس نقطے کے اور سب سے چھوٹے دن میں جس نقطے پر آفتاب غروب ہو اس نقطے کے درمیان بغیر کسی انحراف کے قبلہ کی دیوار واقع ہو تو مواجہۃ قبلہ فی الجملہ حاصل تسلیم ہوگی۔

آفتاب غروب ہونے کے انہیں دونوں نقطوں کو فقہاء مغربین کہتے ہیں بعینہ یہی ضابطہ دور دراز کے ان ممالک و جزائر کے لئے بھی ہو سکتا ہے جو کعبہ شریف سے چکھم واقع ہوں، جیسے الحیر یا وغیرہ اور اس کے چکھم منتہائے نصف دائرے تک کہ تمام ممالک، خواہ نصف دائرہ امریکہ پر کیوں نہ واقع ہو اور مسجد پورب رخ ہو صرف فرق یہ ہوگا کہ مسجد کی قبلہ کی دیوار بین المغربین واقع ہونے کے بجائے بین المشرقین واقع ہو، یعنی سب سے بڑے دن میں جس نقطے پر آفتاب طلوع ہوتا ہے اس نقطے کے اور سب سے چھوٹے دن میں آفتاب جس نقطے پر طلوع ہوتا ہے اس نقطے کے درمیان واقع ہو تو مواجہۃ قبلہ فی الجملہ حاصل ہو جائے گی۔

فقہائے کرام آفتاب طلوع ہونے کے ان دونوں نقطوں کو مشرقین سے تعبیر کرتے ہیں۔ جو لوگ کعبہ شریف سے دھن جانب واقع ہیں وہ لوگ قطب شمالی سے یا اور ستاروں سے اندازہ لگا کر مواجہۃ قبلہ فی الجملہ کا پتہ لگا سکتے ہیں اور جب کعبہ سے اتنے دور دراز فاصلہ پر واقع ہوں جہاں سے قطب شمالی نیچے پڑ جانے کی وجہ سے نظر نہیں آئے تو وہاں قطب جنوبی سے اندازہ لگا سکتے ہیں یا کمپاس وغیرہ آلہ کے ذریعے سے عین کعبہ کی مواجہہ معلوم کرنے کے بعد دیکھیں کہ اگر عین کعبہ سے اگر کوئی خط مستقیم نکل کر اس خط کے کسی حصہ پر آ کر زاویہ میں قائم نہیں بنا دیتا ہے تو مواجہۃ قبلہ فی الجملہ بلاشبہ حاصل ہو جائے گا۔

جو لوگ کعبہ سے اتر جانب واقع ہیں وہ لوگ قطب شمالی یا دوسرے تاروں سے اندازہ لگا کر مواجہہ قبلہ فی الجملہ

معلوم کر سکتے ہیں یا کمپاس وغیرہ آلات سے عین کعبہ کی موافقہ معلوم کرنے کے بعد دیکھیں کہ اگر عین کعبہ سے کوئی خط مستقیم نکل کر اس خط کے کسی حصہ پر آکر زاویہ متین قائم بناتا ہے تو موافقہ فی الجملہ بلاشبہ حاصل ہو جائے گی۔

یہی طریقہ ان لوگوں کے لئے موافقہ قبلہ فی الجملہ معلوم و متعین کرنے کا ہے جو لوگ شمال مغرب یا شمال مشرق کے گوشوں میں یا جنوب مغرب یا جنوب مشرق کے گوشوں میں آباد ہیں، خواہ کتنے بھی دور ہوں (۱)۔ وھذا آخر ما أردنا بیاناھ ہھنا بقضہ واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند سہارنپور ۱۰/۱۰/۱۳۰۰ھ

مغرب کے رخ پر بنائی گئی قدیم مساجد کا حکم:

کیا اکثر دینی صحیفوں میں ہم نے پڑھا اور دیکھا ہے کہ قبلہ یعنی کعبۃ اللہ ہمارے ملک ہندوستان کے مغرب میں واقع ہے رخ کی صریحاً تشریح مذکورہ کتب میں نہیں بتائی گئی ہاں جغرافیائی اور سائنس سے ٹھیک ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے جنوبی ہند کے ٹھیک ”شمال مغرب“ میں کعبہ واقع ہے اور آج کل کعبہ شریف کا رخ پچھاننے کا مصنوعی آلہ آچکا ہے جس سے ٹھیک رخ پچھانا جاتا ہے۔

غرض جنوبی ہند کے اکثر قدیم مساجد جو تقریباً سو سال قبل کبھی تعمیر کی گئی ہیں ٹھیک مغرب کے رخ پر ہی بنائی گئی ہیں اور آج بھی اسی رخ پر نمازیں پڑھی جا رہی ہیں اسلاف کے بزرگوں اور دینداروں کو رخ کعبہ کا ٹھیک پتہ نہ تھا اور انھوں نے اپنی کتب میں ”کعبہ ہند سے مغرب جانب میں واقع ہوتا ہے کے الفاظ پر عمل کیا ہے۔ اس لحاظ سے ساری مسجدیں طرف مغرب پر تعمیر کی گئی ہیں۔ مگر اب کے علماء مسجدوں میں ٹیڑھی صغیں بنانے پر ترجیح دے کر صغیں بالکل ٹیڑھی ہی بنا دی گئی ہیں۔ لہذا ہمارے اسلاف جنہوں نے تعمیر مسجدیں کرائی ہیں اب ان کی بے حرمتی اور بدنامی کے علاوہ بڑا عیب اور وجہ لگا رہے ہیں۔ اس سلسلہ میں سوال یہ ہے کہ سابق اور اسلاف کے ٹیک بزرگوں اور ہماری نمازیں اب تک کی کیا ہوئیں آخر اس کا حل کیا ہے؟ اور قدیم مسجدیں کیا کی جائیں؟ آج کل یہ نیا انقلاب فساد کے نمونہ پر پہنچا ہے کیا کریں؟

احمد سعید عثمانی

۱- تفصیل کے لئے دیکھئے: رد المحتار علی الدر المختار ۲/۸۰-۱۱۳ بحث فی استقبال القبلة۔

الجواب وبالله التوفیق:

جو مسجدیں قدیم ٹھیک مغرب رخ پر بنائی گئی ہیں ان میں تمام نمازیں بلاشبہ ان سب مسجدوں میں درست ہے۔ نہ صف میز بھی کرنے کی ضرورت ہے اور نہ مسجد کی عمارت گرانے یا بگاڑنے کی ضرورت ہے۔ قبلہ کا رخ مغرب واقع ہونے کا شرعی مفہوم یہ ہے کہ ہندوستان کا قبلہ بین المغربین ہے اور وہ ان تمام قدیم مساجد میں حاصل ہے۔ ہاں جس مسجد کا رخ بین المغربین نہ ہو اس کا قبلہ درست کر لینا چاہیے اور بین المغربین واقع ہونے کا یہ مفہوم ہے کہ سب سے بڑے دن میں مسجد کے جس رخ پر آفتاب غروب ہوتا ہو اس صحن میں آفتاب اور مسجد کے اوتری کنارہ کے بیچ میں ایک نقطہ پر نشان لگا دیں پھر اسی طرح سب سے چھوٹے دن میں آفتاب مسجد کے جس رخ پر غروب ہوتا ہے مسجد کے دکھنی کنارہ اور آفتاب کے بیچ میں اتنے ہی فاصلہ پر ایک نشان لگا دیں جتنے فاصلہ پر اوتری نشان لگایا تھا پھر دونوں نشانوں کے درمیان ایک مستقیم کھینچ دیں۔ پس اگر یہ خط اور مسجد کے مغربی دیوار کا خط متوازی ہو تو قبلہ بین المغربین حاصل ہے اور نماز بلاشبہ درست ہے (۱)۔

اتنے دور دراز ملکوں میں عین قبلہ کی مواجہہ شرط نہیں ہوتی بلکہ جہت قبلہ کی مواجہت فی الجملہ بھی کافی ہو جاتی ہے۔

لقلولہ تعالیٰ ”وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطر المسجد الحرام“ (۲)، فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند، ہمارے پور ۲۶/۱۲/۱۴۰۱ھ

۱- ”عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: ما بين المشرق والمغرب قبلة“ (سنن الترمذی ۱/۲۷۱، ابواب الصلوة حدیث

۳۴۳۳، ۳۴۳۲) آپ ﷺ نے یہ اہل مدینہ کے لئے ارشاد فرمایا ہے، کیونکہ مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ سے جہت جنوب میں ہے، اس حدیث سے واضح ہو جاتا ہے کہ دونوں کے لئے جہت کعبہ کا استقبال ہی کافی ہے۔

۲- سورہ بقرہ ۱۵۰۔

مختبرات نظام التتوي - جلد اول

كتاب الصلوة (باب مراقبته الصلوة)

باب الاذان والاقامة

۱- ٹیپ ریکارڈر سے یا جوتے پہن کر اذان دینا:

ٹیپ ریکارڈر سے اذان دینا، یعنی اذان ٹیپ کر لی جائے اور ہر نماز کے وقت اس کو بجا دیا جائے، تو یہ اذان معتبر ہے یا نہیں، نیز جوتے پہن کر اذان دینا کیسا ہے؟۔

۲- مرتکب کبار کا اذان دینا:

نسبندی کرانے والے، ویڈیو، سینما دیکھنے والے اور داڑھی منڈانے والے یا ایک مشیت سے کم کرنے والے کا اذان دینا کیسا ہے؟

۳- اذان کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا:

اذان کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے کا ثبوت ہے یا نہیں۔

الجواب وبالله التوفیق:

۱- ٹیپ ریکارڈر سے اذان دینا جائز نہیں، اور ناپاک جوتا پہنے ہوئے اذان دینا مکروہ ہے۔

۲- اپنی رضا و خوشی سے نسبندی کرانے والے، نیز اس کے بعد جن کا ذکر ہے ان کا مؤذن مقرر کرنا ٹھیک نہیں، اس لیے کہ یہ منصب عالی ہے اور ان کے مؤذن مقرر کرنے کو فقہاء نے مکروہ فرمایا ہے، البتہ جب ان کی اذان بکراہت ادا ہو جائے گی تو ان کی اذان پر بنا کر کے جماعت کر لینا صحیح ہو جائے گا۔

۳- اذان کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا مستحب یا سنت نہیں اور نفس اباحت میں کلام نہیں، جبکہ ضروری سمجھنے والوں

سے خلط نہ ہو (۱)، فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند سہارنپور ۲/۸/۱۳۱۱ھ
الجواب صحیح: حبیب الرحمن خیر آبادی، محمد ظفر الدین مفتاحی، کفیل الرحمن

منفرد کے لئے اذان و اقامت:

اگر اکیلے کسی جگہ ہو جنگل میدان یا سمندر میں ہو نماز کے وقت پر اذان دیکر نماز پڑھنا ضروری ہے یا بغیر اذان دینے صرف اقامت کہہ کر نماز پڑھ لینا کافی ہے، بعض لوگ صرف مغرب کی نماز اذان دیکر پڑھتے ہیں باقی نمازیں اذان دینے بغیر صرف اقامت کہہ کر نماز پڑھ لیتے ہیں کیا مسئلہ ہے؟

عبدالستار ساحیل (شرعی کونسل، بی، ٹی حبیب الخیر سعودی عرب)

الجواب وبالله التوفیق:

اگر جنگل و میدان وغیرہ کسی جگہ میں اکیلے ہوں تو اذان دینا سنت ہے، اس لئے اذان دیکر نماز پڑھنا افضل ہے، باقی اگر بغیر اذان دئے محض اقامت پڑھ کر نماز پڑھ لیں جب بھی نماز بلا کراہت ادا ہو جائے گی اس حکم میں نماز مغرب وغیر مغرب سب برابر ہے۔ فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند سہارنپور

عورت پر اقامت نہ ہونے کی وجہ:

عورت پر تکبیر اقامت نہ ہونے کی کیا وجہ ہے؟

فتح محمد کشمیری (بمقام شاہ پورہ ضلع بارہ مولہ کشمیر)

۱- "المسنون فی هذا الدعاء أن لا ترفع الأیدی؛ لأنه لم یثبت عن النبی ﷺ رفعها" (فیض الباری علی شرح البخاری ۲/۱۶۳) (مرجہ)۔

الجواب وبالله التوفيق:

اس لئے کہ عورت کے ذمہ نماز باجماعت نہیں، بلکہ تنہائی میں نمازیں پڑھنا بہتر ہوتا ہے اور اقامت جماعت کے لئے ہوتی ہے (۱)، فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند ہمارے پورے ۵/ ۱۰/ ۱۴۰۱ھ

بوقت اذان قضاء حاجت کا حکم:

اذان ہوتے وقت بعض لوگ پیشاب و پاخانہ کی فراغت کے لئے منع کرتے ہیں اس کا کیا شرعی حکم ہے؟
خادم مشتاق احمد (محمد پور صدر اعظم گڑھ)

الجواب وبالله التوفيق:

جب اذان شروع ہو جائے تو پیشاب و پاخانہ میں مشغول ہونا منع ہے، بلکہ باہر ہی رک کر اذان کا جواب دینا چاہئے (۲)، فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند ہمارے پورے ۵/ ۱۳/ ۱۴۰۱ھ

۱- مؤذن کا اذان کہنے کے بعد خود جماعت میں شریک نہ ہونا:

مؤذن اذان کے بعد وضو یا سنتوں یا اور کسی کام میں مشغول ہو جاتے ہیں حتیٰ کہ نماز کھڑی ہو جاتی ہے اور جب امام تکبیر تحریمہ باندھ چکا ہوتا ہے، یا ایک رکعت ہو جاتی ہے تو اب یہ مؤذن اس مسجد میں نماز نہیں پڑھتے، بلکہ دوسری مسجد میں جا کر تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں ان کا یہ روزانہ کا معمول ہے، کبھی ظہر کی نماز میں دو منٹ باقی ہوتے ہیں، جبکہ ان کو قائم کا بھی علم ہوتا ہے، اس کے باوجود سنتوں کی نیت باندھ لیتے ہیں، جب تک وہ سنتوں سے فارغ ہوتے ہیں اتنے میں نماز

۱- ”ویکرہ تحریماً جماعة النساء ولو فی التراويح“ (الدر المختار ۲/ ۳۰۵) (مرتب)۔

۲- ”ولا یبغی أن یتکلم السامع فی خلال الاذان والاقامة ولا یشغل بقراءة القرآن ولا بشئی من الأعمال سوى الباجية“ (فتاویٰ عالمگیریہ ۱/ ۵۷) اور اگر آدمی بیت الخلاء میں ہے تو وہ اذان کا جواب نہیں دے گا، ”وانجمعوا أن المتعوط لا یلزمه الرد فی الحال ولا بعده“ (المحرر الرائق ۱/ ۳۳۹) (مرتب)۔

کی دو تین رکعتیں نکل جاتی ہیں، اب اس صورت میں بھی یہ نماز چھوڑ کر دوسری مسجد میں جا کر باجماعت نماز ادا کرتے ہیں، نیز ظہر کی اور فجر کی سنتوں کو نماز سے پہلے پڑھنا ضروری سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہوں گی ہی نہیں، لہذا ان کا یہ علم کہاں تک درست ہے اور ان کے لئے کون سی صورت بہتر ہے بیان فرمائیں۔

۲- اقامت کون کہے؟

مؤذن صاحب مغرب کی اذان دے کر لوٹتے ہیں تو تکبیر کوئی دوسرا مقتدی پڑھ دیتا ہے، یہ روزانہ کا معمول ہے۔ مؤذن صاحب بعد میں خفاء ہوتے ہیں اور کہتے تکبیر مؤذن کا حق ہے آپ حضرات ایک دو منٹ انتظار کر لیا کریں، لہذا شریعت کی روشنی میں بیان فرمائیں کہ کیا واقعی یہ مؤذن کا حق ہے اور اس کے لئے انتظار کی گنجائش بھی ہے یا نہیں؟

الجواب وبالله التوفیق:

۱- صورت مسئلہ کا شرعی حکم یہ ہے کہ اگر جماعت کا وقت مقرر ہے اور جماعت اسی وقت مقررہ پر ہوتی ہے تو مؤذن صاحب کا سنتوں میں مشغول رہ کر جماعت چھوڑ دینا جائز نہیں، بلکہ مسئلہ اس طرح ہے کہ اگر ظہر کی سنت ہے تو اگر دوسری رکعت پوری ہونے کے قریب ہے تو دو رکعت پر سلام پھیر کر جماعت میں شریک ہو جائے، اور اگر تین رکعت پڑھ چکا ہے تو چاروں رکعت بجلت پوری کر کے جماعت میں شریک ہو جائے، ورنہ سنتوں کی نیت توڑ کر جماعت میں شریک ہو جائے اور جماعت نہ چھوڑے، ورنہ گنہگار ہوگا، ”(قوله خلافا لما رجحه الکمال) حیث قال: وقيل: يقطع على رأس الركعتين وهو الراجح..... ثم اعلم أن هذا كله حیث لم یقم إلى الثالثة، أما إذا قام إليها وقبدها بسجدة ففي رواية النوادر یضیف إليها رابعة ویسلم، وان لم یقبدها بسجدة قال فی الخانیة: لم یذکر فی النوادر واختلف المشائخ فیہ، قيل: بتمها أربعا ویخفف القراءة“ (۱)۔

اسی طرح اگر فجر کی سنتوں میں غالب گمان ہو کہ سنت پڑھ کر جماعت مل جائے گی جب تو سنت کہیں کنارے پر پڑھ کر فرض میں شریک ہو جائے، ورنہ سنت چھوڑ دے اور فرض میں شریک ہو جائے۔ پھر سنت ظہر فرض کے بعد اور سنت فجر آفتاب طلوع ہونے کے بعد رائج قول میں پڑھے تو ترک کا گناہ نہ ہوگا، ”وإذا خاف فوت ركعتي الفجر الاشتغالة بسنتها تركها لكون الجماعة أكمل، وإلا بأن رجا ادرك ركعة في ظاهر المذهب، وقيل:

التشهد..... ولا يتركها، بل يصلیها عند باب المسجد“ (۱) ”وقال محمد: أحب إلى أن يقضيها إلى الزوال كما في الدرر، قيل: هذا قريب من الاتفاق..... وقال: لا يقضى، وإن قضى فلا بأس به“ (۲)۔

پس مؤذن کا سنت میں مشغول رہ کر جماعت چھوڑ دینا اور دوسری مسجد میں چلا جانا مکروہ تحریمی ہے اور سخت گناہ ہے، اور جس مسجد میں اذان دے اس کو چھوڑ کر دوسری مسجد میں جا کر نماز پڑھنا مفتہاء نے مکروہ تحریمی لکھا ہے اور اس پر سخت تکبیر وارد ہوئی ہے، اور تکبیر کی صورت یہ بیان فرمائی گئی ہے کہ ایسی قبیح حرکت ہے کہ جیسے کوئی لوگوں کو کھانے کی دعوت دیکر بلائے اور جب لوگ کھانا کھانے کے لئے آویں تو یہ دعوت دینے والا غائب ہو جائے یہ عند اللہ سخت مبغوض اور منوع ہے، پس اگر یہ صورت اذان دیر میں دینے سے پیش آگئی ہے تو اس پر لازم ہے کہ مقررہ وقت سے اتنا قبل دے کہ مستقل نمازی آکر طہارت و وضو، سننِ رواتب پڑھ کر اطمینان سے تکبیر اولیٰ پالیں، جب دوسرے نمازی اتنا وقت پا جائیں گے تو مؤذن کیوں نہ پائے گا، پس اگر اتنا قیہ تاخیر اذان میں ہوگئی ہے جب تو قابل رعایت ہوگا۔ ورنہ اس تاخیر کی عادت کرے گا تو واجب العزل ہوگا اور اس کو ہٹا کر دوسرا مستعد مؤذن مقرر کر لینا چاہئے، کیونکہ اذان کی گڑبڑی اور عدم پابندی وقت سے جماعت کا نظم بھی گڑبڑ ہو سکتا ہے، اسی طرح اگر جماعت کا وقت مقرر نہ ہو، یا اس کا انتظام نہ ہو تو جماعت منظم نہ ہوگی اور سارے ہی اہل محلہ عند اللہ ماخوذ و مجرم ہوں گے اور جماعت کا نظم برقرار دو قائم رکھنا ضروری ہوگا، ورنہ سارے اہل محلہ گنہگار ہوں گے۔

اور اگر جماعت کا وقت مقرر ہے، مگر امام سے وقت کی صحیح پابندی نہ ہوتی ہو اور اسی عدم پابندی سے مذکورہ بالا خرابیاں آسکتی ہیں تو امام سے بھی کہہ دیا جائے کہ پابندی اوقات کریں وہ بھی اگر نہ مانیں تو ان کو بھی بدلا جاسکتا ہے۔

۲۔ مغرب کی نماز میں مؤذن کے اذان خانہ سے جماعت گاہ تک آنے میں اتنی دیر نہیں ہوتی کہ وقت مکروہ آجائے یا اس سے نماز میں کراہت آجائے، اس لئے مؤذن کے پہنچنے اور تکبیر شروع کرنے کا انتظار کرنا چاہئے اور جب مؤذن کو کسی دوسرے کی تکبیر پڑھنے سے رنج ہوتا ہے تو پھر کسی کو مؤذن پر سبقت کرنا درست نہ ہوگا۔ ”من أذن فیهو یقیم“ (۳) کے قاعدے سے تکبیر میں سبقت نہ کرنا چاہئے۔ مؤذن کو نا کواری نہ ہو تو مضائقہ نہیں، ”أقام غیر من أذن

۱۔ الدر المختار ص ۳۸۸ باب ادراک الفریضۃ۔

۲۔ الدر المختار ص ۳۸۲۔

۳۔ أخرجه احمد ۶۹/۳ فی مسند زید العبدانی، و ابو داؤد ۱۳۲۴، حدیث نمبر (۵۱۴)، ترمذی ۳۸۳۳ (حدیث نمبر: ۱۹۹)، ابن ماجہ ۱/۲۳۷، حدیث نمبر (۷۱) (مترجم)۔

بغیبتہ ائی المؤذن لا یکرہ مطلقاً، وان بحضورہ کرہ أن لحقہ وحشة“ (۱)، ”(قوله: کرہ ان لحقہ وحشة) ائی لم یرض بہ..... الأفضل أن یكون المؤذن هو المقیم ائی لحديث من أذن فهو یقم“ (۲)، فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند سہارنپور

۱- مانک سے اذان دینا:

کیا مانک سے اذان پڑھنا بدعت ہے، نیز اس سے اذان کا فریضہ ادا نہیں ہوگا، تشفی بخش جواب سے نوازیں۔

۲- جدید آلات کا استعمال:

بعض مولوی حضرات کا (جو زمانہ آدم سے تعلق رکھنے والے ہیں) فتویٰ ہے کہ تمام جدید آلات کا استعمال، مثلاً گھڑی ٹیلیفون وغیرہ بدعت ہے؟

الجواب وبالله التوفیق:

۱- اہل سائنس کی تحقیق کے مطابق لاؤڈ سپیکر کی آواز متکلم ہی کی آواز ہوتی ہے، البتہ اس میں آواز بلند ہو جاتی ہے اور اذان میں رفع صوت مطلوب بھی ہے، کما فی البحر: ”یرفع للترغیب الوارد فی الحدیث فی رفع صوت المؤذن لا یسمع مدی صوت المؤذن انس ولا جن ولا مدرالا شہد له یوم القيامة“ (۳)، اس لئے کہ اس میں اذان بلا کراہیت جائز ہے۔

۲- ہر جدید آلہ کا استعمال ناجائز اور بدعت نہیں ہے، بلکہ اس میں تفصیل ہے، وہ یہ کہ جو آلات ابولعب کے لئے موضوع ہیں ان کا استعمال ناجائز ہے اور جو نہ ابولعب کے لئے موضوع ہوں اور نہ ہی ان کا استعمال ابولعب میں متعارف ہو گیا ہو، ان کا استعمال جائز ہے مزید تفصیل (امداد الفتاویٰ ۱/۸۴۰) پر ملاحظہ ہو، فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند سہارنپور ۲۴/۱/۱۴۱۱ھ

۱- الدر المختار۔

۲- رد المحتار ۱/۲۶۵۔

۳- البحر ۱/۳۶۶۔

اذان دینے کے لئے وضو ضروری نہیں:

اذان دینے کے لئے وضو کرنا ضروری ہے یا نہیں؟

الجواب وبالله التوفيق:

اذان دینے کیلئے وضو کرنا ضروری نہیں البتہ ہمیشہ بلا وضو اذان دینا اچھا نہیں ہے، فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند سہارنپور ۳/۲/۱۴۰۳ھ

۱- اندرون مسجد اذان دینا:

”فتاویٰ قاضیخان، تبیین الحقائق“ اور ”فتاویٰ عالمگیری“ وغیرہ کتب فقہ میں یہ عبارت ہے: ”وينبغي أن يؤذن على المئذنة وخارج المسجد ولا يؤذن في المسجد“ (۱)۔ تو کیا آج کل مسجد کے برآمدہ کی یا مسجد کے بغل کی کوٹھری میں اسپیکر سے جو اذان دیتے ہیں وہ مناسب نہیں ہے، جبکہ اذان کا مقصد پوری طرح حاصل ہو رہا ہے کیا اسپیکر سے عین مسجد میں اذان دیجائے تو مکروہ ہے؟ تمام جوابات مفصل مدلل کتابوں کے حوالے سے ارقام کیا جائے ان مسائل میں یہاں ایک شخص نے آج کل ایک فتنہ کھڑا کر دیا ہے۔ یہ صاحب اپنے آپ کو شیخ الحدیث اور مفتی بھی بتاتے ہیں۔

۲- جمعہ کی اذان ثانی کا صحیح محل:

۱- جمعہ کے روز اذان ثانی رسول اللہ ﷺ کے عہد مبارک میں مسجد کے اندر منبر کے نزدیک ہوتی تھی یا مسجد کے باہر دروازے پر ہوتی تھی۔

۲- حضرت عثمانؓ کے زمانہ میں کہاں ہوتی تھی کیا یہ صحیح ہے کہ ہشام بن عبد الملک سے پہلے تک اذان ثانی مسجد کے باہر دروازے پر ہوتی تھی اور ہشام بن عبد الملک نے اذان ثانی کو مسجد کے اندر منبر کے نزدیک منتقل کیا، جیسا کہ ابن الحاج ماکی نے المدخل (ج ۲ ص ۲۱۲) میں لکھا ہے اور مولانا عبدالحی لکھنوی نے حاشیہ وقایہ (ج ۱ ص ۲۰۲) میں اس کو صحیح تسلیم کیا ہے، کیا ابن الحاج کلیان صحیح ہے؟

۳- ہندوستان میں مولانا احمد رضا وغیرہ کے اختلافات اٹھانے سے قبل تک اذان ثانی کے سلسلہ میں تمام بلاد

عرب و عجم میں مسلمانوں کا ایک تعامل رہا ہے۔

محمد ادریس (راجستھان)

الجواب وبالله التوفيق:

۱- ”وينبغي أن يؤذن على المئذنة أو خارج المسجد ولا يؤذن في المسجد“ کا ترجمہ عربی میں یہ ہے کہ ”یندب أن يؤذن على المئذنة أو خارج المسجد ولا يؤذن ندباً في المسجد“۔

اردو ترجمہ یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ اذان میڈنہ پر یا خارج مسجد دی جائے مسجد کے اندر اذان دینا مندوب و بہتر نہیں ہے، یعنی پنبھی کا معنی ”محبب“ نہیں ہے اور نہ ”لا یؤذن“ کے معنی ”لا یجوز“ کے ہیں، ورنہ دو صحابہ و تابعین میں کبھی کوئی اذان اندرون مسجد نہ دیجاتی، حالانکہ اذان خطبہ ہشام بن عبد الملک کے دور سے جو دو رتا یعنی یقیناً اردو صحابہ بھی فی معنی کہا جاسکتا ہے۔ برابر مسجد میں متواتر طور پر بلا تکلیف چلی آئی ہے (۱)۔

اور مسجد سے باہر میڈنہ وغیرہ پر دینے کا اور مسجد کے اندر نہ دینے کا احتیاب اس وجہ سے ہے کہ اذان میں جہاں تک ہو سکے آواز بلند کرنا اور دور تک پہنچانے کی سعی کرنا اور زیادہ سے زیادہ غائبین کو اعلام کرنا مطلوب شرعی ہے، جیسا کہ ابو داؤد شریف وغیرہ صحاح ستہ وغیرہ کی احادیث صحیحہ سے معلوم ہوتا ہے کہ کلمات اذان خواب میں عبد اللہ بن زید کفرشتہ نے بتلایا، مگر سرکار دو جہاں ﷺ نے اذان حضرت بلالؓ سے ”انه أندی صوتاً منك“ (۲) کہہ کر دلوائی اور اس ارشاد نبوت کی وجہ سے مؤذن کا جہر الصوت ہونا افضل کہا گیا اور کیوں اس لئے تا کہ دو رنگ آواز پہنچے اور اعلام کامل ہو اور اسی وجہ سے جب حضرت عثمان غنیؓ کے دور میں مسلمان کثیر ہو گئے تو حضرت عثمان غنیؓ نے جو اذان زائد کہلوائی تو اس کو مقام زوراء جو ایک بلند مقام تھا کہلوائی اور تمام صحابہ کرام نے اس کے جواز پر اجماع کر لیا، پس معلوم ہوا کہ میڈنہ وغیرہ مقصود بالذات نہیں ہے اور نہ اندرون مسجد اذان کہنا ممنوع و ناجائز ہے، بلکہ یہ محض اس وجہ سے ہے کہ میڈنہ وغیرہ سے اعلام غائبین کامل ہوگا اور اندرون مسجد سے اعلام غائبین ناقص ہوگا، پس اب اس آگے (لاؤڈ اسپیکر) کی وجہ سے یہ اکمال و اہتمام بغیر میڈنہ کے بھی ہوتا

۱- ”ويؤذن ثانياً بين يديه أي على سبيل السنية“ (رواجع علی الدر المختار ۳۸۳، وفي البحر: بذلك جرى التواتر (المحرم المأثور ۲/۲۷۷) (مرتب)۔

۲- سنن ابو داؤد ۱/۱۳۵، کتاب الصلوة باب كيف الأذان حدیث ۴۹۹، حدیث طویل ہے متعلقہ حصہ یہ ہے: ”فلما أصبحت أتيت رسول الله ﷺ فأخبرته بما رأيت، فقال إنها لرؤيا حق إن شاء الله فقم مع بلال فائق عليه ما رأيت فليؤذن فإنه أندی صوتاً منك....“ الحدیث (مرتب)۔

ہے اور اندرون مسجد سے بھی ہوتا ہے، جبکہ مائیک اوپر منارہ وغیرہ پر رکھ دیا جائے، لہذا اب یہ اعتراض کہ مائیک باہر رہتے ہوئے بھی اندرون مسجد ممنوع ہے یا مکروہ ہے صحیح نہ ہوگا، بلکہ جس شکل میں اعلام غائبین اچھی طرح ہوگا اور آواز دور دور تک پہنچے گی وہ اولیٰ و افضل عند الشریعہ شمار ہوگی (۱)۔

۱۔ منبر کے سامنے مسجد کے دروازہ پر ہوتی تھی (۲)۔

۳۲۔ حضرت عثمان غنیؓ کے شروع دور خلافت تک یہی طریقہ رہا پھر جب لوگ زیادہ ہو گئے تو حضرت عثمانؓ نے ایک اور اذان کا (اعلام غائب کے لئے) مقام زوراء پر شروع فرمایا (۳) اور یہ طریقہ ہشام بن عبد الملک تک چلتا رہا کہ یہ اذان مقام زوراء پر ہوتی رہی پھر ہشام بن عبد الملک نے اس اذان کو جو عند الخطبہ باب مسجد پر دیجاتی تھی منبر کے قریب شروع کرا دی چونکہ ہشام بن عبد الملک کا دور خیر القرون ہے (۴)، اس لئے اس کو بدعت یا گمراہی یا خلاف شرع نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اس دور خیر القرون سے اب تک بلا اختلاف یہ اذان اندرون مسجد بین یدی المنبر یا بین یدی الامام ہوتی چلی آرہی ہے اور یہ تواتر عملی ہے، مولوی احمد رضا خان صاحب کے اختلاف سے اس تواتر میں کچھ قباحہ و خرابی نہ آئے گی، بلکہ اس تواتر عملی جو اجتماعی درجہ میں قریب تر پہنچ چکا تھا اس کی مخالفت کی قباحہ خود مولوی احمد رضا خان صاحب پر عائد ہوگئی (۵)۔ **علم بالصواب**

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند، ہارپور

۱۔ حالات کے اعتبار سے یہ لینی ہوتی رہی ہے ”وقال ابن سعد بالسند إلى أم زيد بن ثابت: كان يتي أطول بيت حول المسجد، فكان بلال يؤذن فوقه من أول ما أذن إلى أن بنى رسول الله ﷺ مسجده فكان يؤذن بعد علي ظهر المسجد، وقد رفع له شئ فوق ظهره“ (روا البخاري ۵۳/۴) (مرتب)۔

۲۔ ابو داؤد باب النماء يوم الجمعة (حدیث ۸۸۰)، عن السائب بن يزيد قال: ”كان يؤذن بين يدي رسول الله ﷺ إذا جلس على المنبر يوم الجمعة على باب المسجد، وأبى بكر وعمرؓ، ثم ساق نحو حديث يونس“، اور وہ حدیث ۸۷۰ ہے (مرتب)۔

۳۔ ”فلما كان خلافة عثمان وكثر الناس أمر عثمان يوم الجمعة بالآذان الثالث، فأذن به علي الزوراء، فبیت الأمر على ذلك“ (ابو داؤد حدیث ۸۷۰، نیز صحیح بخاری مع فتح الباری ۲/۳۹۳ حدیث ۹۱۲، ۹۱۳) (مرتب)۔

۴۔ ہشام بن حمید الملک کی وفات ۱۲۵ھ میں ہے، اور وہ ۱۰۵ھ میں خلیفہ مقرر ہوا تھا (الہدایہ ۸/۳۹۹) (مرتب)۔

۵۔ ”وإذا صعد الإمام المنبر جلس وأذن المؤذن بين يدي المنبر بذلك جرى التوارث“ (ہدایہ ۱۵۱/۱) (مرتب)۔

زوال سے قبل جمعہ کی اذان وسنت کی ادائیگی:

یہاں سعودی میں جمعہ کے روز زوال سے ایک ڈیڑھ گھنٹہ پہلے جمعہ کی اذان جامع مسجد میں دے دی جاتی ہے، اب اگر کوئی شخص زوال سے پہلے جمعہ کی چار رکعت سنت پڑھے تو جائز ہے یا نہیں جبکہ زوال ہونے کے بعد فوراً ہی خطیب خطبہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے سنت پڑھنے کے لئے پہلے وقت ہی نہیں ملتا، جبکہ خطبہ جاری رہتا ہے اسکے بارے میں اگر زوال سے پہلے پڑھے تو جائز ہے یا نہیں؟ واضح فرمائیں۔

الجواب وبالله التوفیق:

جمعہ کے دن بھی زوال سے پہلے کی اذان معتبر نہیں اس طرح زوال سے پہلے جمعہ کی سنت پڑھنا بھی صحیح نہیں، جمعہ کی سنت بھی زوال کے بعد پڑھے زوال سے پہلے جو سنت پڑھی جائے گی وہ کافی نہ ہوگی، زوال کے بعد پھر پڑھنی پڑے گی، پس اگر کوئی شخص جمعہ کے دن زوال سے پہلے آجائے اور نماز پڑھنا چاہے تو نفل کی نیت سے پڑھے، پھر جب زوال ہو جائے سنت جمعہ کی پڑھے، فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند، رپورٹ ۲۴/۲/۱۴۰۳ھ

مسجد کے مائیک سے دنیاوی کاموں کا اعلان کرنا درست ہے یا نہیں:

مسجد کے مائیک سے دنیاوی امور کے اعلانات وغیرہ کرنا درست ہے یا نہیں؟

الجواب وبالله التوفیق:

جولاءڈ اسپیکر یا مائیک ان دنیاوی کاموں کے اعلان کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اگر وہ اسپیکر یا مائیک مسجد پر وقف شدہ سے خریدا گیا ہے جب تو اس اسپیکر و مائیک سے صرف مسجد کے کام کا اعلان کرنا درست رہے گا، جیسے اذان اور وعظ و نصیحت کا کام باقی دنیاوی کسی کام میں اس کا استعمال کرنا یہ لیکر بھی جائز نہ ہوگا، اور اگر یہ اسپیکر اور مائیک وغیرہ مسجد کے پیسے سے نہیں خریدا گیا ہے اور اس کے استعمال میں مسجد میں وقف شدہ بیڑی بھی استعمال نہیں کی جاتی، بلکہ ان سب کاموں میں خرچ کرنے کی نیت سے خریدا گئے ہیں کہ اس سے اذان بھی ہوگی اور یہ سب اعلانات بھی ہوں گے تو اس صورت میں

اسپیکرو مانک سب عین مسجد سے الگ امام کے کمرہ میں یا کسی اور جگہ جو مسجد سے متصل ہو، فقط واللہ اعلم بالصواب
کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند، سہارنپور ۸/۸/۱۳۰۳ھ

اذان سن کر مسجد نہ جانے والا کیا کافر ہے؟

زید نے نماز کی اذان سنی نماز کے لئے جانے میں دو چار منٹ کی دیر ہو گئی زید نے بکر سے کہا کہ میں تو کافر ہو گیا ہوں بکر نے کہا کہ کیوں زید نے جواب دیا، اس لئے کہ میں اذان سکر فوراً نماز پڑھنے نہیں گیا دریافت یہ ہے کہ زید کافر ہوا یا کہ نہیں؟

الجواب وبالله التوفیق:

لغو جملہ بول گیا جو ہرگز نہ بولنا چاہئے، لیکن کافر نہیں ہوا ہے آئندہ ایسے جملہ بولنے سے احتیاط واجب ہے، فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند، سہارنپور ۹/۹/۱۳۸۵ھ

بچے کے کان میں اذان کا حکم:

یہاں دہلی میں اسپتال کے قانون کے مطابق بچہ پیدا ہونے کے فوراً بعد اذان دینے کی ممانعت ہے اور تین چار روز کے بعد جب چھٹی ہوتی ہے تب اذان دی جاتی ہے، کیا اس میں کوئی حرج ہے؟ بیٹا تو جردا

الجواب وبالله التوفیق:

بچہ پیدا ہونے کے بعد نماز پنجگانہ کی اذان کی طرح بلند آواز سے اذان دینا ضروری نہیں ہے، بلکہ سنت یہ ہے کہ بچہ جب آلائش و گندگی سے پاک کر لیا جائے تو اس کو قریب کر کے پہلے دایاں کان سامنے کر کے کلمات اذان صرف ایسی آواز سے کہہ دیں کہ آواز بچہ کے کان تک پہنچ جائے، پھر اسی طرح بائیں کان سامنے کر کے کلمات ایسی آواز سے کہہ دیں کہ آواز بچہ کے کان تک پہنچ جائے اور بس۔ ”عن أبي رافع قال: رأيت رسول الله ﷺ أذن في أذن الحسن بن علي رضي الله عنه حين ولدتها فاطمة بالصلوة، رواه الترمذی وأبو داود، وقال الترمذی: هذا

حدیث حسن صحیح“ (۱)۔

اور یہ صورت قانون ہسپتال کے خلاف بھی نہ ہوگی اور سنت بھی ادا ہو جائے گی، فقط واللہ اعلم بالصواب
کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند سہارنپور

۱- وفي شرح السنة عن عمر بن عبد العزيز كان يؤذن في اليمنى ويقيم في اليسرى إذا ولد الصبي، قلت: وقد جاء في مسند أبي يعلى الموصلي عن الحسين مرفوعاً: من ولد له ولد فأذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى لم تضره أم الصبيان. كذا في الجامع الصغير للسيوطي (مرقاة شرح مشکوٰۃ ۳/ ۳۶۰) (مرتب)۔

باب ارکان الصلوة وواجباتها وسننها ومکروهاتها ومفسداتها

ہر رکعت میں دو سجدے فرض ہیں:

عید گاہ مبارک شاہ شہید گورکھ پور میں عید کی نماز میں سب سے آخری صف والے بہت سے مقتدیوں نے دوسری رکعت میں مکمرین کی آواز نہ سننے کی وجہ سے صرف ایک سجدہ کیا بعد نماز امام صاحب سے دریافت کیا گیا تو موصوف نے فرمایا کہ جن مقتدیوں نے دوسری رکعت میں صرف ایک سجدہ کیا ان کی بھی نماز تہاً للامام ہو گئی ہر رکعت میں دونوں سجدے فرض نہیں، کیا امام صاحب کا فرمانا صحیح ہے؟

الجواب وبالله التوفیق:

تہاً للامام مقتدی کی نماز اسی حد تک صحیح ہوتی ہے۔ جس حد تک مقتدی سے شرائط و فرائض و ارکان اصلہ میں سے کوئی چیز فوت نہ ہوئی ہو۔ اور غلطی محض ایسی ہو جس کی حلافی کا انجبار فقط سجدہ سہو سے ہو سکتا ہے اور یہاں ایسا نہیں ہے۔ اس لئے کہ یہاں سجدہ ثانیہ فوت ہو گیا ہے اور سجدہ ثانیہ بھی مثل سجدہ اول کے فرض ہے، کما فی البحر ”والمراد من السجود والسجدة فاصلہ ثابت بالکتاب والسنة والإجماع“ (۱/۵۱۱)، الخطاوی ”ویفتروض السجود المراد منه الجنس أى السجدة“ (۱)۔

اسی طرح نماز عیدین سے ایجاب سجدہ سہو کے سقوط پر بھی قیاس نہیں کر سکتے، اس لئے کہ یہ سقوط ازوہام کی وجہ سے عام مصلیوں کی نماز کو قضا سے بچانے کے لئے ہے، ”والسهو فی صلاة العید والجمعة والمکتوبة والتطوع سواء والمختار عند المتأخرین عدمه فی الولیین لدفع الفتنة“ (۲) اور وہ بھی اسی حد تک جب تک محض ایسی غلطی

۱- البحر الرائق ص ۲۵ اوص ۱۲۷۔

۲- در مختار علی ہاشم ربیع الحارار ۵۰۵۔

ہو جس کا انجبار سجدہ سہو سے ہو سکتا ہے، ورنہ اگر فرض فوت ہو جائے یا قضا و صلوٰۃ کا خطرہ ہو تو حکم سقوط متوجہ نہیں ہوتا ہے، جیسا کہ ”در مختار، رد المحتار، بحر“ وغیرہائے نے بحث کر کے واضح کر دیا ہے، اس لئے امام موصوف کا یہ فرمانا کہ نماز ان کی بھی صحیح ہوگئی، صحیح نہیں، فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند، ہمارے پورہ ۱۰/۲/۱۳۹۲ھ

پوری زندگی کی عافیت کی دعاء مانگنا کیسا ہے؟

ایک شخص اپنی پوری زندگی کی عافیت کی دعاء مانگتا ہے تو آیا یہ جائز ہے یا حرام ہے، ایک عالم صاحب نے ”در مختار“ میں ”کتاب الصلوٰۃ“ کے حوالہ سے حرام قرار دیا ہے جو اردو میں طبع شدہ ہے، اگر حرام ہے تو کیوں حرام ہے؟ مع دلائل وضاحت مطلوب ہے؟ اللہم انی اسئلك العفو والعافية“ کے تحت تو جائز ہے؟

حکیم وصی احمد (مالک ٹیلیگرافر و داخانہ کورکچون یوٹی)

الجواب وباللہ التوفیق :

اصل مسئلہ اس طرح ہے کہ جو چیزیں عادتہ مستحیل نہ ہوں ان کی دعاء صرف اولیا کو ضرورت شرعی کے ماتحت مانگنا جائز ہے، جیسے ایسی بہت سی دعائیں انبیاء علیہم السلام اور بعض اولیاء کرام سے مانگنا منقول و ثابت ہے، باقی عوام کو ایسی دعاء مانگنا درست نہیں۔

اور جو چیزیں عقلاً یا شرعاً محال ہوں یا ممنوع حص صریح ہوں ان کی دعاء مانگنا جائز نہیں، اسی طرح جن چیزوں کا تحقق یقینی اور منصوص حص صریح ہے، ان کے تحقق نہ ہونے کی دعاء مانگنا جائز نہیں ہے، جیسے موت کا وقوع، پل صراط سے گزرنے کا وقوع اور میدان محشر کی سختی اور حساب و کتاب وغیرہ کا وقوع ضروری ہے، کوئی ایسی دعاء مانگے کہ یا اللہ مجھ کو موت ہی نہ آئے یا ہمیشہ ہمیشہ میری یہ زندگی باقی رہے۔ اس قسم کی دعائیں مانگنا جائز و حرام ہے، اور بڑی گستاخی ہے۔

یہ سب تفصیلات فقہ کی اکثر کتابوں اور احادیث میں مروی اور منقول ہیں، قبل المطلب فی الدعاء المحرم (در مختار علی ہامش الشامی ۱/۳۵۰) میں ”وبحکم سوال العافیۃ مدی اللہ“ بھی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ابد آلا با تک عافیت کا اور خیر مستمر کی دعاء مانگنا حرام ہے، اس لئے کہ اس میں موت و مابعد الموت کے واقعات کے وقوع کا عدم تحقق مانگنا ہے جو

ما جائز وحرام ہے۔

مدی الدھر کے معنی ابد الابد کے ہوں گے تا کہ تمام روایات میں انطباق حاصل ہو جائے نیز دھر کے معنی بہت سے آتے ہیں، ”قاموس“ میں: ”الامد المملود، ابد، الوسه“ کے مذکور ہیں اور مفردات امام راغب میں ہے: (دھر) ”الدھر فی الأصل اسم لمدۃ العالم من مبتدأ وجودہ إلى انقضائہ“ (۱)۔

امام راغب فن لغت کے امام ہیں، ان کی تشریح سے معلوم ہوا کہ ”دھر“ کے اصلی معنی پورے عالم کائنات کے وجود سے لیکر انقضاء وجود تک اور بقیہ معنی عرفی یا مرادی حسب مقام ہوتے ہیں اور اسی بناء پر نہایہ ابن کثیر (۳۸/۱) میں دھر کے معنی ”الدھر اسم للزمان الطویل ومدة الحیاة الدنیا“ (۲) کے بھی لئے ہیں اور ”بیضاوی شریف“ میں آیت کریمہ: ”هل أتى على الإنسان حین من الدھر“ (۳) میں ”حین من الدھر“ کی تفسیر ”طائفة محدودة من الزمان اجتهد فی غیر النہایة“ کے ساتھ فرمائی ہے، یعنی دھر کے اسی اصلی معنی (مدت غیر نہایت) کو لیا ہے، یہی ”إلى ابد الابد“ کے معنی مراد لئے جائیں گے، اس لئے ”درمختار“ کی عبارت: ”ویحرم سوال العافیة مدی الدھر الخ“ (۴) کا مطلب یہ ہوگا کہ ابد الابد تک کے لئے یا پورے قیام عالم تک کے لئے عافیت کی دعاء مانگنا حرام ہے، اس لئے کہ یہ دعاء نصوص صریحہ کے خلاف ہے اس دعا کا حاصل یہ ہے کہ موت بھی واقع نہ ہو، احوال برزخ اور قیام محشر اور پل صراط سے گزرنا وغیرہ سب سے بچاؤ ہو جائے یا یہ سب کچھ پیش نہ آوے، حالانکہ ان سب کا پیش آنا یقینی ہے۔

اور سوال میں ذکر کردہ دعاء (پوری زندگی کی عافیت کی دعاء) میں موت و مابعد الموت کے حالات کے پیش نہ آنے کی دعاء نہیں ہے، کیونکہ موت پر زندگی ختم ہو جاتی ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ موت سے پہلے پہلے جتنی زندگی ہو وہ عافیت سے گزرے اور یہ دعاء جائز ہے اور اس میں اسی قسم کی تاویلیں ہوں گی جو مندرجہ ذیل احادیث اور روایات میں ہیں:

۱- ”اللهم انی أسئلك من الخیر کلہ ما علمت منه وما لم أعلم“ (۵)۔

۲- ”اللهم انی أسئلك العفو والعافیة فی دینی ودنیاہی وأہلی ومالی“ (۶)۔

۱- مفردات لمرغب۔

۲- نہایہ لابن کثیر ۳۸/۱۔

۳- سورۃ دھر: ۱۔

۴- شامی ۱/ ۳۵۰۔

۵- حصن حصین بحوالہ مستدھما بن حنبل۔

۶- حصن حصین بحوالہ ابوداؤد۔

- ۳- ”یا حی یا قیوم برحمتک استغیث أصلح لی شأن کله“ (۱)۔
 - ۴- ”اللهم أسئلك العافية من کل بلیة وأسئلك دوام العافية“ (۲)۔
 - ۵- ”اللهم انی أسئلك العافية من جمیع البلاء وأسئلك تمام العافية دوام العافية“ (۳)۔
 - ۶- ”اللهم انی أسئلك العفو والعافية والمعاذة المائمة فی الدنیا والآخرۃ“ (۴)۔
- لہذا ”ویحرم سوال العافیۃ مدی الدھر“ کی عبارت کے تحت یا اسی قسم کی مخالفت کے تحت دعاء کی اور عبارتوں کے تحت داخل کر کے اس دعاء کو حرام یا ناجائز کہنا صحیح نہ ہوگا، فقط واللہ اعلم بالصواب
- کتب محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند، ہمارے پورے ۱۷/۲/۱۳۹۷ھ

موضع قدمین سے سجدہ گاہ کی بلندی کس قدر درست ہے؟

قدمین سے کسی قدر بلندی پر سجدہ بلا عذر درست ہے یا نہیں؟ اگر سجدہ گاہ ایک بالشت یا اس سے اونچائی میں کم ہو تو اس پر سجدہ بحالت عذر درست ہے یا نہیں، اگر سجدہ گاہ ایک بالشت یا اس سے زیادہ بلندی پر ہے تو مطلقاً جائز ہے یا نہیں؟

فقہ کی عبارتوں میں ”إلا بزحمة“ کے تحت ایک ہی نماز میں ایک مصلیٰ کا دوسرے مصلیٰ کی پشت پر سجدہ کرنا درست قرار دیا گیا ہے، اس پر قیاس کرتے ہوئے مساجد میں خطیب کے وہ ممبر جو ایک بالشت سے زیادہ اونچائی پر واقع اور اینٹ اور سمٹ سے پختہ بنے ہوئے ہیں جن کا ہٹانا زحمت سے خالی نہیں تو کیا اس پر سجدہ کرنا جائز ہے؟ جب کہ بعض فتاویٰ ایسے موجود ہیں کہ ایسی جگہ پر قطع صف کے طور پر وہ جگہ خالی چھوڑ دی جائے اس پر سجدہ نہ کرنا چاہئے، تو پھر ”إلا بزحمة“ کے تحت پشت مسجد بھی تو ایک بالشت سے زیادہ اونچائی پر ہے، اس کی تخصیص کیوں ہے؟ اور ”إلا بزحمة“ میں وہ منبر وغیرہ کیوں نہیں داخل ہیں؟

صفات اللہ اعظمی (بلائی پورہ، مکو)

- ۱- مناجات مقبول بحوالہ حزب الاعظم۔
- ۲- قربات عند اللہ بحوالہ حزب اعظم۔
- ۳- بحوالہ حزب اعظم۔
- ۴- ما شہد بالسنۃ وغیرہ وغیرہ۔

الجواب وباللہ التوفیق:

اعلیٰ بات تو یہ ہے کہ موضع سجود موضع قدمین ہی کے سطح پر ہو وضع قدمین سے کچھ اونچا ہو جائے تو ایک بالشت تک کی اونچائی مع الکراہت جائز رہتی ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ اس سے بھی جہاں تک ہو احتراز کیا جائے اور اگر موضع سجود ایک بالشت سے بھی زیادہ اونچا ہو جائے تو جائز نہیں (۱)۔

البتہ ”إلا برحمة“ سے ایک بالشت کی اونچائی سے کچھ زائد اونچائی کا استثناء کیا گیا ہے۔ کافی الدر: ”وان سجد للرحام علی ظہر..... مصل صلوٰۃ التي هو فيها جاز للضرورة، وان لم يصلها..... لا“ (۲)، اس استثناء میں دو قید ہیں، ایک تو زحمت اور زحمت کا مطلب یہ ہے کہ مصلی اتنے زیادہ ہوں کہ صفیں اتنی قریب قریب کرنی پڑیں کہ پچھلے مصلی کو اگلے مصلی کی پشت پر سجدہ کئے بغیر چارہ نہ ہو اور صورت مسئلہ میں ایسا نہیں اور زحمت دیکھیں نہیں کہ پچھلے مصلیوں کو اگلے مصلیوں کی پشت پر سجدہ کرنا لازم ہو رہا ہو، یہاں صرف دو مصلی جو منبر کے محاذات میں ہوں گے صرف ان کو سجدہ علی الارض کرنے کا موقع نہیں ملے گا، لہذا صورت مسئلہ کو زحمت پر قیاس کر کے ”إلا برحمة“ کے تحت داخل کرنا درست نہ ہوگا، بلکہ جس طرح اسطوانہ وغیرہ حائل ہونے سے جگہ چھوڑ دی جاتی ہے، جگہ چھوڑنا ہوگا اور جس طرح حیلولہ اسطوانہ سے انقطاع صف مضرت نہیں ہوتا، اسی طرح یہ انقطاع بھی قاذر فی الصلوٰۃ نہ ہوگا۔

دوسری چیز اس استثنائی حکم میں علی ظہر مصلی صلوٰۃ ہو ”فیہا“ کی قید ہے۔ اس قید کا احترازی ہونا اغلب ہے، جیسا کہ شامی کی تحقیق سے مترشح ہوتا ہے، کیونکہ تمام متون اس قید کو ذکر کرتے ہیں۔ صرف قہستانی نے اس قید کو ذکر نہیں کیا، یا اطلاق کو اختیار کیا، مگر ”عقود رسم المفتی“ میں قہستانی کو یہ مرتبہ فقہاء محققین نے نہیں دیا ہے کہ ان کو اہل ترجیح کا منصب دیا جائے، اسی طرح ظہر مصلی صلوٰۃ کے علاوہ صورتوں میں ایک بالشت سے زیادہ اونچائی پر جواز سجدہ کا حکم مشکل ہوگا، پس صورت مسئلہ میں اس ممبر کے حصہ پر سجدہ کرنے کی اجازت نہ ہوگی۔

علاوہ ازیں اس صورت میں اور اتنی اونچائی میں سجدہ کا تحقق فی الجملہ اور حکمی سجدہ کا تحقق بھی مشتبہ ہو جائے گا، اور سجدہ حقیقی یا حکمی یا فی الجملہ بہر حال رکن اصلیہ میں داخل ہوتا ہے اس لئے بھی اس کی گنجائش نہ دی جانی چاہئے، فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند، مہاراشٹر

۱- کافی الدر علی حاشی الشامی ۱/۳۳۸۔

۲- الدر المختار ۱/۳۳۸۔

نماز، زکوٰۃ اور روزہ چھوڑنے والوں کے لئے شریعت میں کون سی سزا ہے؟
شریعت اسلامیہ تارک نماز تارک زکوٰۃ اور تارک صوم کے لئے بالترتیب کون کون سی حد مقرر کرتی ہے یعنی اگر اسلامی حکومت پر وئے کار ہو تو فسق کے مذکورہ بالا معاملات میں کیا تعزیری کارروائی کرے گی۔ فتویٰ مع استشہاد کتاب و سنت عنایت فرمایا جائے۔

احمد کمال معرفت حضرت مولانا انعام الحق صاحب (جعفر آباد کورکچور)

الجواب وبالله التوفیق:

”فی الدر المختار علی هامش الشامی (۲۳۵/۱) قبیل مطلب فیما یصیر الکافر مسلماً من الأفعال۔ وتارکھا عملاً مجاناً..... یجس حتی یصلی..... وقیل یضرب حتی یسبل منه الدم وعند الشافعی یقتل بصلاة واحدة حدًا وقیل کفرًا وقیل ذلک باسطر والصلوة علی الصحیح، وتحتہ فی الرد: قال أصحابنا: لا یقتل بل یعزر أو یحبس حتی یموت أو یتوب (قوله وعند الشافعی یقتل) وكذا عند مالک واحمد، وفي رواية عن احمد: وهي المختارة عند جمهور أصحابه أنه یقتل کفرًا“ (۱)۔

ان عبارتوں سے معلوم ہوا کہ نماز اور روزہ دونوں کے تارک عملاً کا حکم ایک ہی ہے اور وہ حضرت امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک تو یہ ہے کہ قید کر دیا جائے۔ یہاں تک کہ تائب ہو کر نمازی ہو جائے یا مرجائے اور بعض فقہاء نے تعزیر جسمانی کا حکم دیا ہے کہ مارا جائے یہاں تک کہ جسم سے خون بہ جائے اور حضرت امام مالک و شافعی و احمد رحمہم اللہ کے نزدیک قتل تک کیا جاسکتا ہے بلکہ حضرت امام احمد بن حنبل کا مسلک مختار تو یہ لکھا ہے کہ فقط ایک نماز کے نکاحاً ترک پر قتل کیا جاسکتا ہے تارک زکوٰۃ کے معاملہ میں تفصیل ہے اور وہ یہ ہے کہ اموال دو طرح کے ہوتے ہیں۔ (۱) اموال ظاہرہ (۲) اموال باطنہ، اموال باطنہ سے مراد ہے سونا چاندی یا ان کا زیور یا نقد یا سامان تجارت جو گھر میں رہتا ہو یاں جب کہیں باہر بھیجا جائے تو وہ اموال ظاہرہ میں شمار ہو جاتا ہے۔

”کما فی رد المحتار (۳۴/۲) ہی النقود وعروض التجارة إذا لم یمر بها علی العاشر؛ لأنها

بالخراج تلتحق بالأموال الظاهرة۔ اموال ظاہرہ میں حکم یہ ہے کہ اس کی زکوٰۃ سلطان یا نائب سلطان کے جبراً لے لینے سے بھی ادا ہو جاتی ہے (۱)۔

”والمفتی به التفصیل ان كان في الأموال الظاهرة يسقط الفرض؛ لأن للسلطان أو نائبه ولاية أخذها (إلى قوله)، وإن كان في الباطنة لا (۲) (رد المحتار ص ۲۵) وفي الدر علی هامش الرد ص ۲۵ ج ۲ وفي التجنیس المفتی به سقطها في الأموال الظاهرة لا الباطنة (۳) (وفي ص ۲۴) أخذ البغاة والسلاطين الجائر زکوٰۃ الأموال الظاهرة كالسوائم والعشر والخراج لا إعادة علی أربابها إن صرف الماخوذ في محله الآتي ذكره، ولا يصرف فيه فعليهم فيما بينهم وبين الله إعادة غير الخراج (۴) (والمراد من فيما بينهم وبين الله الميانة أي يصرف ديانة لا قضاء)۔“

فی الہدایہ (۱/ ۱۶۶) لأن له مطالبا وهو الإمام في السوائم ونائبه في أموال التجارة وفيه في (ص ۱۷۳) إذا أخذ الخوارج صدقة سوائم لا يثنى عليهم إذا نوى بالدفع التصديق عليهم سقط عنه، وكذا ما دفع إلى كل جائر وتحتته في العنایة: وكذلك السلطان إذا صادر رجلا وأخذ منه أموالا فنوى صاحب المال الزکوٰۃ عند الدفع سقطت عنه الزکوٰۃ (۵)، ان عبارتوں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اموال ظاہرہ ہر وہ مال ہے جو گھر سے باہر ریل میں ڈاکخانہ میں بینک وغیرہ میں رہتا ہو، چاہے بشكل نقد ہو یا بشكل عروض و سامان ہو اور چاہے مویشی و پیداوار غلہ وغیرہ ہو، سب اموال ظاہرہ ہیں، اور اس کی زکوٰۃ حکومت شرعیہ جبراً لے سکتی ہے، لیکن یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اگر کوئی امیر ظلماً بھی لے لے اور دینے والا دینے کے وقت تصدق کی نیت کر لے تو دینے والا بری الذمہ ہو جائے گا اور یہ حکم اموال ظاہرہ میں مطلقاً ہے اور اموال باطنہ میں یہ قضا ہے، فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند سہارنپور

- ۱- رد المحتار علی الدر المختار ۳/ ۲۱۵۔
- ۲- رد المحتار علی الدر المختار ۳/ ۲۱۷۔
- ۳- الدر المختار مع رد المحتار ۳/ ۲۱۷۔
- ۴- الدر المختار مع رد المحتار ۳/ ۲۱۵۔
- ۵- حنا علی ہامش فتح القدیر ۲/ ۱۵۰۔

نماز میں رفع یدین کا شرعی حکم:

حضور مقبول ﷺ نے اپنے وصال کے وقت آخری نماز اور حضرات خلفاء راشدین اور جمیع صحابہ کرام اور سویں صدی کے ائمہ کرام کی سنت رفع یدین اہل حدیث ثابت کر رہے ہیں اور سنتِ موکدہ، بلکہ واجب کے امام سنی کے نزدیک بتا کر بلا رفع یدین نماز کو باطل کہتے ہیں۔

الجواب وبالله التوفیق:

واقعی جو حضرات اہل حدیث ہیں اور جن کو علم حدیث پر عبور ہے اور مزاج میں عدل و انصاف رکھتے ہیں وہ ایسی باتیں ہرگز نہیں کہہ سکتے، جو اس میں مذکور ہیں۔

بعض لوگوں کو اس روایت سے دھوکہ لگ گیا ہے جس میں یہ زیادتیاں درج کر دی تھیں، حالانکہ یہ زیادتیاں غلط عند الحداثین ہیں، پھر اس مغالطہ کو یہاں پیش کر کے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا ہے اور یہ حقیقت اس کے خلاف ہے، جیسا کہ خود بخاری و مسلم اور تمام کتب صحاح کی روایت سے معلوم ہوتا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ اوائل زمانہ میں قریب قریب ہر شخص و رفع کے وقت لوگوں نے رفع یدین فرمایا ہے، پھر آہستہ آہستہ حسب ہدایت نبوی ﷺ افتتاحِ صلوٰۃ کے وقت تکبیر تحریمہ کے وقت کے سوا میں متروک ہو گیا اور اسی بات پر تمام خلفاء راشدین اور تمام عشرہ مبشرہ اور جمہور صحابہ تکبیر افتتاح کے وقت کے علاوہ تمام انتقالات میں رفع یدین نہیں کرتے تھے، اسی مضمون کی روایات عام طور سے صحاح میں ملیں گی۔

اگر اس مدعی کو اپنے دعوے میں اصرار ہے تو صحیح سند کے ساتھ صحاح کی کتابوں میں سے کسی کتاب میں اس کے متضاد کوئی روایت ایسی پیش کر دے جو مذکور بالا مفہوم کے لئے مانع بن سکے۔

اگر نہیں پیش کر سکتے ہیں تو ایسی غافلانہ جرأت کا کیا انجام ہو سکتا ہے، اس کو ذرا سوچ لیں اور اگر مزید بصیرت کے لیے تفصیل دیکھنی ہو تو ”آثار سنن“ کی تعلیقات کا جوشق نبوی مرحوم کی ہے، نیز ”اعلاء السنن“ کا مطالعہ فرمائیں، فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند سہارنپور

نماز میں رفع یدین کا حکم:

میں کوئی عالم یا حافظ نہیں ہوں ایک غریب گھرانے کا چشم و چراغ ہوں دسویں جماعت تک تعلیم حاصل کر چکا ہوں لیکن کچھ مجبوریوں کی وجہ سے باپ کا ہاتھ بٹانا چاہتا تھا اور آج سعودی عرب میں مقام جدہ میں ایک معمولی سے روزگار پر ہوں، حدیث میں آیا ہے کہ جو آدمی نماز کے صحیح ارکان کی ادائیگی نہیں کرتا۔ اس کی نماز اس کے منہ پر طمانچہ ہے اور وہ شخص اتنا گنہگار ہے جتنا کہ ایک بے نمازی بھی نہیں ہوگا اور یہی ڈر دل میں بیٹھ گیا ہے کہ جو نماز میں ادا کرتا ہوں وہ صحیح ہے یا غلط، میں آج تک امام ابو حنیفہؒ کی تقلید کرتا رہا ہوں۔ لیکن ہم اس میں رفع یدین نہیں کرتے ہیں آمین زور سے نہیں کہتے، لیکن یہاں پر میں بہت سے عربی باشندوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ رفع یدین کرتے ہیں، آمین سے عربوں کی مسجدیں گونج اٹھتی ہیں، اس لئے میں نے بخاری شریف کا سہارا لیا، تا کہ صحیح حدیث صحیح نماز کا طریقہ معلوم ہو سکے، کیونکہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے محدث تھے، علامہ زہری کہتے ہیں کہ میں نے محمد بن اسماعیل بخاری کو خواب میں دیکھا کہ آپ رسول اللہ ﷺ کے پیچھے جاتے ہیں یعنی امام بخاری سنت نبویہ کے پورے عامل تھے، ایک قدم بھی سنت رسول اللہ ﷺ کے خلاف رکھنا نہ چاہتے تھے، لیکن جب میں نے رفع یدین کا بیان (صفحہ ۱۶۴ بخاری شریف پارے جلد اول) پر دیکھا وہاں حدیث نمبر (۷۸۳) اور (۷۸۴) سے پتہ چلا کہ رسول اللہ ﷺ رفع یدین کرتے تھے، پھر ہم لوگ رسول اللہ ﷺ کی سنت کو کیوں چھوڑ رہے ہیں ان کی نماز اور ہماری نماز میں فرق محسوس ہوتا ہے۔

الجواب وباللہ التوفیق:

اصل مسئلہ سمجھنے سے قبل چند باتیں سمجھ لینا ضروری ہے:

پہلی بات یہ کہ جتنی صحیح حدیثیں ہیں وہ سب کی سب صرف بخاری شریف میں منحصر نہیں ہیں، اس کو خود حضرت امام بخاریؒ نے فرمایا ہے، بلکہ اور بہت سی حدیثیں صحیح ہیں اور وہ بخاری شریف میں نہیں ہیں اور وہ سب مدار مذہب ہیں۔ چنانچہ حضرت امام بخاریؒ کو خود تین لاکھ صحیح حدیثیں مع سند و متن کے زبانی یا دتھیں ان میں اپنی شرط کے تحت پہلے ایک لاکھ کو چھاننا اور اپنی شرط کے مطابق صرف چھ ہزار بخاری شریف میں جمع فرمایا، اس میں بھی کمزرات نکال دیں تو صرف ساڑھے چار ہزار ہی حدیثیں بچتی ہیں، اس لئے تمام صحیح حدیثوں کا انحصار محض بخاری شریف میں سمجھنا فن حدیث سے ناواقفیت سے ناشناسی ہے، البتہ چونکہ امام موصوف نے اپنے علم کے مطابق بہت محتاط طریقہ اختیار فرمایا ہے، اس لئے اصح الکتاب بعد کتاب اللہ

بخاری کہا جاتا ہے اور انہیں احتیاطوں کے شرہ میں سے وہ شرہ بھی ہے جو آپ نے خواب کے سلسلہ میں بیان کیا ہے، حالانکہ خواب کسی کے نزدیک حجت شرعی نہیں۔

دوسری بات: صحیح حدیث جہاں بھی ہے وہ خواہ بخاری شریف کے علاوہ میں ہو اس سے حکم شرعی ثابت ہو جاتا ہے اور یہ چیز تمام امت مسلمہ کے نزدیک مسلمہ ہے اس لئے بھی اس انحصار کا تحیل غلط ہے۔

تیسری بات یہ ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہؒ حضرت امام بخاری کے استاد کے استاد میں سے ہیں، یعنی امام بخاری کے استاد حضرت امام احمد بن حنبلؒ اور ان کے استاد حضرت امام شافعیؒ اور ان کے استاد حضرت امام محمدؒ اور ان کے استاد حضرت امام ابو حنیفہؒ ہیں اور حضرت امام بخاری سے تقریباً سو ۱۰۰ برس قبل زمانہ خیر القرون کے ائمہ ہدیٰ میں سے ہیں، حضرت امام ابو حنیفہؒ کے جتنے اساتذہ ہیں ان میں سے ایک کے بارے میں بھی طعن و جرح کا شبہ کرنا درست نہیں، بخلاف حضرت امام بخاریؒ کے اساتذہ میں بعض کے بارے میں ائمہ جرح و تعدیل نے طعن بھی کیا ہے، اس لئے جو حدیث حضرت امام ابو حنیفہؒ سے ثابت ہو جائے وہ باتفاق محققین محدثین احادیث بخاری سے افضل و اعلیٰ ہوتی ہے۔

چوتھی بات: حضرت امام بخاری رحمہ اللہ بہت ثقہ اور بہت محتاط اور ممتاز ہیں، مگر ائمہ اربعہ امام مالکؒ امام ابو حنیفہؒ امام شافعیؒ امام احمد بن حنبلؒ سے فائق انکو محققین نے نہیں قرار دیا، بلکہ ائمہ مجتہدین (ائمہ اربعہ) کو فائق و برتر قرار دیا، اس لئے حضرت امام بخاریؒ کو ائمہ اربعہ سے افضل و فائق قرار دینے کی بنیاد پر کوئی فیصلہ کرنا جمہور امت کے نظریہ کے خلاف ہوگا۔

پانچویں بات یہ ہے کہ ائمہ اربعہ امام مالکؒ، امام ابو حنیفہؒ، امام شافعیؒ، امام احمد بن حنبلؒ رحمہم اللہ نے کتاب و سنت کا جو مطلب بیان فرمایا ہے اس کو تمام امت نے حق اور صحیح قرار دیا ہے اور ان کے مجتہدات کو بھی برحق کہا ہے اور سب کو اہل حق میں شمار کیا ہے اور اس لئے جو شخص خود مجتہد نہ ہو، اس پر ان حضرات کے بتلائے ہوئے معنی کی اتباع کو لازم قرار دیا ہے اور اس خود رائی کو ناجائز و حرام کہا ہے، اگر ایسا نہ کرے گا تو بہت سی معصیت میں اور بہت سی حرام باتوں میں مبتلا ہو جائے گا اور دین متاثر ہو کر رہ جائے گا۔

چھٹی بات: یہ ہے جو شخص خود مجتہد نہ ہو اور ان ائمہ میں سے کسی امام کی اتباع کر رہا ہے اس کے لئے لازم و ضروری ہے کہ تمام مسائل (اصولی و فروعی) میں صرف اس ایک امام سے رجوع کرے اور صرف اس کے بتلائے ہوئے معنی پر عمل کرے، ورنہ خطہ عشواء کرے گا اور بہت سے معاملات میں حرام کے ارتکاب کا مجرم ہو جائے گا اور تلافی بالمحرم میں مبتلا ہو کر

اپنے بہت سے عبادات تک کو ہر باد کر ڈالے گا، اور دین اس طرح کھلونا اور تماشہ بن جائے گا، جس طرح پانچویں بات میں کہا گیا ہے، ”ہکذا یؤخذ من البخاری کتاب المناسک تحت باب اذا حاضت المرأة بعد ما فاضت (۱) وایضاً یؤخذ من شرحہ“ فتح الباری ”تحت هذا الحديث، وایضاً من رسالة ثمرات الأوراق أو غیرہا“۔

ساتویں بات :- یہ ہے کہ مذکورہ تینوں باتوں میں ائمہ کے اندر اختلافات صرف اولویت و افضلیت کا ہے، کوئی امام دوسرے کے قول و فعل کو ناجائز یا مکروہ نہیں کہتا، بلکہ صرف یہ کہتا ہے کہ ہمارے نزدیک احادیث صحیحہ سے اس کا افضل ہونا ثابت ہے، لہذا کسی کا ان مسائل مذکورہ میں سے کسی مسئلہ کو ضروری سمجھنا اور نہ کرنے والوں پر تکلیف کرنا یا طعن و تشنیع کرنا ناجائز و غلط ہوگا، ان ضروری گذارشات کے بعد آپ کے تینوں اشکالات کا الگ الگ ازالہ کیا جاتا ہے:

۱۔ پہلا مسئلہ تکبیر اولیٰ کے علاوہ رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع یدین کا ہے، اس سلسلہ میں ”بخاری شریف“ (ج ۱ ص ۱۰۲) میں صرف دو روایتیں منقول ہیں۔

ایک روایت حضرت ابن عمرؓ کی ہے اور دوسری ابو قتادہؓ کی ہے، دونوں کا حاصل ایک ہی ہے کہ ان روایات سے زیادہ سے زیادہ رفع یدین کا وجود ملتا ہے، مگر اس پر دوام بیشکی نہیں ملتی، اس لئے کہ امام بخاریؒ نے خود جزء رفع یدین میں تعلیقاً روایت نقل فرمائی ہے کہ تکبیر اولیٰ کے بعد رفع یدین نہیں ہے، نیز ابن زبیر رضی اللہ عنہ سے صحیح سند کے ساتھ روایت موجود ہے کہ ایک شخص کو تکبیر اولیٰ کے علاوہ رکوع میں جاتے آتے رفع یدین کرتے دیکھا تو منع فرمایا اور کہا کہ یہ عمل پہلے تھا بعد میں ترک ہو گیا اور خود ابن عمرؓ سے بھی اس کے برخلاف صحیح سند کے ساتھ اور دوسری صحیح حدیث موجود ہے کہ حضرت ابن عمرؓ رفع یدین نہیں کرتے تھے، چونکہ ترک شئی فعل شئی سے بعد میں ہوتا ہے اس لئے ترک والی روایات بعد کی ہوگی اور رائج ہو جائے گی، اور اس کو حضرت ابن زبیرؓ منع کرتے وقت یہی پیش نظر رکھ کر رفع یدین کرنے سے منع فرمایا تھا اور اسی وجہ سے اختلاف تکبیر اولیٰ کے علاوہ اور موقعوں میں رفع یدین کے ترک کو اولیٰ و افضل کہتے ہیں اور اس کی تائید میں دوسری بہت سی صحیح حدیثیں موجود ہیں اور مثلاً حضرت ابن مسعودؓ کی روایت جو بالکل صحیح سند سے ”ابوداؤد شریف، ترمذی شریف، نسائی شریف“ سب میں موجود ہے، الفاظ یہ ہیں: ”قال عبد اللہ بن مسعود ألا أصلي بكم صلاة رسول الله ﷺ فصللي فلم

۱۔ ”عن عكرمة أن أهل المدينة سألوا ابن عباس عن امرأة طافت ثم حاضت قال لهم تنفروا قالوا: لا نأخذ بقولك ونندع قول زيد قال: إذا قدمتم المدينة، فاسئلوا فقلتموا المدينة فاسئلوا“ (بخاری ۲۳۷۷) (مرتب)۔

یرفع یدیه إلی فی أول مرة“ (۱)۔

ترجمہ: (یہ ہے کہ فرمایا ابن مسعودؓ نے کہ کیا میں تم لوگوں کو حضور ﷺ کی نماز پڑھ کر نہ دکھلا دوں اس کہنے کے بعد نماز پڑھی اور رفع یدین صرف تکبیر اولیٰ میں کیا بعد میں نہیں کیا) اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ رفع یدین صرف تکبیر اولیٰ کے وقت ہوگا بعد کے انتہائی حالت میں نہ ہوگا اور مثلاً حضرت براء بن عازبؓ کی صحیح سند سے روایت ہے جس کے الفاظ مبارکہ یہ ہیں:

”أن رسول الله ﷺ كان إذا افتتح الصلوۃ رفع یدیه قریب من أذنیه ثم لا یعود“ (۲)۔

ترجمہ: (حضور ﷺ جب نماز شروع کرتے ہوئے تکبیر کہتے تو ہاتھ اٹھاتے تھے پھر کسی وقت نہ اٹھاتے) اور مثلاً مسلم شریف حضرت جابر بن سمرہؓ سے مروی ہے جس کے الفاظ یہ ہیں۔

”خرج علينا رسول الله ﷺ، فقال: مالي أراكم رافعي أيديكم، كأنها أذنان خيل شمس

اسكنوا في الصلوۃ“ (۳)۔

ترجمہ:۔ (حضرت جابر بن سمرہؓ فرماتے ہیں (ہم لوگ نماز پڑھ رہے تھے کہ اچانک) ہم پر حضور ﷺ تشریف لائے اور فرمایا کہ ہمیں کیا ہوا ہے کہ میں تم لوگوں کو کچل گھوڑوں کی دم کی طرح (نماز میں) ہاتھ اٹھاتے دیکھتا ہوں، نماز میں سکون سے رہو) اس روایت میں: ”خرج علينا“ اور ”اسكنوا في الصلوۃ“ کا لفظ قرینہ ہے کہ اس سے دو روایت مراد نہیں جو جماعت کی نماز کا سلام پھیرتے وقت مقتدیوں کو سلام پھیرتے ہوئے ہاتھ اٹھاتے حضور ﷺ نے دیکھا اور فرمایا کہ ”مالي أراكم النع“ اس لئے کہ اس روایت میں نہ تو ”خرج علينا“ ہے اور نہ تو ”اسكنوا في الصلوۃ“ ہے، پھر اسی طرح حضرت ابن عباسؓ اور حضرت عبداللہ ابن الزبیرؓ وغیرہ سے بھی تکبیر اولیٰ کے علاوہ رفع یدین نہ ہونا مروی ہے، غرض جب تمام مرویات باب پر نظر کی جاتی ہے تو افضل اور بہتر یہی نکلتا ہے کہ تکبیر اولیٰ کے علاوہ اور کسی وقت رفع یدین نہ کرنا ہی افضل ہے، فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند، سہارنپور ۵/۹/۱۴۰۳ھ

۱- رواہ ابوداؤد فی سندہ کتاب الصلاۃ باب من لم یذكر لرفع عند الركوع ۱/۶۹، الترمذی فی جامعہ ابواب الصلاۃ، باب رفع الیدین عند الركوع ۱/۳۵ (مرحب)۔

۲- ابوداؤد کتاب الصلوۃ، حدیث نمبر (۷۳۹) (۲۰۰/۱)۔

۳- (باب الأمر بالسكون فی الصلاۃ، کتاب الصلاۃ ۱/۸۱) قدیمی، رواہ الطحاوی فی شرح معانی الآثار باب التکبیر للركوع والتکبیر للسجود ۱/۶۲،

سر اور جہر کی حد:

سری نماز میں امام کو کتنی آواز سے قرأت کرنی چاہئے اور جہر میں کتنی؟ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ سری میں اتنے زور سے پڑھے کہ خود کان میں آواز پہنچے، کیا صرف زبان ہلانے سے اور خرچ نکالنے سے نماز نہیں ہوگی؟

الجواب وبالله التوفیق:

امام کرخی کی تخریج کے مطابق محض صحیح حروف کے ساتھ مانگی بھی کافی ہے، خواہ اس کی آواز کانوں تک نہ پہنچے اور امام ہندوانی کی تخریج کے مطابق اس طرح پڑھے کہ اگر کوئی مانع نہ ہو تو خود قاری کے کانوں تک آواز پہنچ سکے اور دونوں تخریجیں درست ہیں، البتہ زیادہ علماء و مشائخ ہندوانی کے ساتھ ہیں، اس لیے احتیاط اس میں ہے کہ اس طرح پڑھیں کہ اگر کوئی امر مانع نہ ہو تو خود قاری کے کانوں تک آواز پہنچ سکے (۱)، فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند سہارنپور

بلند آواز سے آمین کہنا:

دوسرا آمین کے بارے میں دیکھا وہ بھی بخاری شریف جلد اول کے صفحہ (۱۷۲) اور (۱۷۳) پر حدیثیں موجود ہیں، حدیث نمبر ۸۳۷، اور ۸۳۸۔

امام کا بلند آواز سے آمین کہنا اس پر بھی آمین بلند آواز سے کہنے کی حدیثیں موجود ہیں، پھر ہم امام ابو حنیفہؒ والوں کو زور سے آمین کہنے پر کیوں روکا جاتا ہے؟۔

عامر تاج الدین دبیر (جدہ سعودی عرب)

اشرفی دیوبند، ایوفا کوئی کتاب الصلوة باب من لم یذکر لرفع عند الركوع نحوہ، الترمذی فی أبواب الصلاة ۵۷، عن ابن مسعود (مرتب)۔

۱- ”اعلم انہم اختلفوا فی حد وجود القراءة علی ثلاثة أقوال: فشرط الهندواني والفضلي لوجودها: خروج صوت يصل إلى أذانه، وبه قال الشافعي، وشرط بشر المريسي وأحمد: خروج الصوت من القم، وإن لم يصل إلى أذنه، لكن بشر كونه مسموعاً في الجملة، حتى لو أدنى أحد صماخه إلى فيه يسمع، ولم يشترط الكرخي وأبو بكر البلخي السماع، واكتفيا بتصحيح الحروف. واختار شيخ الإسلام وقاضي غمان وصاحب المحيط والحلواني قول الهندواني، كنا في معراج الدراية إلى قوله وإن ما قاله الهندواني أصح وأرجح لاعتماد أكثر علمائنا عليه“ (فتاویٰ ثانی ۳۵۹/۱ کتاب الصلوة باب القراءة) (مرتب)۔

الجواب وبالله التوفیق:

آمین بالجہر کا جو مسئلہ ہے اس سلسلہ میں صرف ابو ہریرہؓ اور ابن الزبیرؓ کی روایت ہے حضرت ابو ہریرہؓ سے دو روایت ہے، ایک یہ کہ حضور ﷺ نے فرمایا کہ جب امام ”غیر المغضوب علیہم ولا الضالین“ کہے تو تم لوگ آمین کہو اس روایت سے امام یا ماموم کا یا خود حضور ﷺ کا یا کسی کا آمین جہراً کہنا معلوم نہیں ہوتا، بلکہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ ”ولا الضالین“ کے بعد آمین کہنے کا وقت ہے۔

اس وقت امام آمین کہتا ہے اس وقت تم لوگ بھی آمین کہو، اس لئے کہ اس وقت ملائکہ بھی آمین کہتے ہیں، پس جسکی آمین ملائکہ کی آمین کے مطابق ہو جائے گی اسکی خطائیں معاف ہو جائیں گی۔

اور یہی روایت اصل ہے، اسی کی تعبیر حضرت ابو ہریرہؓ اپنی دوسری روایات: ”إذا أمن الإمام فأمّنوا“ میں فرما رہے ہیں اور اگر دونوں روایتوں کو اصل مستقل ارشاد نبوی ﷺ تسلیم کر لیا جائے۔ جب بھی ان دونوں سے آمین کہنے کا محض ثبوت ملتا ہے، اس کے جہراً یا سرّاً کہنے کا پتہ نہیں چلتا۔ البتہ تیسری روایت جس میں ہے ”امن ابن الزبیرؓ ومن وراء حتى ان للمسجد لوجه“ اس سے آمین کے جہراً کا ثبوت ملتا ہے، لیکن یہ حضور ﷺ کا قول یا فعل نہیں ہے، بلکہ حضرت ابن الزبیرؓ اور دوسرے صحابہؓ کا ہے، لہذا دوسری مرفوع قولی حدیث پر اس کو ترجیح نہ ہوگی۔ اور دوسری حدیث کی کتابوں سے جو حضور ﷺ کا عمل ”مدبھا صوتہ“ نقل کیا جاتا ہے تو ”مدبھا صوتہ“ جس طرح جہراً ہوتا ہے، اسی طرح سرّاً بھی ہوتا ہے، اس لئے یہ روایت بھی آمین بالجہر پر نص نہ ہوگی بخلاف اس کے وہ صحیح روایت جس میں حضور صلی اللہ کا عمل ”وخفض بها صوتہ“ منقول ہے وہ البتہ آمین بالسر پر نص ہے، اس لئے خفیہ سرّاً آمین کہنے کو افضل قرار دیتے ہیں، دوسرے خفیہ سرّاً آمین کہنے کو افضل قرار دیتے ہیں، دوسرے یہ کہ آمین دعا ہے، جیسا کہ حضرت عطاء نے خود بھی اسکی تصریح کی ہے کہ آمین دعا ہے اور دعاء کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد ہے: ”ادعوا ربکم تضرعاً وخفیة“ (۱)، یعنی دعا سرّاً کہنے کا حکم ہے اور قرآن کا حکم سب پر بالا ہے، اس لئے بھی خفیہ آمین بالسر کے قائل ہیں اور سرّاً آمین کہنے کو افضل کہتے ہیں۔

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند سہارنپور ۵/۹/۱۴۰۳ھ

نماز میں آمین آہستہ یا بلند آواز سے کہنا:

یہاں بعض لوگ نماز میں الحمد کی سورت کے آخر نماز میں آمین زور سے بلند آواز سے کہتے ہیں، ان سے جب کہا جاتا ہے کہ آمین آہستہ سے کہو تا کہ کسی کو تکلیف نہ ہو تو حدیث کی کتاب ”ابوداؤد شریف“ کا حوالہ دے کر کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ آمین بلند آواز سے کہتے تھے اور مسجد نبوی کو نج اٹھتی تھی۔ اور یہی حکم ہے، آمین آہستہ کہنے کی کوئی حدیث ہے ہی نہیں، اگر ہو تو دکھلاؤ، تو ہر اے مہربانی صحاح ستہ کی کتابوں میں سے آمین آہستہ کہنے کے جواز میں چند حدیثیں لکھوا کر بھیجے!

الجواب وباللہ التوفیق:

جس طرح صحاح ستہ میں جس درجہ کی حدیث آمین زور سے کہنے کی مروی ہے، اسی طرح اسی درجہ کی حدیث آہستہ کہنے کی مروی ہے۔

ایک کے راوی شعبہ ہیں تو دوسرے کے راوی سفیان ہیں، دونوں ایک درجہ کے مستند ہیں، اسی طرح جس درجہ کی حدیث مسجد کو نج جانے کی مروی ہے، اسی درجہ کی حدیث اتنی بلند آواز سے آمین کہنے کی مروی ہے کہ عورتوں کی صف تک آواز پہنچتی تھی، بالکل اسی درجہ کی دوسری حدیث صحیح بھی موجود ہے کہ ایسے آہستہ کہتے تھے کہ صرف قریب کی صف کا، بلکہ بعض مرتبہ صرف قریب کا آدمی محسوس کرتا تھا کہ آپ نے آمین فرمایا، صحاح کی ان احادیث میں سے کسی ایک کو دوسری پر ترجیح دینا اور محض ایک کو لازم پکڑ لینا سخت دشوار ہے اور ادھر قرآن پاک میں وارد ہے: ”ادعوا ربکم تضرعاً و خفیة“ (۱) سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ سے تضرع کے ساتھ اور خفیہ طور پر دعا کرو، آمین بھی دعاء ہے، اس لیے کہنا پڑے گا کہ اصل تو آمین آہستہ سے ہی کہنا ہے۔

اور حضور ﷺ تعلیماً للامة ان مختلف طریقوں سے کبھی کبھی کر لیا کرتے تھے، نہ کہ ان مذکورہ طریقوں میں سے محض ایک طریقہ سے ہمیشہ بلند آواز سے یا مد صوت کے ساتھ ہمیشہ ہی کہا کرتے تھے۔

یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر فاروقؓ اور حضرت علیؓ نے کبھی بلند آواز سے آمین نہیں کہی، اسی طرح تمام بڑے صحابہ میں سے کسی نے حضور ﷺ کے بعد ہمیشہ بلند آواز سے آمین نہیں کہی۔

ان بڑے صحابہ کے ہمیشہ آمین آہستہ کہنے سے معلوم ہو گیا کہ سرکارِ دو عالم ﷺ کا ان مذکورہ اور مختلف انداز سے

کہنا محض تعلیماً للامة تھا اور اصل طریقہ قرآن پاک میں بیان کردہ حکم کے مطابق آہستہ ہی ہے، اس لیے حنفیہ اسی آہستہ طریقے سے کہنے کو ترجیح دیتے ہیں، ورنہ احادیث شریفہ میں تضاد و کراؤ ماننا پڑے گا، حالانکہ احادیث سب صحیح ہیں اور من اللہ وحی غیر متلو ہیں، ان میں تضاد و تخالف ماننا جائز نہیں، کیونکہ قرآن پاک میں صاف طور سے اس تضاد و اختلاف کی تردید کی اطلاع موجود ہے، فرمایا گیا ہے: ”ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافاً کثیراً“ (۱)، اس لیے اختلاف کو جو بظاہر احادیث میں نظر آتا ہے اپنی کوتاہی فہم سے مان کر اسی میں جمع کرنے کی صورت کو لازم پکڑا جائے گا اور حنفیہ کا مسلک اس کے مطابق ہے۔ فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند سہارنپور

قنوت نازلہ فجر کی نماز میں پڑھنے کا حکم:

ما حکم القنوت فی صلوة الصبح عند المذاهب الأربعة، وهل يجوز للحنفي المذهب إذا صلى إماماً أن يقنت وما حکم إذا صلى الحنفي مأموماً وقت الإمام۔

محمد شفیق الرحمن خاں (مسجد زید بن ثابت شارع کینا داری اشریح الصناعمیہ دولہ الکویت)

الجواب وبالله التوفيق:

حضرت امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک دعائے قنوت دو اہم صرف نماز وتر میں ہے، نماز فجر میں نہیں ہے، اگر فجر میں ہے تو وہ قنوت نازلہ کی دعا ہے جو صرف نازلہ کے وقت پڑھی جاتی ہیں نہ کہ ہمیشہ (۲)۔

۱۔ سورۃ نساء: ۸۲۔

۲۔ ”ولا يقنت لغيره إلا نازلة فيقنت الإمام في الجهر، وقيل: في الكل، قال الشامي: يوافق ما في البحر والشرع بلالية عن شرح النقاية عن الغاية: وإن نزل بالمسلمين نازلة قنت الإمام في صلاة الجهر، وهو قول الثوري وأحمد رحمهما الله إلى قوله: شرعية القنوت في التوازل مستمرة، وهو مجمل قنوت من قنت من الصحابة بعد وفاته عليه السلام، وهو مذهبنا وعليه الجمهور، قال الحافظ أبو جعفر الطحاوي: إنما لا يقنت عندنا في صلوة الفجر من غير بلية، فإن وقعت فتنة أو بلية، فلا بأس به، فعليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما القنوت في الصلوات كلها للتوازل فلم يقل به إلا الشافعي۔ (فتاویٰ شامی باب الوتر والتوافل، ۲/۲۵۱)۔

”أن النبي ﷺ كان لا يقنت إلا إذا دعى علي قوم أو دعى لقوم“ (نصب الرایۃ باب صلوة الوتر والتوافل ۲/۱۳)، حنفیہ کی ایک اور دلیل حضرت ابو مالکؓ کی روایت ہے جو فرماتے ہیں:

اسی وجہ سے حنفیہ کے نزدیک نماز فجر میں ہمیشہ دعائے قنوت پڑھنا ثابت نہیں ہے، اس لیے حنفی امام کو نماز فجر میں دعائے قنوت نہ پڑھنا چاہئے، ہاں اگر مقتدیوں میں حضرات شوافع یا ایسے لوگ ہوں جو دعائے قنوت پڑھتے ہوں تو ایسے وقت میں اس امام کو درست ہے کہ قومہ میں قومہ کی دعائیں جن کا عام طور سے قومہ میں پڑھنا ماثور ہے، اس طرح سست رفتاری سے پڑھے کہ توقف اور تفکر کی خرابی بھی نماز میں نہ آئے اور اس درمیان میں یہ حضرات اپنی دعائے قنوت بھی پڑھ لیں اور جب حنفی ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھے جو اس میں دعائے قنوت پڑھنے کا قائل ہو تو خاموش کھڑا رہے اور رکوع وغیرہ سارے ارکان امام کے ساتھ ادا کرتا رہے (۱) حفظہ اللہ عالم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند سہارنپور

فجر کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھنا:

صبح کو فجر کی نماز جو دعائے قنوت نازلہ پڑھی جاتی ہے اس کا پڑھنا کیسا ہے۔

الجواب وبالله التوفیق:

فجر کی نماز میں دوسری رکعت میں رکوع کے بعد کھڑے ہو کر جو دعاء پڑھی جاتی ہے وہ عام بلیات و مصائب کو اپنے رب العزت کی مدد سے دفع کرنے کی نیت سے پڑھنا جائز ہے (۲)۔

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند سہارنپور ۲۶/۷/۱۳۸۵ھ
الجواب صحیح: سید احمد علی سعید، محمود علی عمر مفتی دارالعلوم دیوبند

”قلت: لأبي يا أبت إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعثمان: وعلي بن أبي طالب ههنا بالكوفة نحواً من خمسين سنة أكانوا يقتنون؟ قال: أي بني أعجبنى “محدث“ (نصب الراية ۲/۹۷ باب في ترك القنوت) (مرتب)۔
۱- ”وبأي الإمام يقتون الوتر لا الفجر، لأنه منسوخ، قال الشامي: فصار كما لو كبر خمساً في الجنازة حيث لا يتابعه في الخامسة بل يقف ساكناً مرسلاً يديه قال الشامي وقيل: يقعد وقيل: يطيل الركوع، وقيل يسجد إلى أن يدركه في شربلاليه (فتاوى شامی ۱/۴۳۹، باب الوتر والنوافل) جھکنا فی کتب المعیترۃ للفتاوی عند الأحناف كالرد، والدرر والبحر وغيرهما“ (مرتب)۔
۲- ”وقال الحافظ أبو جعفر الطحاوی: إنما لا يقتن عندنا فی صلاة الفجر من غیر بلیة، فإن وقعت فصة أو بلیة، فلا

بارش یا تاریکی کی وجہ سے دو نمازوں کو ایک ساتھ پڑھنا:

وهل يجوز للحنفي ان يجمع بين الصلواتين جماعة للمطر أو الغيم أو الظلم أرجو الإفادة التامة للسؤال المذكور ولكم جزيل الشكر منا والسلام.

محمد شفیع الرحمن خاں (مسجد یزدین ثابت، شارع کیداداری الشرع الصناعیہ دولہ الکویت)

الجواب وبالله التوفيق:

جمع حقیقی بین الصلواتین حنفیہ کے نزدیک صرف دو موقعوں پر جائز ہے: ایک موقع عرفات کا ہے کہ نویں ذی الحجہ کو عرفات میں امام الحج کی معیت میں جماعت سے پڑھے تو عصر کی نماز کو مقدم کر کے ظہر کے ساتھ ہی پڑھ لے اور امام الحج یا امیر الحج کے ساتھ نہ پڑھے تو، خواہ جماعت سے پڑھے یا تنہا پڑھے، جمع نہ کرے، بلکہ دونوں نمازوں کی وضاحت ظہر اور عصر کو اپنے اپنے وقت ہی میں پڑھے، دوسرا موقع مزدلفہ کا ہے، مزدلفہ میں مغرب کو مؤخر کر کے عشاء کے وقت میں پڑھے، خواہ جماعت سے پڑھے یا تنہا، ہر حال میں جمع کرے۔

ان دو موقعوں کے علاوہ اور کسی بھی موقعہ میں جمع حقیقی نہ کرے، اس لیے کہ جمع کرنا آیت کریمہ: "إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا" (۱) کے خلاف ہے اور حنفی حدیثیں ان دونوں موقعوں کے علاوہ مطر و غیم وغیرہ میں جمع کی ہیں سب اخباراً حادیا غیر متواترہ ہیں اور اخبار غیر متواترہ سے تغیر و تبدل کتاب اللہ پر جائز نہیں اور اس وجہ سے ان دونوں موقعوں کے علاوہ تمام موقعوں میں جمع سے محض جمع صوری مراد لے کر جمع بین الروایات کرتے ہیں، اس لیے صرف ان دونوں موقعوں میں احناف جمع حقیقی کے قائل ہو گئے (۲)۔

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند سہارنپور

بأمر به فعله رسول الله ﷺ" (رواها علی الدرا مختار ۲/۴۴۹)۔

۱- سورۃ نساء: ۵۳۔

۲- اس مسئلہ سے متعلق روایات درج ذیل ہیں: عن ابن عباسؓ قال: قال رسول الله ﷺ: من جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر" (ترمذی شریف ۱/۳۹۳ کتاب الصلوٰۃ باب الجمع بین الصلواتین)۔

فسادات کے موقع پر قنوت نازلہ اور آیت کریمہ پڑھنا:

☆ نماز فجر میں جو قنوت نازلہ آج کل پڑھا جا رہا ہے اور عشاء کی نماز کے بعد آیت کریمہ پڑھ کر سب لوگ ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں۔ ایک شخص دعاء کراتا ہے اور دوسرے اس پر ”آمین“ پکارتے ہیں، اس طریقہ کے بارے میں مسائل سے نوازیں کہ کس طرح صحیح ہے؟ ”لا إله إلا أنت سبحانک انی کنت من الظالمین“ ● تک پڑھی جائے یا: ”فاستجبنا له ونجینہ من الغم، وکذلک ننجی المؤمنین“ ● (۱) تک پڑھی جائے۔

دہلی وغیرہ بطور اشتہار کے بہت سی دعائیں چھپ کر شائع ہو رہی ہیں کہ موجودہ دور میں ان کو پڑھیں۔ لہذا آپ بھی تحریر فرمادیں کہ کس دعاء کا ورد کیا جائے؟

الجواب وبالله التوفیق:

یہ سب طریقے بھی صحیح ہیں۔ صرف کمی یہ ہے کہ ان باتوں کے ساتھ اپنے گناہوں سے توبہ شریعت کے مطابق نہیں کرتے، آیت کریمہ محض: ”انی کنت من الظالمین“ تک بھی صحیح توبہ کے ساتھ پڑھنا کافی ہے۔ نیز آج کل کثرت سے درود شریف کا ورد اور اس دعاء ”اللہم انا نجعلک فی نحورہم، ونعوذ بک من شرورہم“ کا ورد کثرت سے چلتے پھرتے رکھیں۔ اتنا بھی بہت کافی ہے۔ فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند سہارنپور ۵/ ۱۴۱۱ھ

مختلف قسم کے مصلوں کا شرعی حکم:

- (۱) آپ کی خدمت میں کانڈ کا مصلیٰ پیش کیا جا رہا ہے، اس طرح کے مصلے کانڈ پر چھپتے ہیں اور معلوم ہوا کہ کسی مقام پر مسلمان اس کو دسترخوان کی جگہ استعمال کر کے کوڑا کرکٹ کے ڈبے وغیرہ میں پھینک دیتے ہیں۔
- (۲) کیڑے کی چادروں کی صورت میں چھپتے ہیں اور کئی مقام پر مسجد کے منتظمین مسجد کی صفوں میں بچھاتے ہیں

”قال محمد: بلغنا عن عمر بن الخطاب أنه كتب في الأمان فيها هم أن يجمعوا بين الصلوتين ويخيرهم أن الجمع بين الصلوتين في وقت واحد كبيرة من الكبائر“ (موطأ امام محمد / ۲۹-۱۳۰ باب الجمع بين الصلاتين في السفر والمطر ما صلى رسول الله بغير ميقاتها) (مرتب)۔

جن پر لوگوں کے پاؤں لامحالہ پڑتے رہتے ہیں اور لوگ ان پر بیٹھ بھی جاتے ہیں اور چوڑ بھی رکھتے ہیں۔
(۳) محفل کے کپڑے کی صورت میں بنے ہوئے ہوتے ہیں جو عام طور پر مسلمان اپنی اپنی انفرادی نمازوں کے وقت گھروں میں اور مساجد میں امام کی امامت کی جگہ استعمال کرتے ہیں اور یہ کہ اس پر یہ نسبت کاغذ اور چادروں کے بیت اللہ شریف کی تصویر زیادہ نمایاں ہے۔

(۴) یعنی مصلیٰ کی چادریں تیار کرنے والے صاحب نے بتایا ہے کہ ان کو سعودی تجارت سے جو آرڈر ملتے ہیں تو وہ تاکید کرتے ہیں کہ بیت اللہ کی تصویر والا عکس داہنی جانب ہو اور یہ کہ وہ خود بھی سمجھتے ہیں کہ وہ بیت اللہ کی تصویر والی چادریں بنا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ بائیں جانب والی تصویر گنبد خضراء کی نہیں ہے۔ اس سلسلے میں ایک جماعت کہتی ہے کہ ایسے مصلے جائز و درست ہیں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایسے مصلے باپ دادا یعنی عرصہ دراز سے استعمال ہوتے آئے ہیں اور کئی بزرگان دین کو بھی استعمال کرتے دیکھا گیا ہے، جبکہ دوسری جماعت دلائل کی بناء پر اس کے استعمال کو مکروہ و ناجائز بتاتی ہے اور بعض تو شرک و حرام تک بتا دیتے ہیں، براہ کرم تفصیل سے اس کا جواب مع حوالہ جات کے تحریر فرمائیں۔

(۵) اگر کسی مسجد کے منتظمین اپنے امام کو استعمال کرنے پر مجبور کریں اور ضد کریں تو اس امام کو کیا کرنا چاہئے اور یہ کہ ایسی صورت میں ایسے مصلوں کی کیا حقیقت کیا حیثیت کیا مقام رہے گا اور یہ کہ ایسے ضدی منتظمین کے بارے میں شرعی کیا حکم ہوگا، براہ کرم یہ بھی بتائیں کہ اسلام میں ایسے مصلوں کی کیا حقیقت ہے کیا حیثیت ہے اور کیا مقام ہے۔

بندہ ایمانیکم باد

الجواب وباللہ التوفیق:

اس مصلیٰ کو بغور دیکھا آجکل جو کعبۃ اللہ شریف کی یا گنبد خضراء کی جو صورت ہے وہ اس مصلیٰ میں نہیں، لہذا اس اعتبار سے اس پر نماز کا عدم جواز یا کراہت کی گفتگو ہی ختم ہوگئی (۱)، رہ گیا نماز میں شغل ہو یہ امر اضافی ہے، بعض کے اعتبار سے ایک چیز شغل بنتی ہے اور بعض کے اعتبار سے نہیں بنتی مثلاً ایک دیہاتی غریب جس نے کبھی منتقل کپڑے نہ دیکھے ہوں اس کے لئے معمولی خوبصورت کپڑا چمک وغیرہ بھی شغل بن جائے گا اور ایک شخص جو برابر منتقل کپڑوں میں رہتا ہے یا اس کے سامنے نقش و نگار رہتے ہیں اس کے لئے شغل نہ بنے گا اور ایسی صورت کا حکم یہ ہوگا کہ جس کے لئے شغل بنے وہ

۱- ”أولعبور ذی روح لایکفرہ“ (الدر المختار مع رد المحتار ۲/۴۱۸) (مرتب)۔

استعمال نہ کرے اور جس کے لئے شغل نہ بنے اس کو استعمال کی اجازت ہوگی، اس لئے سب کے لئے یکساں اور کلی حکم اس صورت میں نہ ہوگا اور نہ افراد کے مجموعہ پر یہ حکم آما ضروری ہوگا، بلکہ یہ حکم ہر ہر فرد کے لئے الگ الگ اس کے خصوصی مصلیٰ اور احوال کے اعتبار سے ہوگا (۱)۔

جناب نبی کریم ﷺ کی نگاہ مبارک ایسے موقعہ میں شغفہ علی الامۃ مسائل و احکام کی تبلیغ کی مصلحت سے غریبوں محتاجوں کمزوروں بیماروں کی جانب منجانب اللہ پہنچتی تھی ورنہ آپ کی ذات مقدس اس سے کہیں زیادہ اعلیٰ و ارفع ہے کہ آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں اور آپ کی نگاہ غیر اللہ میں مشغول ہو باقی چونکہ احکام و مسائل کی تبلیغ و تحریض مطلوب شرعی اور آپ کا منصب تھا، اس لئے بھی ہر وقت یہ حکمت پیش نظر رہتی تھی، چنانچہ اس کی مثالیں بہت ہیں، مثلاً مسئلہ یہ ہے کہ۔

(مثال ۱) جب ایک شخص تنہا نماز پڑھے تو اس کو اپنے نشاط و انبساط کے مطابق ارکان صلا ہچکتا طویل کر سکے طویل کرنا بھی بہتر و اولیٰ ہے اور جب وہی شخص امامت کرے تو حکم یہ ہے کہ کمزوروں بیماروں ضرورتمندوں کی رعایت مقدم کرے اور ہلکی نماز پڑھے چنانچہ بخاری و مسلم میں بھی حضرت ابو ہریرہ سے صحیح روایت مروی ہے: ”اذا صلی أحدکم للناس فلیخفف، فان فیہم السقیم والضعیف والكبیر واذا صلی لنفسه فلیطول ما شاء“ (۲) حالانکہ اس میں نگاہ سقیم و ضعیف و کبیر کی طرف پہنچتی ہے اور سقیم و ضعیف و کبیر یہ سب غیر الہ ہیں، مگر چونکہ یہ چیز شرعاً مطلوب ہے، اس لئے محمود ہے اس کا اتنا کمال عبدیت کا اظہار ہے آپ کا عمل مبارک بھی اس حکم کے مطابق تھا آپ تہجد کی نماز پڑھتے تھے تو بہت طویل اور بہت حسین پڑھتے تھے اور ”ابو داؤد شریف“ میں حضرت عائشہ کی طویل حدیث میں ”لا تسأل عن حسنہن وطولہن“ (۳) سے اسی کی طرف اشارہ ہے اور جب آپ امامت فرماتے تھے تو اس کے بارے میں حضرت انسؓ

۱- ”عن عائشة رضی اللہ عنہا ان النبی ﷺ صلی فی حمیصۃ لہا اعلام، وقال: شغلنی اعلام ہذہ، فاذهبوا بیہا الی ابی جہم و اتونی بانجانیہ“ (صحیح مسلم کتاب الساجد حدیث ۶۱)، حافظ ابن حجرؒ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں: ”واما بعثہ بالخمیصۃ الی ابی جہم فلا یلزم منه ان یستعملہا فی الصلوة.... ویحتمل ان یکون ذلک من جنس قولہ: ”کل فانی انا جی من لا تاجی“ (فتح الباری شرح صحیح بخاری ۱/ ۳۸۳)، نیز امام نوویؒ اس کی شرح میں لکھتے ہیں: ”فقیہ الحث علی حضور القلب فی الصلوة وتدبر ما ذکرناہ ومنع النظر من الامتداد الی ما یشتغل وازالة ما یخاف اشتغال القلب بہ وکراہیۃ تزویق محراب المسجد وحائطہ ونقشہ وغیر ذلک من الشاغلات“ (شرح نووی ۵/ ۳۴) (مرحب)۔

۲- صحیح بخاری مع فتح الباری ۲/ ۱۹۹ کتاب الاذان باب اذا صلی لنفسه فلیطول ما شاء حدیث ۷۰۳، بعض نسخوں میں فان فیہم کے بجائے فان فیہم ہے، نیز روایت میں لفظ ضعیف، سقیم پر مقدم ہے، نیز صحیح مسلم میں کچھ الفاظ کے فرق سے مروی ہے (دیکھئے: حدیث ۸۳، ۸۵، ۱۸۶) (مرحب)۔

۳- سنن ابوداؤد ۲/ ۱۴۰ ابواب قیام النفل باب فی صلاۃ النفل حدیث ۱۳۳۱، عن ابی سلمۃ بن عبد الرحمن انه أخبرہ انه سأل عائشۃ

سے (خادم خاص) ”بخاری و مسلم“ میں روایت ہے فرماتے ہیں: ”ما صلیت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي ﷺ، وإنه كان يسمع بكاء الصبي، فيخفف مخافة أن تفتن أمه“ (۱)، اس روایت میں بھی کمزوروں اور ضعیفوں کی طرف ذہن گیا اور ان کی رعایت کو مقدم فرمایا اور مثلاً:

(مثال نمبر ۲) مساجد کو مزخرف کرنا نقش و نگار سے مزین کرنا قرب قیامت کی علامت ہے (۲)، اور فقہاء نے مسئلہ لکھا ہے کہ وقف کے پیسے سے نقش نگار بنانا جائز ہے اور اپنے ذاتی پیسے سے بنانا غیر مستحسن اور ناپسندیدہ فی الشرع ہے اور قبلہ کی دیوار میں تو اپنے پیسے سے بھی ایسا نقش و نگار بنانا ممنوع و مکروہ ہے (۳)۔

اس علت مطروہ کے تحت یہ حکم خود بخود بھی نکل آیا کہ جو صفیں مساجد میں بچھائی جاتی ہیں ان کا ساوہ اور غیر منقش ہونا کم از کم مطلوب شرعی ضرور ہوگا اور خلاف کرنا مکروہ ہوگا۔ پھر اس حکم میں بھی اوپر کی ذکر کردہ مصالح پیش نظر ہو سکتی ہیں کہ مساجد میں ہر مسلمان شریک جماعت ہو سکتا ہے اور عام مسلمانوں میں اکثر و بیشتر غریب و مسکین ہوتے ہیں اور ان مزخرفات کا ان کے لئے شغل بننا قرین قیاس بھی ہے اس لئے ذہن نبوی علی صاحبہا الصلوٰۃ کی متابعت میں یہ حکم عام بھی ہو سکتا ہے کہ ایسی صفیں مکروہ و ممنوع ہوں جس طرح دیوار قبلہ کا نقش و نگار مکروہ ہے (۴)، اور غرباء و مساکین کی رعایت مقدم ہو، پس منتظمین و ذمہ دار مساجد پر اس حکم کا لحاظ رکھنا بھی ضروری ہوگا۔

اگر کسی مسجد کے منتظمین اس کا لحاظ نہ کریں تو ان کو نرمی و ہمدردی کے ساتھ مسائل سے واقف کرنا اور سمجھانا چاہئے اگر سمجھ جائیں اور اصلاح فرمائیں اور لحاظ رکھنے لگیں تو فہو المراد ورنہ ضد و زبردستی نہیں کرنی چاہئے نزاع و جدال اختیار نہیں کرنا

زوج النبی ﷺ: کیف كانت صلاة رسول الله ﷺ في رمضان؟ فقالت: ما كان رسول الله ﷺ يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثاً قالت عائشة رضي الله عنها فقالت: يا رسول الله أتمام قبل أن توتر؟ قال يا عائشة إن عيني تنام ولا ينام قلبي (مرج)۔

۱- صحیح بخاری مع فتح الباری ۲/ ۲۰۰ کتاب الأذان باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي حديث ۷۰۸، ولفظه: ما صلیت وراء إمام قط

أخف صلاة ولا أتم من النبي ﷺ، وإن كان يسمع بكاء الصبي، فيخفف مخافة أن تفتن أمه، نیز صحیح مسلم حدیث ۹۲ (معناه) (مرج)۔

۲- عن أنس أن النبي ﷺ قال: لا تقوم الساعة حتى يباهي الناس في المساجد (سنن ابوداؤد ۱/ ۲۳ کتاب الصلاة باب في بناء المساجد حدیث ۴۳۹) (مرج)۔

۳- ”ومحمل الكراهة التكلف بدقائق النقوش ونحوه خصوصاً في الخراب أو التزيين مع ترك الصلوات (فتح القدير ۱/ ۳۶۸)، قال المصنف في الكافي: وهذا إذا فعل من مال نفسه، أما المتولى فإنه ما يفعل من مال الوقف ما يحكم البناء دون النقش فلو فعل ضمن حينئذ لما فيه من تضييع المال“ (البحر الرائق ۲/ ۶۵) (مرج)۔

۴- ”ويكره التكلف بدقائق النقوش ونحوها خصوصاً في جدار القبلة“ (الدر المختار مع رد المحتار ۲/ ۴۳۱) (مرج)۔

چاہئے، بلکہ ہمدردی کے لہجہ میں مسئلہ بتا کر خاموش ہو جانا چاہئے مسئلہ صاف صاف اور اخلاص سے بتا کر اختلاف و شقاق و نزاع و جدال سے بچنے اور بچانے کے لئے خاموش ہو جائے انشاء اللہ عند اللہ برائت ذمہ ہو جائے گی پھر جو مواخذہ مطالبہ وغیرہ منجانب اللہ ہو گا وہ صرف منتظمین و ذمہ داروں تک محدود رہے گا (۱)۔

رہ گیا ائمہ کا ایسے موقع پر کیا رویہ ہونا چاہئے انکا رویہ بھی یہی ہونا چاہئے جو ابھی ذکر ہو رہا ہے، رہ گئی ان کی نماز اگر وہ اپنے مصلیٰ کو شغل دیکھتے ہوں تو اس کو اس طرح بھی حل کر سکتے ہیں کہ اپنا سادہ رومال اپنے مصلیٰ پر ڈال کر اپنے کو بچالیں۔ فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند سہارنپور ۶/۱۲/۱۴۰۰ھ

نوٹ :- جو روایات جناب نے نقل فرمائی ہیں وہ اولاً تو از قبیل فضائل ہیں فضائل پر احکام و مسائل کی بنا نہیں ہوتی، بلکہ اس سے مقصد اولیٰ ترغیب و تخریش ہوتی ہے تاکہ عمل کرنے کا شوق پیدا ہو کر عمل کرنا سہل اور آسان ہو جائے اور نسبت احسان پیدا کرنے کی استعداد و صلاحیت حاصل ہو جائے۔

ثانیاً: ایسی روایات اکثر باب تربیت اور اصلاح سے متعلق ہوتی ہیں، اسی کی وجہ سے مشائخ و مصلحین ایسی روایت لا کر ذائل باطنہ و مکائد خفیہ کی اصلاح فرماتے ہیں جس سے سالک باطن کی تربیت باحسن و جود ہوتی ہے، نیز یہ حالات تقویٰ کے اعلیٰ مراتب پر فائز ہونے کے بعد اکثر ظہور پذیر ہوتے ہیں۔

اس لئے بھی ان چیزوں کو عام و کلی حکم نہیں قرار دیا جائے گا۔

امید ہے کہ ان مختصر جملوں سے ان روایات کے منافیہ و محال اور مصداق بھی واضح ہو جائیں گے جو باعث طہائیت قلب بھی نہیں گے۔ فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند سہارنپور

۱- ”ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم بالتی ہی احسن ان ربک ہو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین“ (سورہ نحل: ۱۲۵)۔

۱- فاتحہ اور سورت کے درمیان وقفہ کی حد:

امام صاحب کے ختم سورہ فاتحہ اور ضم سورہ کے درمیان کتنی دیر تک وقفہ اور سکوت رہنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔

۲- حنفی امام کے لئے دوسرے ائمہ کے مسائل کا اتباع کرنا:

کوئی حنفی عالم دیگر ائمہ ثلاثہ کے مسائل کے تابع بن کر امامت کرے تو بہترے اختلاف مسائل حنفیہ کے کتنے مواقع اور مسائل میں نماز فاسد ہو جاتی ہے، اس مسئلے میں دلیل ضرور چاہیے، ورنہ یہاں ناقابل مسموع ہوگا خاص کر حنفی امام شافعی مسائل کے تابع بن کر نماز ادا کر سکتا ہے یا نہیں۔

مولوی شبیر احمد میرٹھی

الجواب وبالله التوفیق:

۱- بعد فاتحہ آمین کہنے اور ضم سورہ کے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنے اور اطمینان سے سانس لینے اور اطمینان کرنے کے بعد وقفہ و سکوت کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں اور اس سے زائد بغیر ضرورت طبعی و شرعی کے سکوت و وقفہ کرنا مذموم ہے کبھی مکروہ کبھی موجب سجدہ سہو ہوگا۔ ان سب مسائل کی تفصیل اردو کتب فقہ مثلاً ”علم الفقہ“، ”ہشتی شری“، ”زیورہ تعلیم الاسلام“ مصنفہ حضرت مفتی کفایت اللہؒ میں موجود ہے، ان کتابوں کا مطالعہ کریں (۱)۔

۲- حنفی امام کو دوسرے ائمہ کے مقلدین کے مسائل کا اتباع کرنا تو درست نہیں البتہ امامت و طہارت وغیرہ کے مسائل میں حنفی رہتے ہوئے اس طرح عمل کرے کہ دیگر ائمہ کے مسلک و مسئلہ کے مطابق بھی عمل ہو جائے اور اختلافات ائمہ سے بھی محفوظ رہیں اور نماز میں ہر مسلک کے لوگوں کی رعایت ہو جائے مثلاً سورہ فاتحہ سے قبل آہستہ سے ہر نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پڑھنا اور سورہ فاتحہ کے بعد آہستہ سے آمین اور ضم سورہ سے پہلے آہستہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسی طرح سانس کھینچ کر اور تھم تھم کر پڑھ لیتا جس سے وہ لوگ جو خلف الامام سورہ فاتحہ پڑھنا چاہتے ہوں سورہ فاتحہ جلدی جلدی پڑھ لیں۔ یا مثلاً نماز فجر کی دوسری رکعت کے رکوع کے بعد قومہ میں تسمیع اور تحمید کے علاوہ قومہ کی اور جو دعائیں احادیث میں وارد ہیں ان کو بھی پڑھ لیں، تاکہ وہ مقتدی جو اس میں قنوت مازلہ پڑھنا چاہتے ہوں پڑھ لیں تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں، بلکہ

۱- ”وانہ یجب أن لا یؤخر السورة عن قراءة الفاتحة.... وقیدہ فی فتح القدیر، بأن یكون مقدار ما یؤدی به رکن عن قراءة الفاتحة“ (البحر الرائق ۱/۲۶۲، نیز دیکھئے: ”ہشتی زیور سجدہ سہو کا بیان مسئلہ ۹، و ہشتی شری ۸۷) (مرتب)۔

ایسے حنفی امام کو جن کے پیچھے دیگر ائمہ کرام کے مقلدین بھی شریک ہوں رعایت کرنا چاہئے (۱)، باقی تمام ایسے مسائل کی تفصیل فتویٰ سے حل و معلوم نہیں ہو سکتی ان مسائل کی تفصیل دیکھنا ہو تو اردو زبان کی غایۃ الاوطار ترجمہ و مختار یا رد المحتار، البحر الرائق کا باب الامامہ مطالعہ کریں، فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند بہار پور ۲۳/۸/۱۳۱۰ھ

بچوں کا گھٹنا کھول کر نماز پڑھنا:

ہمارے بڑے لڑکے کی عمر ساڑھے آٹھ برس اس سے چھوٹے کا سات برس ہوا میں ان لوگوں کو مسجد میں ہر روز لے جاتا ہوں۔ وہ لوگ گھٹنوں کے اوپر پانچامہ پہن کر جاتے ہیں، نمازی لوگ ان کا راند دیکھنے سے گنہگار ہوں گے؟ کئی مولوی صاحب مجھے کہا بچہ ہے ان کے لئے کوئی حکم نہیں ہے، مانا بالغ ہے۔

محمد اسحاق، تھانی لینڈ

الجواب وبالله التوفیق:

جب بچے سات برس کے ہو جائیں تو ان کو نماز پڑھنے کا حکم ہے، اس لئے اچھا کرتے ہیں کہ ان کو مسجد میں لے جاتے ہیں، البتہ ایسا تہد یا پانچامہ یا کپڑا پہن کر مسجد میں جانا چاہیے جس میں گھٹنا چھپا رہے قرآن پاک میں ہے: ”یا بنی آدم خلعوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا یحب المسرفین“ (۲)، اور جولباس خود پہننا منع ہو، اس کو بچوں کو پہننا منع ہے جس نے اس کے خلاف کہا غلط کہا (۳)، فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند بہار پور ۱۱/۸/۱۳۰۲ھ

۱- ”فی التاتاریخانیۃ عن الحجۃ: ینہی للإمام أن یحترز عن ملامسة النساء ومواضع الاختلاف ما استطاع“ (رد المحتار علی

الدر المختار ۴/۳۳۰) (مرتب)۔

۲- سورۃ اعراف: ۳۱۔

۳- ”فإن ما حرم لبسه وشربه حرم إلبسه وإشربه“ (الدر المختار مع رد المحتار ۹/۵۲۲) (مرتب)۔

نماز فجر میں مقتدی کا لحاظ کرتے ہوئے چھوٹی سورت پڑھنا:
صبح کی نماز میں آج کل کے مقتدیوں کے لحاظ سے چھوٹی سورتیں پڑھنا کیسا ہے؟

الجواب وبالله التوفیق:

فجر کی نماز میں طوال مفصل جس کی مقدار تخمیناً چالیس آیت سے لے کر ساٹھ آیت تک ہے اور اس کی مقدار رات کے چھوٹے بڑے ہونے، نیز مصلیوں کے نشاط و رغبت و کثرت اشتغال کے اعتبار سے کم و بیش ہوتی ہے اور یہ مقدار طوال مفصل کی مسنون ہے، کسی مقتدی کے لحاظ سے اتنا کم نہ کر دے کہ سنت ترک ہو جاوے کم سے کم مقدار سنت کی یہ ہے کہ دونوں رکعتوں کی قرأت ملا کر چالیس آیت ہو جائیں، بلا ضرورت صحیحہ اس سے کم نہ کرے کہ خلاف سنت ہوگا (۱)، فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند سہارنپور ۲۶/۷/۱۳۸۵ھ

الجواب صحیح: سید احمد علی سعید، محمود علی عمنہ مفتی دارالعلوم دیوبند

نماز میں ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا:

ناف کے نیچے ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنے کا حکم کوئی حدیث میں ہے، حضور ﷺ نے کبھی ناف کے نیچے ہاتھ نہیں باندھے۔ اور ہے تو کون سی حدیث ہے صراحت کیجئے؟

الجواب وبالله التوفیق:

تحت السره ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنے کی حدیث ابو داؤد و نسخ ابن عربی میں موجود ہے، بہتر ہے کہ ”بذل الجہود شرح ابو داؤد مطبوعہ کتب خانہ تحریکی سہارنپور“ میں دیکھ لیا جائے، نیز مصنف ابو بکر بن ابی شیبہ میں بھی موجود ہے، ابو داؤد کی روایت

۱- ”ومستہا فی الحضر أن یقرأ فی الفجر فی الركعتین بأربعین أو خمسین آية سوی فاتحة الكتاب“ (فتاوی عالمگیری ۷/۷۷) ”ولا یزید علی القراءة المستحیة ولا یقل علی القوم ولكن یخفف بعد أن یكون علی التمام والاستحباب کذا فی المضممرات ناقلاً عن الطحاوی“ (ایضاً ۷/۷۸) (مرتب)۔

کا متن حسب ذیل ہے: ”عن أبي وائل عن أبي هريرة أخذ الكف عن الكف في الصلوة تحت السرّة“ (۱)، اسی طرح ابو بکر ابن ابی شیبہ کی عبارت حسب ذیل ہے: ”ليضع يمينه على شماله في الصلوة تحت السرّة“، اسی طرح ابو داؤد میں اس مسئلہ سے متعلق مندرجہ ذیل روایت بھی موجود ہے: ”عن جوير الطيبي عن أبيه قال رأيت علياً يمسك شماله بيمينه على الرسغ فوق السرّة“ (۲)، اس حضرت علی کی روایت میں فوق سے مراد اتصالاً علی فوق السرّة ہے نہ کہ فوق مفصلاً جیسا کہ قرآن کریم کی آیت: ”إني أراني أحمل فوق رأسي خبزاً“ (۳) ”وجعل فيها رواسي من فوقها“ (۴) میں ہے، فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند، ہمارے پور ۱۲/۰۳/۱۴۰۲ھ

دوران نماز دنیوی ضرورتوں کا خیال آ جانا:

ایک آدمی اگر نماز پڑھ رہا ہو اور اسی اثنا میں اس کو دنیوی کاموں اور ضرورتوں میں سے کوئی اس کے ذہن نشین ہو جاوے مثلاً بیوی بچے اور اس کے علاوہ دیگر امور خارجہ کام تو اس کا کیا حکم ہے آیا اس کی نماز مکمل طور سے ہوگی یا کہ نہیں؟

الجواب وبالله التوفيق:

حالت نماز میں دنیاوی کام اور ضرورتوں کے ذہن نشین ہو جانے سے نماز تو ہو جاتی ہے، لیکن نمازیوں کو چاہئے کہ ایسے خیالات بذات خود ذہن میں نہ لائے ہاں اگر خود بخود آجائیں تو صحت صلاۃ کے منافی نہیں ہے (۵)، فقط واللہ اعلم بالصواب۔

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند، ہمارے پور

الجواب صحیح سید احمد علی سعید نائب مفتی دارالعلوم دیوبند ۸ شعبان ۱۳۸۵ھ

۱- بذل الجہود ۲/۲۲۔

۲- بذل ۲/۲۳۔

۳- سورۃ یوسف: ۳۶۔

۴- سورۃ حم السجدة: ۱۰۔

۵- ”فی الفتاوی: ولو تفکر فی صلاتہ فتذکر حلیئاً أو شعراً أو خطبة أو مسئلة یکرہ ولا تفسد صلاتہ هکذا فی السراج الوهاج“ (فتاویٰ عالمگیریہ ۱/۱۰۰) (مرتب)۔

نماز میں لاؤ ڈاؤنٹیکر کا استعمال:

ایک مسجد میں یہاں امامت کراتا ہوں اور نماز میں لاؤ ڈاؤنٹیکر استعمال نہیں کر رہا ہوں اور حضرت والا نے بھی برطانیہ کے سفر میں دیکھا ہوگا کہ نامہ مساجد اس کو نمازوں میں استعمال کر رہے ہیں، اور دلیل میں اس بات کو پیش کر رہے ہیں کہ اس کے استعمال کے اندر جو عقائد مفتی محمد شفیع نے اپنی کتاب آلات جدیدہ میں لکھے ہیں وہ یہاں مفقود ہیں، مثلاً بجلی کا چلا جانا قریب قریب مساجد کا ہونا وغیرہ صرف خشوع و خضوع اور سلف صالح کی سنت کے خلاف ہے، اس کے باوجود آپ نے بھی جمعہ عیدین میں مساجد میں اس کا استعمال دیکھا ہوگا نیز ایک عالم صاحب کہہ رہے ہیں کہ آلہ مکبر الصوت سے آواز کا بلند ہونا اور دور تک پہنچانا بناء محراب و بناء گنبد سے زیادہ آسان ہے اور بناء محراب و بناء گنبد بلا تکثیر مدت مدیدہ سے رائج ہے اور اس سے بھی رفع صوت امام مقصود ہے تو حضرت والا سے گزارش ہے کہ ان باتوں کا دلائل سے جواب دیں۔

ایس اے یو ریٹ (۳۰۳) رتھ کنگ اسٹریٹ ہائے F17 یورک ٹائر، انگلینڈ

الجواب وبالله التوفیق:

اعلیٰ بات تو یہی ہے نماز فرض بلا لاؤ ڈاؤنٹیکر کے بالکل سادہ طریقہ پر ادا کی جائے، اس لئے کہ امام کی قرأت کا سننا ہر مقتدی کے حق میں واجبات صلوٰۃ میں سے نہیں ہے، بلکہ استماع و انصات واجب ہے اور وہ بغیر اس آلہ کے بھی حاصل ہے، نیز اس لئے کہ خشوع و خضوع جو نماز کی روح ہے وہ بھی اس صورت میں بدرجہ اتم حاصل ہوتی ہے اور اس کے تحصیل کی ترغیب بلکہ فی الجملہ تاکید بھی ہے اور آلہ مکبر الصوت میں بجلی نہ بھاگنے کی صورت میں عموماً فوں شوں گھڑ گھڑ گھڑ وغیرہ کی آوازیں نکل آتی ہیں جو خشوع و خضوع میں یا کم از کم یکسوئی اور توجہ الی الصلوٰۃ میں مخل ضرور ہو جاتی ہیں جن سے بچنا یا بچنے کی تدبیر کرنا بلاشبہ مقاصد تکمیل صلوٰۃ میں سے ہے رہ گئی یہ بات کہ آلہ مکبر الصوت نماز میں استعمال کر لیا جائے تو نماز ہو جائے گی یا نہیں؟۔

تو ابتداء میں اپنے اکابر نے نماز نہ ہونے کا فتویٰ دیا، جیسا کہ حضرت تھانویؒ کے ابتدائی فتاویٰ اور حضرت مفتی محمد شفیع صاحب کے رسالہ ”التحقیق الفریدی فی تقریب الصوت البعید“ اور اس کے قبل کے فتاویٰ سے معلوم ہوتا ہے پھر اس کے بعد جب اپنے اکابر میں بھی دورائیں نظر آنے لگیں اور نماز جائز کہنے والے حضرات کے اس فرمانے سے کہ لاؤ ڈاؤنٹیکر کے

انہو بوں سے نکلنے والی آواز بعینہ متکلم کی ہی آواز ہوتی ہے جو بڑھ کر نکلتی ہے صدائے بازگشت وغیرہ نہیں ہے اور ایسی صورت میں نماز جائز ہو جانا چاہئے تو مانعین جواز کے نزدیک بھی اپنی رائے میں تردد پیدا ہو گیا اور حضرت تھانویؒ ہی کے آخر زمانہ میں عدم جواز کے قائلین کے نزدیک یہ رائے ٹھہری کہ اس آلہ کے ماہرین سے تحقیق کر لی جائے جو آوازیں اس سے نکلتی ہیں بعینہ متکلم ہی کی آواز ہوتی ہے جو بلند ہو کر نکلتی ہے تو جواز صلوٰۃ کا فتویٰ دے دیا جائے، جیسا کہ ”رسالہ التحقیق الفرید“ کے بعد فتاویٰ وغیرہ سے معلوم ہوتا ہے اور حضرت تھانویؒ کی بھی یہی رائے ہے، چنانچہ اس تحقیق میں تین ماہرین میں سے دو کی تحقیق یہ ہوئی کہ بعینہ متکلم کی آواز ہوتی ہے جو بلند ہو کر نکلتی ہے صدائے بازگشت وغیرہ نہیں ہے اور ایک ماہر کی رائے اس کے خلاف ہوئی مگر ان دو ماہرین میں سے ایک غیر مسلم تھا، اس لئے متفق علیہ فیصلہ جواز کا نہ ہو سکا پھر حضرت تھانویؒ کا وصال ہو گیا بعد میں یہ چیز متحقق ہو گئی کہ اس میں جو آواز نکلتی ہے وہ صدائے بازگشت وغیرہ نہیں ہوتی، بلکہ متکلم ہی کی آواز ہوتی ہے جو بلند ہو کر نکلتی ہے۔

تو حضرت مولانا ظفر احمد صاحب تھانویؒ اور حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنیؒ اور حضرت مولانا مفتی محمد شفیعؒ وغیرہم تمام اکابرین کے نزدیک مختلفہ طور پر بلا کراہت اس سے جواز نماز کا فتویٰ ہو گیا شیخ الاسلام نمبر میں بھی حضرت مدنیؒ کا فتویٰ جواز کا شائع ہو چکا ہے اور یہاں لگ بات ہے کہ بلا ضرورت اس کا استعمال مستحسن نہیں ہے باقی اگر کوئی استعمال کرے تو نماز بلا کراہت ادا ہوگی البتہ اس کا لحاظ ضروری رہے گا کہ لاؤڈ اسپیکر بہت عمدہ قسم کا ہوتا کہ اس میں سے بے موقعہ فون شون کریہہ آواز نہ نکلے تاکہ خشوع و خضوع وغیرہ فوت نہ ہو ورنہ اس کا استعمال مکروہ ہوگا اس طرح اگر بجلی بھاگ جانے کا یا آلہ کے خراب ہو جانے کا اندیشہ ہو اور مجمع بڑا ہو کہ امام کی آواز پیچھے تک پہنچنے میں شبہ ہو تو مکبرین کا انتظام رکھنا بھی ضروری رہے گا، تاکہ ایسے وقت میں نماز خراب نہ ہو اور چونکہ زمانہ سلف میں اس آلہ کا وجود ہی نہ تھا اس لئے انکی سنت کی مخالفت و موافقت کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اور محراب و منبر بنانے سے رفع صوت امام مقصود نہیں، بلکہ محراب سے امام کے جائے قیام کو واضح کرنا مقصود ہوتا ہے اور منارہ سے مسجد کی عمارت کا اعزاز و اکرام مقصود ہوتا ہے اور اس کا نمایاں کرنا مقصود ہوتا ہے اور یہ مطلوب شرعی ہے، فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند، ۲۸/۲/۱۴۰۳ھ

جلسہ استراحت کا حکم:

نماز پڑھتے وقت طاق رکعت یعنی پہلی رکعت ہونے پر اور تیسری رکعت کے دونوں سجدہ کر کے باقاعدہ طور پر بیٹھ کر اٹھنا چاہئے یا نہیں؟ اس بارے میں بھی بخاری شریف کی جلد اول میں صفحہ (۱۸۲) پر حدیث ۸۷۸ اور ۸۷۹ (یہ دونوں حدیثیں) ملیں۔ جن میں طاق رکعت میں بیٹھنے کا حکم ملا ہے، لیکن یہ سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایسے ہی دوسرے بہت سے مسئلے ہیں جن کا تفصیل سے لکھنا مجھ جیسے موقوف کے لئے مشکل ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میری نماز مکمل طور پر صحیح ہو، اس میں کوئی بات کی ادائیگی میں کمی نہ ہو اور رسول اللہ ﷺ کی ہر سنت پر عمل کرنا چاہتا ہوں، اس لئے آپ سے مشورہ لینا چاہتا ہوں کہ میں ان میں سے کونسا طریقہ اپناؤں بخاری شریف والا یا آج تک جس امام کی تقلید کرتے آیا ہوں۔

عامر تاج الدین دبیر (جدہ سعودی عربیہ)

الجواب وبالله التوفیق:

پہلی اور تیسری رکعت میں سجدہ ثانیہ کے بعد پہلے بیٹھ جائے پھر اٹھے، یعنی جلسہ استراحت کرنے کا ہے، اس سلسلہ میں بخاری شریف میں صرف ایک روایت حضرت مالک بن الحویرثؓ کی ہے کہ حضور ﷺ نماز کی طاق رکعتوں میں دوسرے سجدہ کے بعد سیدھے بیٹھ جاتے پھر کھڑے ہوتے یہ روایت پوری نہیں ہے پوری روایت میں ”لما تبادرونی فانی قد بدنت“ بھی موجود ہے، جیسا کہ امام ابن الہیثم نے ”زاد المعاد“ میں اس زیادتی کو نقل کر کے فرمایا ہے کہ جلسہ اصلی حکم نہیں، بلکہ بوجہ ضعف پیری آپ نے ایسا کیا ہے چنانچہ امام ابن قیمؒ فرماتے ہیں:

”يدل على أن تلك كانت لعل، لأن ذلك الجلسة للاستراحة، والصلوة غير موضوعة

لتلك“ (۱)۔

اور یہی مذہب امام مالک و احمد کا بھی ہے کہ یہ حضرات جلسہ استراحت نہیں کرتے تھے، اس کے علاوہ امام ترمذی نے ”ترمذی شریف“ میں حضرت ابو ہریرہؓ سے صحیح سند کے ساتھ حضور ﷺ کا ہمیشہ کا معمول ”كان النبي ﷺ ينهض على صمدور قدميه“ نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اس پر اکثر اہل علم کا عمل ہے، لہذا حنفیہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ جلسہ استراحت حضور ﷺ کا ہمیشہ کا معمول یا مقصود فی الصلوۃ نہیں تھا، بلکہ بوڑھا پے وغیرہ عارض کی وجہ سے اتفاق تھا اور

۱- رواہ الترمذی فی جامعہ ابواب الصلوۃ، باب کیف المہوض من الحجۃ و ۸ سننہ ی۔

اگر کوئی آج بھی کسی علت یا ضعف کی وجہ سے کرے تو مکروہ نہ ہوگا، باقی عبادۃ افضل یہی رہے گا کہ بلا عذر جلسہ استراحت نہ کیا جائے امید کہ اتنی گفتگو سے آپ کی تسلی ہو جائے گی، فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند، سہارنپور ۵/۹/۱۴۰۳ھ

۱۔ صلوٰۃ باجماعت کے بعد ہاتھ اٹھا کر اجتماعی دعاء کا حکم:

صلوٰۃ مکتوبہ کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعاء مانگنے کی شرعی حیثیت کیا ہے، بعض لوگ اس کو بدعت کہتے ہیں، کیا اس کو بدعت کہنا صحیح ہے؟ دلائل واضحہ کی روشنی میں حل فرمادیجئے؟

۲۔ سورہ یسین ختم کرنے کا معمول بنانا:

اگر کسی دینی ادارہ میں علم و عمل اور امور مدرسہ کی ترقی کے پیش نظر اوقات مدرسہ کے علاوہ سورہ یسین شریف ختم کرانے کا معمول رہے تو کیا یہ عمل بدعت میں شامل ہوگا یا کارحسہ میں، واضح فرمادیجئے؟

الجواب وباللہ التوفیق:

۱۔ ”عن أنس رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: ما من عبد يبسط كفيه في دبر كل صلوٰۃ يقول: اللهم إلهي وإله إبراهيم وإسحق ويعقوب وإله جبرئيل وميكائيل وإسرافيل أسئلك أن تستجيب دعوتي فإني مضطر وتعصمني في ديني، فإني مبتلي وتنانني برحمتك، فإني مذنّب وتنفي عن الفقر، فإني متمسكين إلا كان حقا على الله أن لا يرد يديّ خائبتين (عمل اليوم والليلة)“ (۱)، روایت مذکورہ سے معلوم ہوا کہ فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعاء مانگنا مشروع و مسنون ہے، بدعت کہنا صحیح نہیں ہے۔

۲۔ سورہ یسین شریف قلب قرآن ہے، ”عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: إن لكل شيء قلبا وقلب القرآن يس“ (۲) اس کا پڑھنا بطور معمول اور وظیفہ حصول مقصد کے لئے معین ہے، لہذا یہ عمل بدعت نہیں، بلکہ بہتر

۱۔ عمل اليوم والليلة لابن السني كتيبہ دارالایمان ۷۲/۷، حدیث نمبر ۸۳۸، عن أنس بن مالك عن النبي ﷺ أنه قال: ما من عبد..... الخ (مرتب)۔

۲۔ مشکوٰۃ المصابیح مع شرح الطیسی ۳/۲۵۳، کتاب فضائل القرآن، رواہ الترمذی، والدارمی حدیث نمبر (۲۱۳۷) (مرتب)۔

بعد نماز فرض جہری دعا:

یہاں مختلف قسم کی غیر مشروع رسموں میں سے چند چیزیں ایسی ہیں جن کی میں نے لوگوں کو یہاں نہ صرف پابندی کے ساتھ پیروی کرتے دیکھا ہے، بلکہ دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرتے ہیں اور مختلف قسم کے جواز اس کے عذر میں پیش کرتے ہیں جو خود ہی قابل مذمت ہیں، مگر یہاں چونکہ صاحب علم لوگ یا تو نہیں یا ہیں تو پھر لائق اعتماد نہیں (مختلف وجوہات کی بنا پر علم اور عمل میں ایک دوسرے کے متضاد اور سنت رسولؐ سے بیزار کی کا عملاً اظہار) انہیں وجوہات کی بنا پر میں آج آپ سے رجوع ہو رہا ہوں اور امید ہے کہ آپ ان سوالوں کا جواب قرآن حدیث رسول و فقہ وغیرہ کی معتبر روایتوں سے بیان فرمائیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے (آمین)۔

سوال:- یہاں ہر فرض نماز اور نماز جمعہ کے فوراً بعد اور سنتوں سے قبل امام اور مقتدی بہت ہی بلند آواز کے ساتھ ذکر میں مجموعی طور پر مشغول ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے جو حضرات سنتوں کے لئے کھڑے ہو جاتے ہیں ان کی نمازوں میں بہت خلل پیدا ہو جاتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ فرض نمازوں کے بعد آیۃ الکرسی سبحان اللہ الحمد للہ اور اللہ اکبر پڑھنے کی بہت فضیلت آئی ہے۔ مجھے اس سے ذرہ برابر بھی انکار نہیں، لیکن میں نے جہاں تک سمجھا ہے وہ یہ ہے کہ ان فرض نمازوں میں جن کے بعد سنتیں نہ ہوں ان اذکار میں مشغول ہوں اور سنتیں پڑھ کر غالباً میں نے درمختار میں نماز کے بیان میں یہ اشارہ پڑھا تھا اور جہاں تک بلند آواز اور لاؤڈ اسپیکر پر مجموعی طور پر ان کا اذکار کا پڑھنا کسی بھی صورت سے صحیح نہیں معلوم ہوتا۔

(۲) نماز عید سے قبل عید گاہ (اگرچہ یہاں کوئی مستقل عید گاہ نہیں ہے کسی بڑے ہال میں انتظام کیا جاتا ہے) میں لاؤڈ اسپیکر پر مجموعی طور پر تکبیرات پڑھی جاتی ہیں دونوں عیدوں کے موقع پر براہ کرم اس کے متعلق حدیث و فقہ سے مع اختلاف مذاہب حنفی، شافعی وغیرہ مطلع فرمائیے۔

الجواب وباللہ التوفیق:

(۱) آپ کا خیال صحیح ہے ان فرض نمازوں کے بعد جن کے بعد سنتیں نہیں ہیں سبحان اللہ، الحمد للہ اور اللہ اکبر کا پڑھنا

ثابت ہے اور وہ بھی جہراً نہیں، بلکہ سرّاً۔ ہر فرض نماز کے اور نماز جمعہ کے بعد جہراً اس کا التزام بدعت اور ”من أحدث فی امرنا هذا ما لیس منہ فہو رد أو کما قال“ (۱) میں داخل ہے اور حسن تدبیر سے اس کی اصلاح ضروری ہے۔

(۲) مذکورہ فی السوال طریقہ سے جہراً نماز عیدین سے قبل تکبیرات پڑھنا ثابت نہیں اس کا بھی حکم وہی ہے جو نمبرا

کا ہے، فقط واللہ اعلم بالصواب

کتب محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند سہارنپور ۱۴۰۳ھ

بعد نماز اجتماعی طور پر ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا:

ملک بنگال کے مفتی فیض اللہ نے فتویٰ مناجات بعد صلوٰۃ نام کی ایک کتاب چھپوائی ہے از اول تا آخر انہوں نے بعد نماز مناجات میں ہاتھ اٹھانے کو بدعت سیئہ ثابت کیا ہے کہتے ہیں فرض نماز کے بعد یا تنہا فرض یا نقل وتر ہو یا تراویح ختم نماز کے بعد امام دعا کے لئے ہاتھ اٹھاتا ہے اور مقتدی تبعاً لایمام ہاتھ اٹھاتے ہیں اور آئین کہتے ہیں یہ بدعت سیئہ ہے کسی بھی حدیث سے مرفوع ہو یا موقوف حتیٰ کہ حدیث ضعیف، بلکہ موضوع حدیث بھی اس بارے میں کہیں بھی نہیں ہے نہ نبی ﷺ نے ہاتھ اٹھایا، نہ صحابہ نے، نہ تابعین نے، نہ زمانہ سلف صالحین ائمہ مجتہدین میں اس کی کوئی مثال ملتی ہے، نہ فقہی کتابوں میں اس کا کوئی ثبوت ملتا ہے، ہاں ادعیہ ماثورہ مثلاً اللہم أنت اللہ وغیرہ کا پڑھنا ثابت ہے، مگر انفرادی حیثیت سے ہے، لہذا ادعاء کے لئے ہاتھ اٹھانا غلو فی الدین اور شرعی حد سے تجاوز ہے، لہذا سب کو چاہئے کہ فرداً فرداً بغیر ہاتھ اٹھائے ہوئے ان دعاؤں کے پڑھنے پر اکتفاء کریں، ہاتھ اٹھانا عبث اصل ہے، بعض فقہاء نے بغیر کسی دلیل نقلی محض قیاس اور استنباط سے ایسی دعا کو مستحب بتایا ہے، کوئی حدیث قوی یا فعلی اپنے استدلال پر نہیں دیا ہے حدیث میں جو دبر الصلوٰۃ کا لفظ آیا ہے اس کا مطلب آخر الصلوٰۃ ہے، جیسے دبر اللیل کے معنی آخر اللیل کے آتے ہیں، صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام کے جزو حالات نقل فرمائے ہیں مگر کسی صحابی سے ایک روایت بھی ایسی نہیں ملتی کہ نبی علیہ السلام نے بعد فرض صلوٰۃ کبھی بھی ہاتھ اٹھایا ہو، لہذا مناجات

۱- بخاری ۱/ ۷۱ کتاب الصلوة مطبع اصح الطابع، مسلم ۲/ ۷۷، کتب خانہ حمید۔ ”حاصل الکلام فی هذا المقام أنه قال فی الخلاصة ولایکبر يوم الفطر اه فإلاد أن الخلاف فی اصل التکبیر لا فی صفة وأن الاتفاق علی عدم الجهریہ، وردہ فی فتح القدیر، بأنه لیس بشئ إذ لا یمنع من ذکر اللہ فی وقت من الأوقات، بل من إيقاعه علی وجه البدعة وهو الجهر لمخالفة قوله تعالیٰ واذکر ربک فی نفسك فیکتصر علی مورد الشرع وهو الأضحی لقوله تعالیٰ واذکروا اللہ فی أيام معلودات“ (شامی ۱/ ۷۷۷، مطبوعہ عثمانیہ) (مرتب)۔

مردہ قرون متاخرہ کا تعامل تو ہو سکتا ہے، مگر قرونِ ثلاثہ کا تعامل ہرگز نہیں ہو سکتا، لہذا اس دور کے علماء اگر دعائیں ہاتھ اٹھاتے ہیں تو یہ انکا اپنا ذاتی فعل ہے جو کہ سند نہیں ہے۔ تعامل سلف حجت تعامل خلف حجت نہیں ہے۔

نور الایضاح اور مراقی الفلاح میں جو اس کو مستنون کہا ہے اس کی نہ کوئی سند ہے نہ دلیل نہ کسی مجتہد سے منقول محض ایک رائے ہے جو قابل عمل سند نہیں ہے امام تیمیہ اس بارے میں فرماتے ہیں: ”دعاء الامام والمأمومین جميعا عقیب الصلوة فهو بدعة لم یکن علی عهد النبی ﷺ“ (۱)، نیز مولانا خلیل احمد صاحب بذل المجہود (ص ۱۳۸) میں کہتے ہیں:

”وأما ما يفعله بعض الإمام من رفع اليدين في الدعاء عند دعاء جماعة من أئمة الشافعية والحنفية بعد الصلاة فلا وجه له“، نیز مولانا انور شاہ کشمیری (فیض الباری ۲/ ۱۶۷) میں لکھتے ہیں: ”واعلم أن الأدعية بهذه الهيئة الكذائية لم يثبت عن النبي ﷺ ولم يثبت عنه رفع الأيدي دبر الصلاة في الدعوات“ (۲)، نیز مولانا محمد یوسف بنوری نے جامع ترمذی کی شرح (جامع السنن ۳/ ۴۰۹) میں فرماتے ہیں:

شہروں میں یہ بات رائج ہے کہ فرض نمازوں کے بعد ہاتھ اٹھا کر اجتماعی طور سے دعاء مانگتے ہیں حالانکہ آنحضرت ﷺ کے زمانے میں کبھی کبھار کے لئے بھی ایسی دعا کا ثبوت نہیں ہے چہ جائیکہ ہمیشہ ایسا کر لیا، ہاں البتہ فرائض کے بعد تواتر کے ساتھ بہت سی دعائیں ثابت ہیں مگر وہاں نہ ہاتھ اٹھانا ہے نہ بیعت اجتماعیہ لاہور کے مشہور عالم علامہ ابوالقاسم رفیق دہلوی اپنی کتاب عماد الدین ص ۲۹۷ پر لکھتے ہیں الغرض فرض نماز کے سلام کے بعد امام اور اس کے مقتدیوں کامل کر دعا مانگنا بدعت سیئہ ہے، مولانا عبدالحی فرنگی اپنے مجموعہ فتاویٰ (۱۶/ ۱) (۳) پر لکھتے ہیں یہ طریقہ جو فی زمانہ مروج ہے کہ بعد سلام رفع یدین کے ساتھ دعا مانگنا اور مقتدی آئین کہتے ہیں یہ نبی علیہ السلام کے زمانہ میں نہ تھا یہ سب دلیل اور علماء

۱- فتاویٰ ابن تیمیہ ۱/ ۱۸۴۔

۲- ”إلا أقل قليل ومع ذلك ورد فيه ترغيبات قولية والأمر في مثله أن لا يحكم عليه بالبدعة فهذه الأدعية في زماننا ليست بسنة بمعنى ثبوتها عن النبي ﷺ وليست ببدعة بمعنى عدم أصلها في الدين“ (فیض الباری علی صحیح البخاری ۲/ ۱۶۷) یہ فیض الباری کی پوری عبارت ہے، جس کے ذکر سے مولانا فیض اللہ صاحب کا یہ پیام کہ مولانا انور شاہ کشمیری بھی اس کی بدعت کے قائل ہیں دور ہو جاتا ہے، چنانچہ فیض الباری میں آگے مذکور ہے: فإن التزم أحد منا الدعاء بعد الصلاة برفع اليد فقد عمل بما رغب فيه ﷺ وإن لم يكره بنفسه فاعلم ذلك۔ ۱۵ (فیض الباری علی صحیح البخاری ۲/ ۱۶۷)۔

۳- (۲۳۸/ ۱) یہ سلسلہ تحقیق محمل حدیث ثوابین: ولایوم تو ما فیخص نفسہ بدعوة وجم... الحمد للہ (سنن ترمذی حدیث: ۳۵۷)۔

امت کے اقوال کو نقل کر کے مولانا فیض اللہ نے ملک میں انتشار کی صورت پیدا کر دی ہے امت مسلمہ گروہ درگروہ ہو گئے اختلاف کی خلیج وسیع سے وسیع تر ہوتی جا رہی ہے، لہذا سوال یہ کہ اکابر امت عامۃ المسلمین نیز علماء حرمین شریفین اجتماعی حیثیت سے بعد فراغ نماز ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں اور عام طریقہ سے مساجد کے ائمہ بھی کر رہے ہیں گویا اجماع امت کی سی کیفیت اور حالت پائی جاتی ہے تو ما درست مکروہ اور بدعت سیئہ ہے؟ جیسا کہ مولانا فیض اللہ کا قول ہے یا درست ہے جیسا کہ علماء امت کا عمل ہے، مولانا تھانوی نے اس خاص مسئلہ پر ایک رسالہ استحباب الدعوات کی تالیف فرمائی ہے امید کہ بغور سوال ملاحظہ فرما کر تفصیل سے آگاہ فرمائیں گے، تا کہ رفع شر ہو سکے، نیز ہم لوگ ”اتبعوا السواد الأعظم“ اور ”لا تجتمع أمتی علی الضلالة“ (۱) اور تعامل حرمین شریفین، نیز اجماع امت ہونے کی وجہ سے ہم سب عمل کرتے رہیں یا مولانا موصوف کے مطابق دعاء میں ہاتھ اٹھانے کو ترک کر دیں؟

الجواب وبالله التوفیق:

بعد نماز مناجات میں ہاتھ اٹھانے کو بدعت کہنا یا یہ کہنا کہ کسی حدیث سے ہاتھ اٹھانا ثابت نہیں غلط ہے، صحیح نہیں ہے، اس لئے کہ ابن ماجہ کے استاذ ابن السنی نے جو بہت بڑے محدث ہیں انھوں نے اپنی کتاب ”عمل الیوم واللیلہ“ (ص ۲۱ تا ۳۷) مختلف حدیثیں روایت کی ہیں، مثلاً ایک حدیث یہ ہے جو حضرت انس سے مروی ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا کہ نہیں ہے کوئی بندہ کہ جس نے ہر نماز کے بعد اپنے دونوں ہاتھ خدا کے سامنے پھیلا کر یہ کہا: ”اللہم! الہی والہ ابراہیم واسحق و یعقوب والہ جبرائیل ومیکائیل واسرافیل علیہم السلام أسئلك أن تستجیب دعوتی، فانی مضطر وتعصمنی فی دینی، فانی مبتلی وتنالنی برحمتک، فانی مذنب وتنفی عن الفقر، فانی متمسک“ (جو شخص ہاتھ اٹھا کر ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھ لے تو حضور ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے اوپر ضروری فرما لیتے ہیں کہ اس کے دونوں ہاتھوں کو خائب و خاسر و مامرا واپس نہ کریں (۲)، پس جب روایت سے یہ بات ثابت ہو گئی تو اب یہ

۱- رواہ الترمذی، ابن ماجہ، مشکوٰۃ مع شرح التبیان ۳۳۸/۱، کتاب الایمان حدیث نمبر ۷۳۷۳ (مرتب)۔

۲- عمل الیوم واللیلہ لابن السنی مکتبۃ دار البیان ۷۲/۱ حدیث ۸۱۳، ابتدائے حدیث اس طرح ہے: ”عن أنس بن مالک عن النبی ﷺ أنه قال: ما من عبد بسط كفيه في دبر كل صلاة ثم يقول: اللهم..... فإني متمسك إلا كان حقا على الله عز وجل أن لا يرد يديه خائبين“۔

کہنا کہ ثابت نہیں ہے یا یہ کہنا کہ بدعت ہے یا اس کے مقابلہ پر ”بذل المحمود یا فیض الباری“ وغیرہ سے کوئی عبارت نقل کرنا غیر مفید و بے محل ہوگا، فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند سہارنپور

بعد نماز دعا آہستہ یا بلند آواز سے مانگی جائے؟

جماعت کی فرض نماز کے بعد دعا مانگی جاتی ہے وہ دعا بلا آواز مانگنا چاہئے یا آہستہ مانگنا چاہئے کیونکہ قرآن کی آیت ہے۔

”ادعوا ربکم تضرعاً و خفیۃ الخ“ (۱) (لوگو! اپنے پروردگار سے عاجزی اور چپکے چپکے دعا مانگا کرو) اس آیت کریمہ کی تحت دعا مانگی جائے یا آواز سے مانگی جائے؟

الجواب وبالله التوفیق:

دوسری آیت کریمہ میں خفیۃ دون الجہر بھی وارد ہے اور بعض آیت کا بیان ہوتی ہے اس لئے آیت کریمہ محولہ میں دعا محض سر آہی کے اندر مضمور نہ ہوگی بلکہ دعاء کی اصل بین الجہر والخافتہ وارد ہوگی اور اختیار دونوں کا ہوگا جیسا کہ ”در مختار علی هامش الشامی“ میں تصریح ہے: ”الدعا یکون بین الجہر والمخافۃ کذا اعتمدہ الباجی فی کنز العفاۃ“، باقی یہ بات الگ ہے کہ نفس دعا میں افضل کیا ہے اس میں تفصیل ہے اور اس کے بیان کی نہ یہاں ضرورت ہے نہ گنجائش ہے ہاں فرض یا جماعت کے بعد دعاء کا افضل طریقہ لکھ دیا جاتا ہے کہ امام کو افضل تو یہی ہے کہ آہستہ دعا مانگے اور مقتدی بھی آہستہ آہستہ آمین کہیں، ”ادعوا ربکم تضرعاً و خفیۃ“ (۲)، لیکن اگر سامعین کو متوجہ رکھنے یا دعاء کے کسی بعض جزء کی اہمیت ظاہر کرنے کے لئے کچھ جہر کے ساتھ بھی کل دعا یا بعض دعا جہر سے مانگی جائے تو خلاف سنت اور قابل اعتراض بات نہ ہوگی۔ ”إذا دعا بالمدعاء المأثور جهرًا ومعه القوم أيضا ليتعلموا الدعاء لا بأس به“ (۳)۔

۱- سورۃ اعراف: ۵۶۔

۲- سورۃ اعراف: ۵۵۔

۳- الفتاویٰ الہندیہ ۵/۳۱۸۔

(تنبیہ) اگر پوری تحقیق دیکھنی مطلوب ہو تو ”رسالہ استحباب الدعوات عقب الصلوٰۃ“ اردو مطالعہ کریں، فقط واللہ

اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند، رہنمائی پور ۸/۸/۱۳۸۵ھ

الجواب صحیح سید احمد علی سعید، محمود عثمانی عنہ

۱۔ قبول دعاء کا افضل طریقہ کیا ہے؟

اللہ تعالیٰ سے جو دعاء مانگی جائے تو حضور سیدنا و مولانا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ﷺ کے طفیل سے مانگی جائے، کیونکہ ہم حنفی الاعتقاد لوگوں کا یہ یقین کامل ہے کہ بظہیر حضور ﷺ دعاء کی مقبولیت یا ایصال ثواب سے جو بلا طفیل حضور ﷺ دعاء مانگی جائے یا ایصال ثواب پہنچایا جائے فرق ہے جو طریقہ افضل و بہتر ہے اس کی ہدایت کی جائے۔

۲۔ سجدہ توبہ کا کیا طریقہ ہے؟

سر بسجود ہو کر درگاہ خداوندی بے نیاز میں گناہوں سے توبہ کرنا اور معافی مانگنا اور دعاء مانگنا از روئے قرآن وحدیث کوئی نقص تو نہیں ہے، ان دونوں باتوں سے مطمئن فرمادیں۔

الجواب وباللہ التوفیق:

۱۔ جی ہاں صحیح ہے سرور عالم ﷺ کے وسیلہ اور طفیل سے دعاء زیادہ قبول ہوتی ہے اور دعاء کا یہی طریقہ افضل اور بہتر ہے (۱)۔

۲۔ جائز توبہ بھی ہے، لیکن بہتر طریقہ یہ ہے کہ پہلے دو رکعت نفل بہ نیت صلوٰۃ توبہ نہایت حضور دل سے پڑھے، پھر بعد سلام بیٹھے بیٹھے عجز و نیاز کے ساتھ اپنے گناہوں کی معافی مانگے فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند، رہنمائی پور

الجواب صحیح محمود عثمانی عنہ دارالعلوم دیوبند

۱- نماز باجماعت کے بعد اجتماعی فاتحہ پڑھنے کا حکم:

ساؤتھ افریقہ میں عام طریقہ رائج ہے کہ نماز باجماعت کی تکمیل کے بعد امام جماعت سے فاتحہ پڑھایا کرتا ہے، اس سوال پر فقہاء، چاروں اماموں اور علماء کا کیا فیصلہ ہے؟ کیا یہ ہونا چاہئے کہ فقہاء اس طرح باجماعت فاتحہ پڑھنے کی اجازت نہیں دیتے ہیں اور اگر جماعت کی اکثریت اس طرح کے پڑھنے کی خواہش رکھتی ہے تو کیا فقہی قانون پڑھنے کو رد رکھے گا، اکثریت کی رائے کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس طرح فاتحہ پڑھنے کو رد رکھے گا؟

۲- اسلام میں جو چیزیں ممنوع نہیں وہ جائز ہیں، کیا یہ اصول صحیح ہے؟

مسلمانوں کا ایک طبقہ اس اصول میں یقین رکھتا ہے کہ جو چیز بھی اسلام میں ممنوع نہیں ہے وہ جائز ہے، دوسرے طبقہ کا عقیدہ ہے کہ جو چیز بھی قرآن پاک اور سنت کے احکام سے ثابت نہیں ہے وہ بدعت ہے، یہ طبقہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ ہم لوگوں کو عبادت کے صرف ان طریقوں اور ذریعوں پر بھروسہ کرنا چاہئے، جو کہ اللہ اور اس کے رسول (ﷺ) نے سکھائے ہیں، ہم کو ان کے اندر قطع و برید کی اجازت نہیں ہے اور نہ ہم ان میں کوئی اضافہ کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم اللہ کی کتاب اور رسول اللہ ﷺ کی سنت کے علاوہ کوئی اور ذریعہ نہیں رکھتے، جس سے ہم اللہ کی معرفت حاصل کریں، اور اللہ سے تعلق حاصل کریں، اس معاملہ میں جو بھی تبدیلی کی جائے گی وہ بدعت ہے اور ہر ایک بدعت ضلالت ہوگی۔ اس طبقہ کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ یہ بات بنیادی طور پر غلط ہے کہ جو بھی بات ممنوع نہیں ہے اس کو لے لیا جائے اور اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرنے کے نئے طریقہ اختیار یا ایجاد کئے جائیں۔

۳- عبادت میں جہاں آپ ﷺ نے سکوت فرمایا اس کو دین سمجھنا کیسا ہے؟

کیا قرآن پاک ایسی شہادتوں سے بھرا پڑا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول ﷺ نے کچھ اہم معاملات میں سکوت فرمایا ہے، خصوصاً عبادات کے میدان میں؟

آخری عرض آنکہ اگر ہمیں اجازت حاصل ہو کہ وہاں ہم اپنے طور پر بڑھاتے جائیں جہاں ہمارے نبی ﷺ نے سکوت فرمایا ہے تو کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم بڑھاتے ہی چلے جائیں یہاں تک ہم اس طرح پر اسلام کی روح کو بر باد کر بیٹھیں، کیونکہ ہم بہر حال انسان ہی ہیں اور غلطی کر سکتے ہیں، اور یہ تمیز کرنے کی طاقت نہیں رکھتے کہ ہمارے لئے اچھا کیا ہے؟ اور گناہ آلود کیا ہے؟ کیونکہ رسول اکرم ﷺ کو وحی آتی تھی اور ہمیں نہیں آتی؟

الجواب وبالله التوفیق:

۱- اگر جماعت فاتحہ سے فاتحہ مردچہ مراد ہے تو بدعت ہے اور اگر نفس اجتماعی دعائے ثانی مراد ہے تو اس میں مضائقہ نہیں، لیکن اس کو لازم و ضروری قرار دینا، اس کا رواج دینا، اہتمام کرنا کہ جو شریک نہ ہو اس پر تکبیر کرنا، طعن و تشنیع کرنا ناجائز ہے، اگر ایسا ہے تو یہ طریقہ التزام واجب التکرک ہوگا، اور بدعت شمار ہوگا۔

۲- دین میں اور بالخصوص عبادات میں یہ اصول کہ (جو چیز بھی اسلام میں ممنوع نہیں وہ جائز ہے) صحیح نہیں، یہ ایک مغالطہ ہے، صریح اور صحیح حدیث: ”من أحدث فی أمرنا ما لیس منہ فہو رد، وفی رواۃ، فہو مردود“ (۱) کے تحت بدعت ہے اور خود یہ اصول بھی مستحدث ہے اور دوسرے طبقہ کا عقیدہ صحیح اور مطابق فرمان رسول ﷺ ہے۔

۳- ہاں قرآن پاک ایسی شہادتوں سے بھرا پڑا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہو سکتا کہ دین میں اور عبادات کے میدان میں محض اپنی سمجھ سے کوئی ایسی چیز بڑھا دی جائے جس کے بارے میں ہمارے نبی ﷺ نے سکوت فرمایا ہو، یہ طریقہ دین میں زیادتی اور مایہ نندیدہ باری تعالیٰ ہوگا اور بارگاہ شریعت اور بارگاہ عزا سہ میں خطرناک قسم کی گستاخی ہوگی، فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند سہارنپور ۲۲/۱۲/۱۳۹۰ھ

حنفی مقتدی کا فجر کی دوسری رکعت میں دعا پڑھنا:

امام فجر کی فرض نماز کی دوسری رکعت میں بھی رکوع کے بعد کھڑے ہو کر دعا مانگتے ہیں حنفی مسلک کے مقتدی کو دعا مانگنا کیسا ہے؟

شفیع احمد الاعظمی

الجواب وبالله التوفیق:

فجر کی نماز میں جب امام رکوع کے بعد (قومہ میں) کھڑے ہو کر دعا مانگیں تو حنفی مقتدی بھی ان کی اقتداء میں خموش

کھڑے رہیں اور اگر جی پڑھنے کا بہت چاہتا ہے تو آہستہ آہستہ دل میں آمین کہتے رہیں باقی زبان سے کچھ نہ کہیں (۱)، فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند سہارنپور

نماز کے بعد کی دعا کیا جزاء نماز ہے؟

نماز کے بعد کی متصل دعا کیا نماز ہی کا ایک جز ہے اور امام کے ساتھ دعائے مانگے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی ہے۔ بعض امام عصر اور صبح میں سلام پھیرنے کے بعد مصلیٰ پر کافی دیر تک بیٹھے وظیفہ پڑھتے رہتے ہیں کبھی کبھی آدھ گھنٹے سے زیادہ بیٹھنے کے بعد دعا شروع کرتے ہیں ایسی حالت میں کچھ مقتدی تنگ آکر تنہا دعائے مانگ کر چلے جاتے ہیں جسے امام موصوف قطعی ناجائز اور نماز کی خرابی کا باعث بتاتے ہیں آپ کے نزدیک کیسا ہے؟

الجواب وباللہ التوفیق

نماز فجر اور عصر کے بعد انصراف الی المصلین یا دہنے یا بائیں کر کے امام بیٹھ جائے اور سبحان اللہ اور الحمد للہ کی تسبیحات تینتیس ۳۳ مرتبہ پڑھ کر ذرا طویل دعائے مانگے ایسا کرنا سنت ہے، لیکن یہ سب امور نماز کا جز نہیں کہ ان کے چھوڑ دینے سے نماز ہی نہ ہو یا نفس نماز میں کوئی خلل واقع ہو جائے امام موصوف کا اس نماز کو قطعی ناجائز وغیرہ کہنا صحیح نہیں ہے (۲) اور امام کا اس مقدار مسنون مذکور سے اتنی تطویل کرنا کہ مقتدی اکتا جائیں مکروہ ہے، اس طریقہ کو ترک کرنا چاہئے (۳)۔

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند سہارنپور

- ۱- ”وَبَئِی الْمَأْمُومُ بِقُنُوتِ الْوُتْرِ وَلَوْ بِشَاطِعِي يَقُتُّ بَعْدَ الرُّكُوعِ، لِأَنَّهُ مَجْتَهِدٌ فِيهِ لَا الْفَجْرَ؛ لِأَنَّهُ مَنْسُوخٌ بِلِيقْفِ مَا كُنَّا عَلَى الْأَطْهَرِ مَرَّةً بَدِيهِ“ (در المختار مع رد المحتار ۲/۴۳۶) (مرتب)۔
- ۲- ”عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ وَلَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِالْحَمْدِ وَسُورَةٍ فِي فَرِيضَةٍ أَوْ غَيْرِهَا“ (سنن الترمذی ۴/۳، کتاب الصلوة باب ما جاء في تحريم الصلوة بتحليلها حديث: ۲۳۸۰) (مرتب)۔
- ۳- ”تَنْبِيهِ لَوْ زَادَ عَلَى الْعَدَدِ: قِيلَ يَكْرَهُ، لِأَنَّهُ مَرَّةٌ أَدَبٌ“ (رد المحتار علی الدر المختار ۲/۴۳۷) (مرتب)۔

کن نمازوں میں گھوم کر دعاء مانگنی ہے اور کن نمازوں میں نہیں:

۱۔ فجر اور عصر کی نماز کے بعد جو گھوم کر دعاء مانگنی جاتی ہے اس کی وضاحت فرماویں۔

۲۔ ظہر و مغرب اور عشاء و جمعہ کے بعد کیوں گھوم کر دعاء مانگنی نہیں جاتی ہے اس کی بھی وضاحت کریں۔

۳۔ ظہر و مغرب اور عشاء اور جمعہ کی نماز کے بعد گھوم کر دعاء مانگنا جائز ہے یا کہ نہیں؟

۴۔ زید نے جمعہ کی نماز پڑھائی اور گھوم کر دعاء مانگنی بکرنے اعتراض کیا کہ سوائے دو وقت کے اور وقت میں گھوم کر دعاء نہیں مانگنی جاتی ہے زید نے جواب دیا کہ ہر نماز کے بعد دعاء مانگنی جاسکتی ہے ہمارے پاس ثبوت ہے کسی کتاب کا نام بتلایا مگر ہم کو کتاب کا نام یا نہیں ہے اس کے بعد عمرو نے ایک فتویٰ کی شکل میں پیش کیا جس میں یہ اوپر سوال لکھا ہے کہ فقہ کی کتابوں میں بھی یہ ہے کہ جس نماز کے بعد سنت مؤکدہ ہوں نہ پھرے اور جواب شروع ہی میں یہ لکھا ہے کہ امام کا بعد سلام قبلہ سے انحراف تو قطعاً سنت نہیں ہے اور اس کا ترک یعنی بعد سلام بقبلہ رو بیٹھا رہنا امام کے لئے بالاجماع مکروہ ہے جمعہ وغیرہ سب نمازیں اس حکم میں برابر ہیں اور بعد سلام دعاء و مناجات بھی بالاجماع جائز ہے نیچے یہ بھی تحریر ہے کہ فقہ کی کتاب میں یہ نہیں کہ جس نماز کے بعد سنت ہے اس کے بعد امام کو قبلہ سے پھرنا ہی منع ہے، ہاں فصل طویل کو ناپسند فرماتے ہیں۔

الجواب وبالله التوفیق:

(۱) فجر اور عصر کی جماعت کے سلام کے بعد امام کا دائیں یا بائیں طرف سے مصلیوں کی طرف گھوم جانا اور پھر کچھ دیر تسبیحات وغیرہ پڑھ کر دعاء مانگنا سنت ہے (۲ و ۳ و ۴) فجر و عصر کے علاوہ اور نمازوں میں حضور ﷺ سے ثابت نہیں بلکہ سلام کے بعد فوراً قبلہ رخ ہی بیٹھے بیٹھے بلکی دعاء مانگ کر سنتوں میں مشغول ہو جانا حضور ﷺ کا اکثر معمول شریف تھا (۱)۔

اور یہی ان نمازوں میں سنت ہے اس کے خلاف سنت نبوی کا خلاف ہوگا، ہاں چونکہ سنت مؤکدہ نہیں ہے، اس لئے اگر کبھی اتفاق سے کوئی گھوم جائے تو ناجائز کام مرتکب نہیں کہا جائے گا، مگر اس کی عادت نہیں ڈالنا چاہئے، فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند ہمارے پتہ پر ۱۰/۹/۱۳۸۵ھ

الجواب صحیح محمود علی عمنہ

چشمہ لگا کر نماز ادا کی جاسکتی ہے یا نہیں؟

چشمہ لگا کر نماز ادا کرنا درست ہے یا نہیں؟ جب کہ بہت سے لوگوں اور علماء کرام تک کو چشمہ لگائے ہوئے نماز ادا کرتے دیکھا ہے۔

الجواب وبالله التوفیق:

درست ہے، بشرطیکہ سجدہ وغیرہ کرتے وقت ڈھیلا ہونے سے نہ الجھے، ورنہ اتار دینا چاہئے (۱)، فقط واللہ اعلم

بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند سہارنپور
الجواب صحیح حبیب الرحمن خیر آبادی، مفتی دارالعلوم دیوبند

نمازی کے آگے سے ہٹنے کا حکم؟

اگر میں کسی نمازی کے بالکل آگے بیٹھا ہوا ہوں اور وہ نمازی نماز میں مشغول ہے، تو اگر میں اپنی جگہ سے ہٹ کر کسی اور جگہ جانا چاہوں تو کیا ہٹ سکتا ہوں؟ کیا بیٹھے رہنا اور نمازی کے نماز ختم کرنے کا انتظار کرنا اولیٰ ہے؟

الجواب وبالله التوفیق:

ہاں بیٹھے رہنا اور ختم نماز کا انتظار کرنا اولیٰ ہے، اور ہٹ جانا بھی درست ہے، البتہ اگر نمازی دائیں جانب کچھ ہٹا ہوا ہے تو اس کے بائیں جانب سے ہٹے اور اگر بائیں جانب کچھ ہٹا ہوا ہے تو اس کے دائیں جانب سے ہٹے اور اگر بالکل ہی محاذات میں ہو تو ہر طرف سے ہٹ سکتے ہیں، فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند سہارنپور

۱- فی نفعہ عینک لگانا جائز ہے، لیکن فعل عیث ہونے کی بنا پر نماز میں مکروہ ہے، البتہ جو لوگ بیٹائی کے کمزور ہونے یا کسی عارض کی بنا پر عینک (نمبری) لگانے کے عادی ہیں، ایسے لوگوں کے حق میں نہ یہ فعل عیث ہوگا اور نہ مکروہ ہوگا، اس لیے کہ ایسے عادی لوگوں کو بغیر عینک سکون و اطمینان حاصل نہیں ہوتا، اور فقہ کا یہ ضابطہ بھی مسلم ہے: ”الضرورات تبیح المحضورات“ (الاشیاء والنظار ۱۰۸) (مرتب)۔

۱- نمازی کے آگے سے گزرنے کی حد:

نمازی کے آگے کتنا فاصلہ رکھ کر گذرا جاسکتا ہے؟

۲- پٹنگ پر نماز ادا کرنا:

۲- پٹنگ پر فرضہ نماز کی ادائیگی نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اگر کوئی ایسا فولڈنگ پٹنگ ہو جس پر پلاسٹک یا سوت کی نواڑ ہے تو کیا اس پر فرضہ کی ادائیگی ہو سکتی ہے؟

الجواب وبالله التوفیق:

۱- میدان میں اور بڑی مسجد میں جو تقریباً ۶۰ ہاتھ چوڑی اور ۶۰ ہاتھ لمبی ہو تو تین صف کے بعد سے مصلیٰ کے آگے سے گزر سکتے ہیں، ورنہ آگے سے نہ گزرنا چاہئے، ”ومرور مار فی الصحراء أوفی مسجد کبیر بموضع سجودہ فی الأصح“ (۱)، ”وحجہ فی النہایۃ والفتح أنه قدر ما یقع بصرہ علی المار لوصلی بخشوع آی رامیا ببصرہ الی موضع سجودہ..... (قوله فی مسجد صغیر) هو أقل من مستین ذراعاً وقیل أربعین وهو المختار“ (۲)۔

۲- پٹنگ اتنا ڈھیلا نہ ہو کہ رکوع سجدہ وغیرہ انتقالات صلوٰۃ میں پریشانی ہو تو اس پر نماز پڑھ سکتے ہیں، بشرطیکہ چارپائی پاک ہو یا اس پر پاک کپڑا ہو۔

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند سہارنپور

دوسرے کی زمین پر بنائی گئی مسجد میں نماز:

ایک مسجد باہمی جھگڑے اور خاص طور پر امام کے ساتھ ذاتی اختلافات کی بنا پر بنائی گئی جب کہ پہلے سے یہاں مسجد موجود تھی اور سارے گاؤں کے لوگ اس میں نماز پڑھتے چلے آ رہے تھے۔ جہاں دوسری مسجد بنائی گئی ہے وہ آدھی زمین

۱- الدر المختار۔

۲- رد المحتار ۱/۳۲۶۔

ایک دوسرے شخص کی ہے جو مسجد بنانے کے صرف اس لئے حق میں نہیں تھا کہ یہ تفریق بین المؤمنین کا سبب بنے گی مگر بنانے والوں نے کوئی پردہ نہیں کیا اور یہ کہا کہ ہمیں مسئلہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہم مسجد بنا کر چھوڑیں گے چنانچہ مسجد بن گئی اور جسکی زمین دبائی گئی تھی وہ اب بھی ناراض ہی ہے، ایسی صورت میں اس نوعی مسجد میں نماز پڑھنا کیسا ہے، جبکہ اس کے بننے سے گروہ بندی ہوئی ہے اگر کبھی پورا گاؤں آپس میں میل جول کر لے یا ہی جھگڑے ختم ہو جائیں تب اس مسجد میں نماز پڑھنا درست ہوگا یا نہیں یا پھر بھی زمین والے کی رضامندی ضروری ہوگی، براہ کرم اس مسئلے کا ثانی جواب مرحمت فرمائیں، عند اللہ ماجرہوں گے۔

عبدالسلام (تندیر، راجستھان)

الجواب وباللہ التوفیق:

مسجد جھگڑے اور ذاتی اختلاف کی بنا پر بنانا جائز فعل ہوگا اور سخت گناہ کا کام ہوگا، اسی طرح دوسرے کی زمین پر اس کی اجازت و مرضی سے بنالینا بھی ناجائز اور حرام فعل کا ارتکاب ہوگا۔

البتہ جب مسجد بن گئی اور اپنے اور غیروں نے سب نے اس کو مسجد سمجھ لیا اور مسجد کہہ دیا تو اس میں شعار اللہ ہونے کی شان پیدا ہو گئی اس کو اب گرانا اور مسمار و منہدم کرنا جائز نہ ہوگا، بلکہ اب ضروری ہے کہ جھگڑا ختم کر کے، دونوں مسجدوں کو آبا د کرنے کی کوشش کی جائے (۱)، اور جس کی زمین پر بغیر اس کی اجازت و مرضی کے مسجد بنالیا ہے اس سے اجازت حاصل کیا جائے اور اجازت چاہے مفت دے یا قیمت لے کر دے جس طرح دے اجازت لے لینا ضروری ہے اور اس شخص پر بھی ضروری ہے کہ اجازت دیدے، خواہ معاوضہ لے کر ہو یا بلا معاوضہ لئے ہو (۲)، فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند سہارنپور ۳/۹/۱۴۰۲ھ

۱- ”وفی شرح المنیۃ للحلی: بنی مسجدنا فی أرض غصب لا بأس بالصلاة فیہ“ (رد المحتار علی الدر المختار ۲/۴۳۳)۔

۲- ”ولو ضاق المسجد علی الناس ورجبہ أرض لرجل توخذ أرضہ بالقیمۃ کرہاء کذا فی فتاویٰ قاضی خان“ (فتاویٰ عالمگیریہ ۲/۳۵۶)۔

۱- نماز فجر پڑھنے کے بعد وقت کے ختم ہو جانے کا علم ہو تو کیا کیا جائے؟
صبح کی جماعت کے بعد علم ہوا کہ نماز کا وقت نہیں تھا، اب آیا نماز کا اعادہ کیا جاوے یا اسی نماز پر اکتفاء کر لیا جائے۔

۲- نماز فجر پڑھنے کے دوران سورج کا طلوع ہو جانا:
اگر یا وقت کی لاعلمی سے صبح کی نماز پڑھنے کے دوران سورج طلوع ہو گیا ہے، ایسی حالت میں کیا کیا جائے۔

۳- نماز عصر کے بعد قضا یا نفل نماز پڑھنا:
عصر کی نماز کے بعد مغرب سے پہلے قضا نماز یا نفل نماز ادا کر سکتے ہیں یا کہ نہیں۔ بہشتی زیور میں عصر کے بعد قضا نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔

۴- فوت شدہ نماز کی ادائیگی سے قبل وقتیہ نماز پڑھنا:
زید پانچوں وقت نماز پڑھتا ہے ایک روز کسی وجہ سے اس کی دو وقت کی نماز قضا ہو گئی، مثلاً ظہر کی یا عصر کی اب وہ ان دو قضا نماز کو ادا کرنے سے پہلے مغرب پڑھ سکتا ہے، جب کہ اس کے سامنے مغرب کی جماعت کھڑی ہو رہی ہے یا اس کو پہلے قضا نماز ادا کرنی ہوگی۔

۵- جماعت ہو جانے کے بعد آنے والے افراد کس طرح نماز پڑھیں:
مسجد میں عشاء کی نماز ہو چکی ہے جماعت کے بعد سات آدمی ایک گھنٹہ بعد جمع ہوتے ہیں اب یہ چند افراد الگ الگ نماز پڑھیں، یا جماعت بنا کر بہتر کیا ہوگا۔

الجواب وباللہ التوفیق:

(۱) اس صورت میں اعادہ نماز کا واجب ہے، کیونکہ وہ نماز نہیں ہوئی ہے (۱)۔

۱- ”عن عقبۃ بن عامر الجہنی قال: ثلاث ساعات کان رسول اللہ ﷺ یبھانا أن نصلی فیہن أو نقیر فیہن موتانا، حین تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين یقوم قائم الظہیرۃ حتی تمیل وحين تضیف الشمس للغروب حتی تغرب“ (سنن الترمذی ۳۴۰۳ کتاب الجنائز، باب ما جاء فی کراہیۃ الصلوة علی الجنائز عند طلوع الشمس حدیث: ۱۰۳۰)، ”فإن كانت الصلاة فرحاً أو واجبة فہی غیر صحیحة“ (المحرم المأثور ۱/ ۴۳۳)۔

(۲) اعادہ ضروری ہے (۱)۔

(۳) ہشتی زیور میں صحیح لکھا ہے قضاء نماز پڑھ سکتے ہیں نفل نہیں پڑھ سکتے ہیں (۲)۔

(۴) اگر وہ صاحب ترتیب ہے تو پہلے اس کو قضاء نمازیں پڑھنی ضروری ہے (۳)، اگر صاحب ترتیب نہیں ہے تو مغرب کی نماز میں شریک ہو جائے، پھر قضاء نمازیں پڑھے (۴)۔

(۵) مسجد میں جماعت ثانیہ کی اجازت نہیں (بشرطیکہ وہ مسجد شارع نہ ہو) ایسی صورت میں مسجد سے متصل سہ دری یا کوئی جگہ ہو تو وہاں جماعت کر لیں، ورنہ تنہا تنہا پڑھیں (۵)، فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند سہارنپور

فجر کی جماعت کھڑی ہو جانے کے بعد سنت پڑھنا:

صبح کی نماز فرض کی جماعت شروع ہو گئی اس کے بعد پیچھے ہوئے نمازی وضو سے فارغ ہو کر دو رکعت سنتیں ضرور پڑھتے ہیں چاہے ان کو پچھلی رکعت ملے نہ ملے قعدہ آخرہ بھی ملنا کافی سمجھتے ہیں اس بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے ایک عالم کہتا ہے کہ جماعت کی نماز کی تکمیل شروع ہونے کے بعد سنتوں کو پڑھنا ناجائز ہے وقت نہیں رہتا ہے جماعت میں شامل ہونا ضروری ہے۔

- ۱- ”لأن وقت الفجر كله كامل فوجبت كاملة فبطل بطرو الطلوع الذي هو وقت فساد“ (رواجع علی الدر المختار ۳/۲۳۳)۔
- ۲- ”واعلم أن الأوقات المكروهة نوعان: الأول الشروق والامساء والغروب، والثاني: ما بين الفجر والشمس، وما بين صلاة العصر إلى الاصفرار والنوع الثاني يتعقد فيه جميع الصلوات التي ذكرناها من غير كراهة“ (رواجع علی الدر المختار ۳/۲۳۳)۔
- ۳- ”الترتيب بين الفائتة والوقعية وبين القوائت مستحق، كذا في الكافي، حتى لا يجوز أداء الوقعية قبل قضاء الفائتة كذا في محيط السرخسي“ (فتاویٰ عالمگیری ۱/۱۲۱)۔
- ۴- ”ويسقط الترتيب عند كثرة القوائت، وهو الصحيح هكذا في محيط السرخسي، وحد الكثرة أن تعبر القوائت متى يخرج وقت الصلاة السادسة“ (فتاویٰ عالمگیری ۱/۱۲۳، نیز راجع المختار ۲/۵۲۶)۔
- ۵- ”ويكره تكرار الجماعة بأذان وإقامة في مسجد محلة، لا في مسجد طريق أو مسجد لا إمام له ولا مؤذن“ (الدر المختار مع راجع المختار ۲/۲۸۸)، ”عن أبي يوسف أنه إذا لم تكن الجماعة على الهيئة الأولى لا تكره ولا تكره، وهو الصحيح، وبالعلول عن الخراب تختلف الهيئة، كذا في البزاية“ (رواجع المختار ۲/۲۸۹) (مرتب)۔

الجواب وبالله التوفیق:

مفتی یہ قول یہی ہے کہ جب تک نماز فجر کے تشہد ملنے کا ظن غالب ہو سنتیں پڑھ کر شریک جماعت ہو البتہ جس جگہ جماعت ہو رہی ہے وہاں نہ پڑھے بلکہ کہیں کنارے پیچھے الگ ہٹ کر پڑھ لے مثلاً کوئی سہ دری ہو یا حوض کے پیچھے یا باب مسجد کے کسی گوشہ میں یا باہر مسجد سے کوئی جگہ ہو وہاں پڑھ کر شریک جماعت ہو (۱) فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند سہارنپور ۲۲/۷/۱۳۸۵ھ

الجواب صحیح محمود غنی عنہ مفتی دارالعلوم دیوبند

۱- دستیاب شدہ کپڑے میں نماز:

دستیاب شدہ کپڑے میں نماز ہو سکتی ہے یا نہیں؟

۲- چوری والے کپڑے میں نماز:

چوری کئے ہوئے لباس میں نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں۔

۳- عشاء کی فرض نماز تنہا پڑھنے والے کے لئے وتر باجماعت پڑھنا:

جس شخص نے عشاء فرض جماعت کے ساتھ انہیں کی اب وہ وتر باجماعت پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟

الجواب وبالله التوفیق:

۱- دستیاب شدہ کپڑے سے کیا مراد ہے، اگر مراد جائز طریقہ سے ہوتا ہے تو جائز ہے، ورنہ جیسا دینا حکم مال (۲)۔

۲- ناجائز ہے اور اگر پڑھ لی جائے گی تو بکراہت ادا ہوگی (۳)۔

۱- ”وإذا خاف فوت ركعتي الفجر لاشتغاله بسنتها تركها لكون الجماعة أكمل، والابن رجا إدراك ركعة في ظاهر المذهب وقيل: التشهد... لا يتركها بل يصلّيها عند باب المسجد إن وجد مكانا والآخر كذا“ (الدر المختار مع رد المحتار ۲/۵۱۰)۔

۲- ”المتيمم في السفر إذا وجد من الماء قدر ما يكفي يغسل أعضاء الفريضة مرة مرة ولو غسل على وجه السنة لا يكفي انقضى تيممه هو المختار كذا في الخلاصة“ (ردیہ ۱/۳۰، باب التيمم، مکتبہ دارالکتب) (مرتب)۔

۳- لو تركها الكل هل يصلون الوتر بجماعة فليراجع کے ذیل میں لطاوی میں یوں ہے: فضیلتہ التعلیل فی المسئلة السابقة

۳-۱ پے فرض پڑھ لینے کے بعد مقتدی بھی شریک ہو سکتا ہے، فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند ہمارے پورے ۱۲/۱۲/۱۴۰۳ھ

نماز سے فارغ ہو کر مصافحہ کرنا کیسا ہے؟

عام طور پر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ لوگ نمازوں سے فارغ ہو کر خصوصاً صلوٰۃ عیدین سے مسجد میں امام صاحب سے اور خود مقتدی ان آپس میں مصافحہ کرتے ہیں یہ کس حد تک درست ہے؟

محمد مظہر پاشا (حیدرگاہ دوکن)

الجواب وبالله التوفیق:

مطلقاً نماز کے بعد بالاتزام مصافحہ یا معانقہ کرنا شرعاً درست نہیں ہے (۱)، اس لئے حتی الامکان اس عمل سے بچنا ضروری ہے، لیکن ابتدائی ملاقات کسی نماز کے بعد فوراً ہو رہی ہو تو اس صورت میں گنجائش ہے کہ مصافحہ یا معانقہ کیا جاسکتا ہے۔ ”كما قال عليه السلام: ما من مسلمین يلتقيان فتصافحا إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا“ (۲)، واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند ہمارے پورے

نماز میں سورہ فاتحہ دوبار پڑھنے سے سجدہ سہو:

بھول کر نماز کی پہلی دو رکعتوں میں سورہ فاتحہ کوئی شخص دوبار پڑھ دے یا تثنیہ لگنے کی وجہ سے سورہ فاتحہ کی دو تین

بقولہم لانہا تبع ان یصلی الترتیب جماعۃ فی ہذہ الصورۃ لانہ لیس تبع للتراویح ولا العشاء عند الامام انتہی حلی (الخطاوی علی الدرر ۱/۲۹۷، المکتبہ العربیہ کائنیہ روڈ کوئٹہ) (مرتب)۔

۱- ”ونقل فی تبیین الخیار عن الملقط: أنه تکرہ المصافحۃ بعد أداء الصلوٰۃ ولأنہا من سنن الروافضی“ (شمی ۱/۳۳۶، مرتب)۔

۲- (ابوداؤد نے ان الفاظ میں اس حدیث کو روایت کی ہے: ”ما من مسلمین يلتقيان فتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا“ (بخاری جمع الفوائد ۳/۲۹۶، کتاب الأوب) (مرتب)۔

آیتوں کو چند بار پڑھ دے تو کیا اس سے نماز میں کوئی خرابی لازم آئے گی اور کیا سجدہ سہو کرنا ہوگا۔

محمد ادریس (راجستھان)

الجواب وبالله التوفیق:

ہاں سجدہ سہو کرنا لازم ہو جائے گا (۱) فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند سہارنپور

حالت سفر میں قصر:

زید ایک دیندار شخص ہے جو عالم نہیں مگر کثرت مطالعہ کے باعث وسیع ترویجی معلومات رکھتا ہے وہ اس بات کا قائل ہے کہ مسافر بحالت سفر نماز میں قصر کا پابند نہیں ہے بلکہ یہ اسکی مرضی و اختیار پر موقوف ہے اور دلیل میں آیت کریمہ۔

”فلیس علیکم جناح أن تقصروا من الصلوة إن خفتم أن یفتنکم الذین کفروا“ (۲) کو پیش کرتا ہے۔ اولاً ”لا جناح علیکم“ کا صیغہ وجوب کے لئے نہیں ہے دوسرے ان خفتم کی تفسیر بھی اس کی تائید کرتی ہے کہ قصر صلوٰۃ موقوف بالشرط ہے، کیا زید کا یہ عقیدہ عمل درست ہے، اہل سنیہ والجماعت میں ایسا بھی کوئی مذہب ہے؟

محمد فروز عالم

الجواب وبالله التوفیق:

پہلی بات تو یہ ہے کہ آیت کریمہ ”لا جناح علیکم“ نہیں ہے بلکہ ”فلیس علیکم جناح الخ“ ہے، سورہ نساء کی آیت ہے ملاحظہ فرمائیجئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آیت کریمہ مطلق نہیں ہے جب کہ زید نے مطلق سمجھ کر مفہوم بیان کیا، بلکہ یہ آیت مقید ہے بغیر سفر کے بھی بوقت خوف قصر کرنا درست ہونا چاہیے، بلکہ بغیر سفر شرعی بھی ایک محلہ سے دوسرے محلہ میں جانے سے قصر ہونا چاہیے اسی طرح دو رکعت والی نماز بھی قصر کر کے صرف ایک رکعت پڑھنے کا جواز نکلتا چاہیے، حالانکہ ان

۱- ”فلو قرأها فی رکعة من الأولین مرتین وجب سجود السهو لتأخیر الواجب وهو السورة، كما فی الذخيرة وغیرها، وکلنا لو قرأ اکثرها ثم أعادها كما فی الظهيرية“ (رد المحتار علی الدر المختار ۵۲/۲، فتاویٰ عالمگیری ۷۱/۱) (مرتب)۔

۲- سورہ نساء: ۱۰۱۔

باتوں کا کوئی قائل نہیں۔ پس جب آیت کریمہ مقید ہے تو قید کو من قبل الشارع معلوم کرنا ضروری ہے، اس طرح یہ آیت کریمہ تفسیر قصر میں مجمل بھی ہے، ورنہ جس طرح جو چاہتا قصر کر لیتا حالانکہ اس کا بھی کوئی قائل نہیں، نہ صحابہ میں، نہ ائمہ میں الغرض اس قید کی تشریح اور اس اجمال کی تفسیر دونوں مشکوٰۃ نبوت سے معلوم کرنا ہوگا اور روایات میں بخاری و مسلم اور دیگر کتب صحاح وغیرہ صحاح سب میں تفصیل و تفسیر و تنقید کی صورتیں مذکور ہیں اس کا پابند ہونا پڑے گا۔ چنانچہ مسلم شریف (۱) میں یعلیٰ بن امیہ کی حدیث میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ سوال کہ یا رسول اللہ اب تو فتنہ کا خوف نہیں ہے اب تو قصر نہ کرنا چاہیے حضور ﷺ نے جواب دیا کہ یہ قصر بحالت سفر اللہ تعالیٰ کی جانب سے بندہ پر حنفہ ہے اس کی قدر کی جائیگی۔ اور سفر شرعی میں قصر ہی کیا جائیگا، چنانچہ حضور ﷺ نے سفر شرعی میں ہمیشہ قصر ہی فرمایا ہے کبھی اتمام نہیں فرمایا ہے اسی طرح حضرت صدیق اور حضرت عمرو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بھی ہمیشہ سفر شرعی میں قصر ہی فرمایا ہے اور حضرت عثمانؓ نے جو کبھی اتمام کیا ہے اور لوگوں نے اعتراض کیا ہے تو جواب میں فرمایا کہ میں نے یہاں ”نہا ھل“ کر لیا ہے، اس لئے مجھے گنجائش ہے وغیر ذالک۔ اس لئے جمہور ائمہ قصر کو ضروری قرار دیتے ہیں صرف حضرت امام شافعی رحمہ اللہ اتمام کی بھی اجازت دیتے ہیں اور وہ اس میں منفرد ہیں، مزید تفصیل اگر مطلوب ہو تو ہدایہ کی شرح فتح القدیر (۲) اور رد المحتار شامی وغیرہ ”باب صلوٰۃ المسافر“ میں مطالعہ فرمائیجئے یہاں مزید تفصیل و بسط کی گنجائش نہیں ہے، امید کہ اتنی تقریر سے تشفی ہو جائے گی۔

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند سہارنپور

۱- مسلم شریف ۱/۴۳۱، کتاب صلوٰۃ المسافرین و قصر ہاء مطبعہ رحیمیہ دیوبند۔

۲- فتح القدیر ۱/۳۹۵ دار عالم الکتب السعودیہ - الرد المحتار مع الدرر ۲/۶۰۳، مکتبہ زکریا دیوبند۔

منتخبات نظام الفتاوى - جلد اول

كتاب الصلوة (باب اركان الصلوة وواجباتها ومستها ومكروهاتها ومفسداتها)

باب الامامة

ریڈیو، ٹیپ ریکارڈ، ٹیلیویشن اور ٹیلیفون کے ذریعہ اقتداء اور ان سے سنی گئی آیت سجدہ سے سجدہ کے وجوب کا حکم شرعی:

بذریعہ ٹیلیفون، ٹیلیویشن، ٹیپ ریکارڈ اور ریڈیو کے ذریعہ اقتداء کرنا صحیح ہوگا؟

عبدالقیوم میرٹھی (حکام دارالافتاء وعلوم دیوبند)

الجواب وبالله التوفیق:

ٹیپ ریکارڈ، گراموفون وغیرہ جن میں متکلم کی آواز بعینہ نہیں آتی، بلکہ متکلم کی آواز کی نقل آتی ہے، صدائے باز گشت کی طرح تو ان سے آیت سجدہ سننے کی بنا پر نہ سجدہ تلاوت واجب ہوگا اور نہ ہی ان کی اقتداء میں نماز پڑھنا صحیح ہوگا (۱)۔ البتہ ٹیلیفون میں متکلم کی آواز بعینہ آسکتی ہے، مثلاً ایسا ٹیلیفون ہو کہ جس میں بولنے والے کی صورت بھی نظر آتی ہو اور وہ بولتا ہوا نظر آتا ہو تو اس کی آیت سجدہ کی تلاوت پر سجدہ تلاوت کرنا ضروری ہو جائے گا۔ اسی طرح اس آلہ کے توسط سے بھی یقین ہو کہ یہ آواز بولنے والے کی آواز ہی ہے، جب بھی سجدہ تلاوت کرنا واجب ہو جائے گا، ورنہ واجب نہ رہے گا۔

رہ گیا ریڈیو، اس میں اکثر بیان کرنے والے کی تقریر و آواز ٹیپ کر لی جاتی ہے اور پھر اسی کو نشر کرایا جاتا ہے، پس اگر ایسا ہونے کا ظن غالب ہو تو اس کی آواز پر سجدہ تلاوت کرنا لازم نہ رہے گا۔

۱- ”وبزیدہ قوله: ولا تجب إذا سمعها من طير هو المختار، وإن سمعها من الصدى لا تجب عليه، كذا في الخلاصة“ (فتاویٰ عالمگیری ۶۸/۱) ”لا تجب بسماعه من الصدى والطير“ (الدر المختار علی الثانی ۱/۵۷، باب سجود الصلوة) اور جب سجدہ تلاوت بھی واجب نہیں ہوگا تو اس کی اقتداء میں نماز پڑھنا پھر رجہ اولیٰ درست نہیں ہوگا (مرتب)۔

ہاں جب بولنے والا بغیر ان وسائل کے خود بول رہا ہے اور آیت سجدہ کی تلاوت کرے تو اس کی آیت سجدہ کی تلاوت کرنے پر سجدہ تلاوت واجب ہو جائے گا۔ ”يجب بسبب تلاوة آية (الي قولہ) بشرط سماعها فالسبب التلاوة وإن لم يوجد السماع، كتلاوة الأصم، والسماع شرط في حق غير التالي أو بشرط الائتمام أي الائتماء بمن تلاها، فإنه سبب لوجوبها أيضاً“ (۱)، اور ریڈیو میں متکلم کی بعینہ آواز اور ٹیپ کی آواز میں موقع استعمال کا فرق مدلل طور پر ہو جاتا ہے، اسی کے اعتبار سے عمل کرے، اور یہی تفصیل و تدقیق ٹیلی ویژن سے آواز سنائی دینے میں ہے اور اسی تفصیل کے مطابق تحقیق کر کے عمل کرے، فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند سہارنپور

۱- امام کس کو بنایا جائے؟

ہمارے یہاں دو مولوی صاحب ہیں ایک نے تو کسی لڑکی کو بھگا کر شادی کی ہے پھر طلاق دے دی اور ٹانی نکاح بھی کر لیا ایسی لڑکی سے جس کو حد جاری ہو سکتی ہے۔ اور دوسرے مولوی صاحب ہیں جنکے حق میں کسی قسم کی بدنامی نہیں ہے، لہذا ان دونوں میں کس کی امامت افضل ہے، یعنی نماز پڑھنا پیچھے اول کوٹانی کے سلف پر اور ٹانی کو اول کے سلف پر جائز ہے، دونوں مولوی صاحب کی موجودگی میں مطلقاً لڑکی کو بھگا کر شادی کرنے والی سلف پر نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں اور اکثر فقہاء کس طرف گئے ہیں جواب قرآن و احادیث و فقہ سے دیں اور خدا بزرگ سے نعمت دارین حاصل کریں۔

۲- مسجد میں امامت کا حق کس کو ہے؟

ہمارے یہاں ایک مسجد وقف کی ہوئی ہے۔ وقف کرنے والے کے اولاد میں سے ایک مولوی صاحب ہیں جو امام کے قابل بھی نہیں ہیں، برابر ایک اور مولوی صاحب کا اعتبار ہے، لیکن وقف کرنے والے کے لڑکے مولوی صاحب یوں کہتے ہیں کہ چونکہ مسجد میرے باپ دادا کی وقف کی ہوئی ہے، اس لئے امامت کا حق مجھے ہے کسی کی ملکیت میں مسجد بنایا تو اس مسجد میں نماز پڑھنا کیسا ہے؟ جائز یا ناجائز۔

بشیر احمد

الجواب وبالله التوفيق:

- ۱- دوسرا مولوی جس کے بارے میں کوئی بدنامی نہیں اس کے پیچھے نماز پڑھنا بہتر ہے (۱)۔
 - ۲- وقف کرنے کے بعد چیز وقف کرنے والے کی ملک سے نکل جاتی ہے اور خاص اللہ کی ملک شمار ہوتی ہے پھر اللہ کے حکم کے مطابق جو شخص امامت کا زیادہ مستحق ہوگا اور اس کو امامت کا حق زیادہ ہوگا۔ واقف کی اولاد اگر ایسی نہ ہو تو اس کے بجائے دوسرا شخص جو امامت کا اہل ہو اس کو ترجیح ہوگی، فقط واللہ اعلم بالصواب
- کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند سہارنپور ۲/۱۲/۱۴۰۳ھ

امام شافعی ہو اور مقتدی حنفی ہو یا اس کے برعکس ہو تو نماز کس طرح پڑھیں؟

- ۱- ہم یہاں دینی میں ہندو پاک کے مسلمان حنفی ہیں اور یہاں عرب ممالک میں اکثریت شافعی لوگوں کی ہے، اس لیے نماز وغیرہ میں زیادہ تر شافعی مسلک کے طریقہ پر عمل کیا جاتا ہے، اس وقت یہاں غروب چھ بجے ہوتا ہے اور حنفی وقت نماز عصر ساڑھے چار بجے ہوتا ہے، لیکن شوافع کی اکثریت کی وجہ سے عصر کا وقت پونے چار بجے ہوتا ہے، یعنی غروب سے سوا دو گھنٹے قبل ہوتا ہے۔

- اس صورت میں حنفی کی اقتداء شافعی امام کے پیچھے وقت پر ہو سکتی ہے یا نہیں؟
- ۲- اکثر مساجد میں امام حنفی ہیں وہ بھی شافعی وقت پر نماز عصر کی امامت کراتے ہیں، ان کے پیچھے شافعی اور حنفی مقتدیوں کی نماز صحیح ہو سکتی ہے؟

- ۳- حنفی شخص شافعی وقت پر اذان سن کر فوراً منفر و نماز ادا کر سکتا ہے؟ اذان غروب سے ڈھائی گھنٹہ قبل ہوتی ہے۔
- ۴- اگر اس طریقہ پر نماز نہیں ہوتی تو حنفی لوگ کیا کریں، کیونکہ اگر حنفی وقت پر نماز باجماعت ہونے لگے اور تمام حنفی لوگ جو تعداد میں وطنی شافعی لوگوں سے زیادہ ہیں، اپنی الگ جماعت کریں تو فتنہ کا اندیشہ ہے، ایسے ماحول میں کیا کیا جائے؟

- ۵- اگر شافعی وقت پر حنفی کی عصر ہو سکتی ہے تو اگر کسی حنفی کی ظہر باقی ہے تو کیا اس سے پہلے ادا کر سکتا ہے؟ ہم نے معتبر حنفی علماء سے دریافت کیا۔ کجرات کے ایک معتبر حنفی نے ہم سے زبانی صاف انکار کیا تھا کہ اس طرح نماز صحیح نہ ہوگی۔

۱- "قلت وسيدكر الشارح عند المؤيد بالجواز لو غيره اصلح" (رد المحتار علی الدرر ۶/۶۸۳، مکتبہ کربلا) (مرتب)۔

ہاں اگر نفل کی نیت سے عصر کے فرض میں شامل ہوں گے تو نفل ہو جائے گی اور حنفی وقت پر نماز عصر ادا کرنا لازمی ہے۔ دوسرے مولانا صاحب نے بتلایا کہ میں خود شافعی وقت پر ادا کرتا ہوں اس کی گنجائش نکلتی ہے آپ فیصلہ فرمائیں۔

۶- نماز فجر میں رکعت میں عرب حضرات قنوتِ مازلہ پڑھتے ہیں، بعض امام بعد قراءت اور بعض قومہ میں، اس کے بارے میں حنفی امام و مقتدی کیا کریں؟

۷- جہری نمازوں میں سورۃ فاتحہ کے بعد شافعی امام تھوڑی دیر خاموش رہتے ہیں، اس وقفہ میں مقتدی الحمد شریف پڑھتے ہیں اس وقت حنفی مقتدی کیا کرے؟ کیا حنفی امام شافعی مقتدیوں کی رعایت کر سکتا ہے اور اتنا خاموش رہ سکتا ہے، کیونکہ اگر امام چھوٹی سورت پڑھتا ہے تو مقتدی الحمد پوری نہیں پڑھ سکتے۔

۸- تراویح میں نہایت مختصر قعدہ اخیرہ کیا جاتا ہے، جس میں مقتدی درود شریف و دعا نہیں پڑھ سکتے اور امام کے سلام پھیرنے کے بعد فوراً دوسری رکعت شروع ہو جاتی ہے، کیا مقتدی اپنے طور سے درود شریف و دعا کے بعد سلام پھیر کر امام کی نماز میں تھوڑی تاخیر سے مثلاً الحمد کے ختم تک شامل ہو سکتا ہے؟

۹- رمضان المبارک میں شافعی حضرات وتر باجماعت ادا کرتے ہیں اور دو رکعت ایک سلام سے اور ایک رکعت دوسرے سلام سے، تو کیا ان کی اقتدا حنفی کر سکتے ہیں؟

۱۰- عیدین کی نماز کی نیت سے پتہ چلتا ہے کہ شافعی حضرات سنت کی نیت کرتے ہیں اور ہم حنفی واجب کی، اس طرح ہماری نماز صحیح ہوگی یا نہیں؟

۱۱- جمعہ کے خطبہ ثانی اور عیدین میں اہتمام سے مقتدی ہاتھ اٹھا کر آمین کہتے ہیں، کیا یہ ہمارے لیے جائز ہے؟

الجواب وبالله التوفیق:

نوٹ: پہلے فقہی عبارتیں پیش کی جاتی ہیں پھر اصل جواب نقل ہوگا:

۱- ”وقت الظہر من زوالہ اى میل ذکاء عن کبد السماء: اى بلوغ الظل مثلیہ وعن مثله وهو قولہما وزفر والأئمة الثلاثة رحمہم اللہ، قال الإمام الطحاوی: وبہ نأخذ. وفي غرر الأفكار وهو المأخوذ به، وفي البرهان: وهو الأظهر، لیان جبرئیل، وهو نص في الباب وفي الفيض: وعليه عمل الناس اليوم، وبہ یفتی“ (۱)۔

۱- الدر المختار علی حاشی الثامی ۲۴۰ کتاب الصلوة۔

۲- ”قال الشامي تحت قوله: وعليه عمل الناس اليوم: أي في كثير من البلاد، والأحسن ما في السراج عن شيخ الإسلام أن الاحتياط أن لا يؤخر الظهر إلى المثل، وأن لا يصلي العصر حتى يبلغ المثلين إلى قوله وانظر هل إذا أُلزم من تأخير العصر إلى المثلين فوت الجماعة يكون الأولى التأخير أم لا. والظاهر هو الأول، بل يلزم لمن اعتقد رجحان قول الإمام تأمل، ثم إلى قوله: لو كان إمام محلته يصلي العشاء قبل غياب الشفق الأبيض فالأفضل أن يصليها وحده بعد البياض“ (۱)۔

جواب سوال:

۱- احناف کے مفتی یہ قول وقت سے پہلے حنفی کا اقتدار کرنا مفتی یہ قول کے خلاف ہوگا بحوالہ عبارت (۲)۔
۲- عبارت (۱-۲) سے معلوم ہوتا ہے کہ جو حنفی اس میں حضرت امام طحاویؒ کی اتباع کرتا ہو اور ان کے قول کے مطابق صاحبین کے قول کو کہ وہ بھی امام ابو حنیفہؒ ہی کا ایک قول ہے، رائج سمجھتا ہو، جیسا کہ صاحب ”غرر الافکار و بہان و فیض“ نے سمجھا ہے، وہ اگر امامت کرے یا اقتدار کرے تو تکبیر نہیں کی جاسکتی۔

اور باقی احناف جو امام کے ظاہر قول کو اور جمہور احناف کے مفتی یہ قول کو لیتے ہیں اس کا حکم آگے آتا ہے۔

۳- نہیں ادا کر سکتا (۲)۔

۴- اگر قنۃ کا اندیشہ ہو تو نفل کی نیت سے ان کے ساتھ شریک ہو جائیں پھر بعد میں اگر جماعت کر سکیں تو جماعت سے پڑھ لیں، ورنہ منفرد پڑھ لیں۔

۵- پہلے ظہر پڑھے پھر عصر پڑھے جس جگہ جماعت عصر ہو رہی ہو وہاں سے ہٹ کر دوسری جگہ گھر میں یا جہاں مناسب ہو پڑھیں۔ اور رفع قنۃ کے لیے ان کی جماعت میں شریک ہو سکتے ہیں۔

۶- اگر امام حنفی ہے تو قرأت کے بعد نہ پڑھیں، بلکہ قومہ میں پڑھیں (۳)۔ اور حنفی مقتدی آہستہ آہستہ آمین کہتے

۱- الشامی ۱/ ۲۴۰ کتاب الصلوۃ۔

۲- ”فحصل أن الإقضاء بالمخالف المراعي في القرائن أفضل من الانفراد إذا لم يجد غيره، والافعال الإقضاء بالموافق أفضل“ (فتاویٰ شامی ۱/ ۳۷۹ کتاب الصلوۃ)۔

۳- (وهل القنوت هنا قبل الركوع أم بعده لم أره، والذي يظهر لي أن المقصد يتابع إمامه، إلا إذا جهر، فيؤمن وأنه بقنوت بعد الركوع لأقبله، بدليل ما استدلل به الشافعي على قنوت القجر، وفيه التصريح بالقنوت بعد الركوع حملة علمانا على القنوت للنازلة ثم رأيت الشربلالي في مراقي الفلاح صرح بأنه بعده، واستظهر الحموي أنه قبله والأظهر ما قلناه، (شامی ۱/ ۳۵۱ باب الوتر والنوافل) (مرتب)۔

رہیں اور اگر امام شافعی ہو تو جو قومہ میں پڑھے تو حنفی مقتدی بھی آہستہ آہستہ آمین کہتے رہیں اور اگر بعد قرات پڑھے تو حنفی مقتدی خاموش کھڑے رہیں۔

۷۔ ”الف“ حنفی مقتدی خاموش کھڑے رہیں۔

”ب“ حنفی امام اس صورت میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اطمینان سے پڑھ کر ختم سورت کرے اور شوافع حضرات سورۃ فاتحہ پڑھیں، اگر کچھ سورۃ فاتحہ باقی رہ جائے تو ختم سورت سے قبل قبل پوری کر لیں۔

۸۔ حنفی امام کو بھی تراویح کے قعدہ اخیرہ میں التحیات کے ساتھ درود شریف پڑھ لینا چاہئے، درود شریف پڑھنا بھی اہم ہے، اگر کوئی امام جلدی سلام پھیر دے، لیکن مقتدی کو درود شریف پڑھ کر رکعت مل جانے کا ظن غالب ہو تو درود شریف پوری کر کے سلام پھیرنا چاہئے۔

۹۔ حنفی حضرات اپنی جماعت وتر بعد میں جہاں مناسب ہو علیحدہ کریں اگر ان کے ساتھ جماعت میں شریک ہونا ہی پڑے تو دو رکعت نفل کی نیت کر کے شریک ہوں اور دوسری رکعت کے سلام پر اپنی یہ نماز ختم کر دیں اور پھر مستقل دو رکعت نفل کی نیت کر کے شریک جماعت ہو جائیں اور جب امام سلام پھیرے تو اپنی ایک رکعت مثل مسبوق کے پوری کر لیں۔

۱۰۔ ایسی صورت میں بھی حنفی کی اقتدا کر لینا صحیح ہے (۱)۔

۱۱۔ اس طرح دعا کرنا اس موقع پر ثابت نہیں ہے، لہذا نہ کریں۔ فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند سہارنپور

اگر شافعی حنفی میں مسائل سے زیادہ واقف حنفی ہے، تو اس کی امامت اولیٰ وافضل ہے:

ایک مسجد ہے جس میں مصلیٰ تمام کے تمام شافعی المسلک ہیں جن میں نہ کوئی عالم ہے اور نہ سنتوں کے پابند ہیں اور نہ کوئی داڑھی رکھتا ہے اور نہ ہی قرآن کریم پڑھتا ہے، نہ خارج کا پتہ نہ وقف کا بالکل غلط قرآن پڑھتے ہیں، ایک حرف بھی صحیح

۱۔ ”لکن فی وتر البحر ان یقن المراجعة لم یکره او علمها لم یصح، وإن شک کره، قال الشافعی: ای المراجعة فی الفرائض من شروط وأركان فی تلك الصلوة وإن لم یراع فی الوجبات والسنن كما هو ظاهر سیاق کلام البحر، وظاهر کلام شرح المنية أيضاً حيث قال: وأما الاقتداء بالمخالف فی القروع كالشافعی، فیجوز ما لم یعلم منه ما یفسد الصلوة علی اعتقاد المقتدی علیہ الإجماع إنما اختلف فی الکراهة فقید بالمفسد دون غیره كما ترى، وفي رسالة الاهتداء فی الاقتداء لملا علی قاری ذهب عامة مشائخنا إلى الجواز إذا کان یحاط فی موضع الخلاف، وإلا فلا“ (شامی ۸/۱ ص ۳۷ کتاب الصلوة ۱۴) (مرحب)۔

ادا نہیں ہوتا۔

ایسے لوگوں میں ایک آدمی ہے جو کہ حنفی المسلک ہے، مسائل تجوید وغیرہ سے تھوڑا بہت واقف ہے اور تمام کے تمام شافعی مصلیٰ اس حنفی کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو کیا حنفی شخص امامت کر سکتا ہے؟ اگر ان شافعیوں میں سے کوئی شخص نماز پڑھائے تو نماز فاسد و باطل ہو سکتی ہے قرآن وغیرہ کے غلط ہونے کی وجہ سے، مثال کے طور پر ضا، ظ، میں کوئی فرق نہیں، الف، ع، ع، میں کوئی فرق نہیں، ق، ک، خ، میں کوئی فرق نہیں، س، ش، ص، میں کوئی فرق نہیں، ہ، ح، ج، میں کوئی فرق نہیں، ت، ط، میں، ذ، ز، میں ان تمام میں کوئی فرق نہیں ہے، مدلل تحریر فرمائیں۔

بی، ایس موہی بہ معرفت، مولوی شفیق الرحمن (مستطام دارالافتاء دارالعلوم دیوبند)

الجواب وبالله التوفیق:

صورت مسئلہ میں شافعی المسلک حضرات اس حنفی شخص کی اقتدا کر سکتے ہیں، بلکہ موجودہ حالت میں یہی بہتر ہے، لیکن اس حنفی شخص کو طہارت اور نماز کے مسائل میں خلافت کی حدود میں رہتے ہوئے رعایت کرنی چاہئے (۱)۔

”ولو شك شافعی: فی اتیان المخالف بالواجبات عند المأموم لم یؤثر فی صحة الاقتداء به تحسیناً للظن به توفی الخلاف“ (۲) فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند سہارنپور

حنفی کا شافعی کی امامت کرنا:

ایک حنفی مسلک کا عالم شافعی مسجد کا امام ہے جو کہ مسلک شافعی کی رو سے ارکان صلوٰۃ ادا کرنے کے بعد دوبارہ حنفی مسلک کی روشنی میں تنہا نماز پڑھتا ہے ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں؟ پھر ایسے امام کے بارے میں شریعت مطہرہ کا کیا حکم ہے؟

۱- ”فحصل أن الاقتداء بالمخالف المراعی فی القرائن أفضل من الانفراد إذا لم یجد غیره، وإلا فالإقتداء بالموافق أولى۔ وإذا لم یجد غیر المخالف فلا کراهة فی الاقتداء به أو الاقتداء به أولى من الانفراد“ (حاشیہ الخطاوی علی مراتب الفلاح کتاب الصلوٰۃ ۲۴۱/۱) (مرحب)۔

۲- تختہ المنہاج شرح الحاج لاہ بن حجر ۲۴۱/۱ (مرحب)۔

الجواب وبالله التوفیق:

اگر سب مقتدی شافعی ہوں اور صرف امام حنفی ہوں تو ایسے اعمال میں جو حنفی مذہب میں نماز کے اندر ناجائز ہیں ان میں رعایت جائز نہیں اور جو اعمال نماز میں حنفی مذہب ناجائز نہیں ہیں اور شافعی مذہب میں ان کے بغیر ان کی نماز خراب ہو جاتی ہے تو رعایت ضروری ہے اور جن اعمال کے بغیر شوافع حضرات کی نماز خراب نہیں ہوتی اور حنفی مذہب میں وہ ناجائز نہیں ہے ان اعمال میں ان کی رعایت نہ کرنا افضل و اولیٰ ہے اور رعایت کر لینے کی ہی گنجائش ہے ان اصول کے مطابق عمل کرے تو امام پر کوئی وز نہیں ہے، ورنہ جیسا عمل ہو گا ویسا حکم ہو گا باقی فرض ایک بار پڑھ لینے کے بعد دوبارہ تنہا بھی پڑھنا جائز نہیں، فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند سہارنپور

حنفی، شافعی کی امامت کر سکتا ہے یا نہیں:

ایک مسجد جس میں مصلیٰ تمام کے تمام شافعی المسلک ہیں جس میں نہ کوئی عالم ہے اور نہ کوئی مولوی، نہ سنت کا پابند ہے اور نہ کوئی داڑھی رکھتا ہے اور نہ ہی قرآن صحیح پڑھتا ہے، نہ خارج کا پتہ نہ وقف کا بالکل غلط قرآن پڑھتے ہیں ایک حرف صحیح ادا نہیں ہوتا ایسے لوگوں میں ایک آدمی ہے جو کہ حنفی مسلک پر ہے مسئلہ مسائل و تجوید وغیرہ سے تھوڑا بہت واقف ہے اور تمام کے تمام شافعی مصلیٰ اس حنفی کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتے ہیں کیا حنفی شافعی کی امامت کر سکتے ہیں باوجود کہ شافعی المسلک میں سے کوئی شخص نماز پڑھاتا ہے تو نماز فاسد و باطل ہو سکتی ہے قرآن وغیرہ کی غلطی ہونے کی وجہ سے مثال کے طور پر غش، غ میں کوئی فرق نہیں، خ، ق، ک میں کوئی فرق نہیں، ش میں کوئی فرق نہیں ہے، الف، ع میں کوئی فرق نہیں ہے، ح میں کوئی فرق نہیں ہے، ط میں ذ میں ان تمام میں کوئی فرق نہیں مع الدلائل تحریر فرمائیں۔

معرفت مولوی شفیق الرحمن (دارالعلوم دیوبند)

الجواب وبالله التوفیق:

صورت مسئلہ میں شافعی المسلک حضرات اس حنفی شخص کی اقتداء کر سکتے ہیں بلکہ موجودہ حالات میں یہی بہتر ہے لیکن ان حنفی صاحب کو طہارت و نماز کے مسائل میں خلافیات کی حدود شرع میں رہتے ہوئے امامت کرنی چاہئے، ”فتنہ حاصل

أن الاقتداء بالمخالف المراعى في الفرائض أفضل من الانفراد إذا لم يجد غيره، والا فالإقتداء بالموافق أولى“ (۱) ”وإذا لم يجد غير المخالف، فلا كراهة في الاقتداء به والاقْتداء به، أولى من الانفراد (۲)، ولو شك شافعي في إتيان المخالف بالواجبات عند المأموم لم يؤثر في صحة الاقتداء به تحسینا للظن في توقي الخلاف“ (۳)، فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند، سہارنپور ۲۳/۲/۱۴۰۱ھ

۱- غیر متشرع حافظ کی اقتداء:

ایک حافظ غیر متشرع کی اقتداء نماز تراویح میں کرنا افضل ہے؟ یا ایک پابند شرع غیر حافظ کی اقتداء میں نماز تراویح افضل ہے؟

۲- جس کی بیوی پردہ نہ کرتی ہو اس کی امامت:

اگر امام کی بیوی شوہر کی تنبیہ کے باوجود غیر مرد سے بے پردہ ہو کر گفتگو کرتی ہے، نیز عوام الناس سے پردہ کا کوئی خاص اہتمام نہیں ہے تو ایسے امام کی اقتداء میں از روئے شرع محمدی ﷺ کسی قسم کی کراہیت وغیرہ تو نہیں اگر ہے تو آپ کراہیت کو بالسطح تحریر فرمائیں۔

۳- امام کے ذمہ ایسا کام سپرد کرنا جس سے اس کی تحقیر ہو:

آج کل کے اس دور پر خطر میں مقتدیان حضرات امام مساجد کو اس شرط پر رکھتے ہیں کہ اس سے مسجد کی نگرانی مسجد میں جھاڑو دینا اور پانی گرم کرنا، نیز مسافروں کی دیکھ بھال کرنا وغیرہ وغیرہ لازم کر دیتے ہیں اور اگر کبھی ان امور میں سہو اور تسہیل امام نے برتا تو اہل محلہ ان امام پر حاکمانہ حکم کرتے ہیں تو ایسے امام کی اقتداء میں نماز کے اندر کوئی کراہیت تو نہیں؟ اگر ہے تو بالتفصیل جواب سے نوازیں۔

شفیق احمد (مسجد انصاریان قصبہ سوڈہ غازی آباد یوپی)

۱- رد المحتار علی الدر المختار ۲/۳۰۳ صوفیہ فالاقْتداء بالموافق أفضل “بدل” ”أولی“۔

۲- حاشیہ الطحاوی علی مراقی الفلاح، الطبعة الثالثة بالمطبعة الکبریٰ الامیریہ بیولا ق ۲۰۳۔

۳- تحفہ المحتاج شرح المنہاج لابن حجر ۲۲۱۔

الجواب وبالله التوفيق:

۱۔ غیر متشرع کی تشریح کے بعد اس نمبر کا جواب منع ہو سکے گا۔

۲۔ شوہر کی تنبیہ اور ممانعت کے باوجود اگر بیوی بے پردہ رہتی ہے تو اس سے اس امام کی امامت میں فتوہ خلل یا کراہت واقع نہ ہوگی (۱)۔

۳۔ امام مقتدا ہوتا ہے اس میں مقتدائیت کی شان ہوتی ہے اس کے سپرد ایسا کام کرنا (جس میں اس کی شان مقتدائیت ختم ہو یا اس کام کی وجہ سے عوام کے نزدیک تحقیر وغیرہ ہو) ٹھیک نہیں۔ اگر بوجہ غربت و ناداری کے یہ سب کام کرنا منظور بھی کر لے تو اس کی ذمہ داری یا اس کا جو کچھ بھی اثر ہوگا اس کی ذمہ دار قوم اور مقتدیان مسجد ہوں گے، اس لئے ایسے کام سے امام کو بری کر کے دوسرا شخص ایسے کام کے لئے ملازم رکھ لینا چاہیے (۲)، فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند، رپور ۱۴/۹/۱۴۰۱ھ

نسبندی کرنے والے کی امامت:

جو شخص جان بوجھ کر نسبندی کرائے اس کی امامت کیا ہے حرام یا مکروہ؟

الجواب وبالله التوفيق:

جان بوجھ کر ایسا کرنا ممنوع و حرام ہے۔ ایسے شخص کی امامت مکروہ تحریمی ہوتی ہے، فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند، رپور

۱۔ ”عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: الصلاة المكتوبة واجبة خلف كل مسلم برأ كان أو فاجراً وإن عمل الكافر“ (سنن ابوداؤد ۱/۶۲ کتاب الصلاة باب المدة البرد الفاجر حدیث ۵۹۳) نیز تنبیہ اور حتی الوسع بیوی کی حرکت پر تکبر سے وہ اپنے فریضہ سے سبکدوش ہو گیا، اس کی وجہ سے اس کو فاسق نہیں کہا جائے گا، ”له امرأة فاسقة لا تنزجر بالزجر لا يجب تطليقها كلها في القنية“ (فتاویٰ عالمگیری ۵/۳۷۲) (مرتب)۔

۲۔ ”إن الأصل أن بناء الإمامة على الفضيلة والكمال“ (المحجرات ۱/۶۰۲)۔

آیت سجدہ نہ کرنے والے امام کی اقتداء:

غالباً ان حضرات کے نزدیک (یعنی عثمانی) سجدہ تلاوت سنت ہے، اور ائمہ مساجد نماز کی تلاوت میں آیت سجدہ بھی پڑھتے ہیں تو ہم حنفی ان کی اقتداء کرتے ہیں، ایسی حالت میں کیا ان کی اقتداء درست ہے اور ہم گنہگار نہیں ہوں گے؟

الجواب وبالله التوفیق:

جب وہ لوگ آیت سجدہ نماز میں تلاوت کر کے سجدہ نہ کرتے ہوں تو حنفی مقتدی کو چاہئے کہ فوراً اسی وقت سجدہ نہ کریں، بلکہ جب وہ نماز ختم کر کے سلام پھیریں تو حنفی اپنا سجدہ تلاوت کر کے سلام پھیریں، اور حنفی آیات سجدہ انہوں نے اس نماز میں تلاوت کی ہیں اتنے سجدے کر کے سلام پھیریں اور ان کے ساتھ ہی سلام نہ پھیریں، ورنہ نماز تو ہو جائے گی باقی سجدہ تلاوت نہ کرنے کا گناہ بھی ہوگا فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند سہارنپور ۹/۳/۱۴۰۲ھ

رسول اللہ ﷺ کی توہین کرنے والے کی امامت:

توہین رسول اللہ ﷺ کرنے والے کے پیچھے نماز درست ہے یا نہیں، خواہ وہ اہانت کسی قسم کی ہو؟

الجواب وبالله التوفیق:

توہین رسول ﷺ تو نعوذ باللہ کفر ہے مسلمان باقی نہیں رہے گا، اس کے پیچھے نماز پڑھنے کا کیا سوال ہے اور کون مسلمان اس کی جرأت کر سکتا ہے؟

اور یہ بھی سمجھ لیجئے کہ بغیر وجہ شرعی کے کسی مسلمان کی طرف یہ نسبت معمولی گناہ نہیں ہے، اگر یہ صحیح تہمت نہ ہوئی تو وہ توہین لوٹ کر اسی متہم کرنے والے پر آئے گی اور وہی اس جرم کا مورد بن جائے گا جس کو وہ دوسروں پر تھوپنا چاہتا تھا۔ ایسی باتیں کہنا بڑے خطرے کا مقام ہے، متہم کرنے والے کو بھی اپنی خیر منانی چاہئے، فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند سہارنپور

قرآن صاف نہ پڑھنے والے حافظ کے پیچھے تراویح و شبینہ:

- ۱۔ زید تراویح میں قرآن کریم سنا تا ہے، لیکن اس طرح پڑھتا ہے کہ حروف کٹ جاتے ہیں مقتدیوں کی سمجھ میں نہیں آتا ہے اور زید کے مقابلہ میں دوسرا حافظ ایسا پڑھتا ہے کہ سمجھ میں آتا ہے اور حروف نہیں کٹتے ہیں۔
- صورت مسئلہ میں زید کا قرآن شریف سنا مقتدیوں کے لئے تراویح میں جائز ہے یا کہ نہیں سوال یہ ہے کہ مقتدی اب زید کا قرآن شریف سنیں یا اس کے مقابلہ میں دوسرے حافظ صاحب کائناتیں جس کے حروف نہیں کٹتے ہیں۔
- ۲۔ ایسا شبینہ سنا جس میں قرآن کریم کے حروف کٹتے ہوں اور سمجھ میں بھی نہ آتا ہو تو کیا جائز ہے کیا ایسا شبینہ پڑھنا باعث ثواب ہے اور جائز ہے یا ناجائز ہے؟

الجواب وبالله التوفیق:

- ۱۔ زید کے مقابلہ میں دوسرا حافظ جو صحیح و صاف پڑھتا ہے اس کائناتیں۔
 - ۲۔ ایسا شبینہ جس میں قرآن پاک صاف و صحیح نہ پڑھا جاوے، جائز نہیں، فقط واللہ اعلم بالصواب
- کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند سہارنپور ۱۸/۸/۱۳۸۵ھ

بغیر ڈاڑھی والے کی امامت:

- ۱۳/ رمضان ایک صاحب نے اعلان کیا کہ جو حافظ صاحب تراویح پڑھا رہے ہیں ان کے پیچھے تراویح پڑھنا حرام ہے، کیونکہ ان کو داڑھی مونچھ نہیں ہے اس کے بعد انہوں نے اپنی تراویح کا علیحدہ انتظام کیا، الم ترکیف سے پڑھنا شروع کیا نتیجہ یہ کہ کچھ لوگ قرآن چھوڑ کر ان کے پیچھے پڑھنا شروع کر دیا۔ یہاں زیادہ تعداد بغیر داڑھی والوں کی ہے، بعض دفعہ فرض جماعت پڑھانے کے لئے بغیر داڑھی والے فرض پڑھا دیتا ہے، اس لئے آپ قرآن وحدیث کی روشنی میں فقہ حنفی، شافعی، حنبلی کے تحت ارسال فرمادیں، کیونکہ میرے ساتھیوں میں تینوں مسلک کے لوگ ہیں۔
- سوال یہ ہے کیا بغیر داڑھی والے کی امامت میں فرض نماز یا تراویح پڑھنا جائز ہے؟

محمد رفیع خان شروانی (پوسٹ بکس ۱۳۲ اوہان سعودی عرب)

الجواب وبالله التوفيق:

بے شمار احادیث صحیحہ میں ڈاڑھی رکھنے اور مونچھ کٹانے بلکہ چھوٹی سے چھوٹی رکھنے کی بہت سخت تاکیدیں وارد ہیں اور اس کے خلاف پر مذمتیں وارد ہیں یہاں پر بطور نمونہ محض چند حدیثیں نقل کی جاتی ہیں، مثلاً بعض روایات صحاح ستہ میں ہے: ”أوفروا للحي وأحفوا الشوارب“ بعض میں ہے: ”أنهكوا الشوارب وأحفوا اللحي“ اور بعض میں ہے: ”قَصِّوا الشوارب وأحفوا اللحي“، اور بعض میں ان کلمات کے ساتھ: ”وخالقوا المشركين“ اور بعض میں: ”وخالقوا الأعاجم“ بھی ہے (۱)۔

چنانچہ جمیوں اور مشرکوں میں عموماً ان کا مذہبی شعار دیکھا جاتا ہے۔ ڈاڑھی منڈانے کا اور مونچھ بڑھانے کا اور اسی اعتبار سے مونچھ کٹانے اور منڈانے کو اور ڈاڑھی بڑھانے کو اسلامی شعار قرار دیا گیا ہے، بعض روایات میں ”عشر من الفطرة“ اور بعض میں ”خمس من الفطرة“ (۲) فرمایا گیا، اور ان سب میں ڈاڑھی بڑھانے کو ضرور شمار کیا گیا ہے، اور فطرہ کے معنی جملہ سلیمہ کے ہیں یعنی صحیح فطرت انسانی کا بھی تقاضا یہی ہے، کہ مونچھیں ختم کی جائیں یا کٹائی جائیں اور ڈاڑھی بڑھائی جائے، نیز بعض روایات صحاح میں اسی خصلت (مونچھ چھوٹی سے چھوٹی رکھنا یا بالکل کٹا دینا اور ڈاڑھی بڑھانا) کو فطرۃ انبیاء بتایا گیا (۳)۔ جس کے معنی یہ ہیں کہ یہ خصلت تمام انبیاء علیہم السلام کی سنت اور طریقہ مسلوک ہے، جو یقیناً محبوب عند رب العالمین کی شکل ہے۔

انہی روایات کی بناء پر تمام فرق اسلامیہ کا سوائے بعض روافض و بعض خوارج کے یہ اجماعی مسئلہ ہے کہ یہ صورت

۱- ڈاڑھی اور مونچھ سے متعلق احادیث صحاح ستہ میں ان الفاظ میں وارد ہیں: ۱- ”خالقوا المشركين، ووفروا للحي وأحفوا الشوارب، ۲- أنهكوا الشوارب وأحفوا اللحي“ (صحیح بخاری مع فتح الباری ج ۱۰ حدیث ۵۸۹۲، ۵۸۹۳)، ۳- ”خالقوا المشركين، أحفوا الشوارب وأوفروا للحي، ۴- جزوا الشوارب وأرخوا اللحي، خالقوا الجحوش“ (صحیح مسلم حدیث ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۵۷)، ۵- ”أحفوا الشوارب وأحفوا اللحي“ (صحیح مسلم حدیث ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳

(مونچھ کٹی یا اس طرح صاف ہو کہ جلد (چمڑا) نمایاں ہو اور ڈاڑھی بڑھی ہوئی ہو اسلامی و مذہبی شعار شمار ہے اور یہ الگ بات ہے کہ ڈاڑھی کم سے کم کتنی لمبی اور بڑی ہو اس میں آپس میں کچھ غمینی اختلاف ہے، مگر ڈاڑھی رکھنا واجب سب کے نزدیک بالاجماع ہے بعض اصحاب ظواہر ظاہر نص کے اعتبار سے کٹوانے کی قطعاً اجازت نہیں دیتے ہیں بالکل چھوڑے رکھنے کو ضروری قرار دیتے ہیں ایک قول حضرت امام احمد بن حنبل کا بھی یہی ہے دوسرا قول دیگر ائمہ کی طرح کچھ توسع کا ہے اور اس میں توسع کی بنا ان روایات پر ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مروی ہے کہ وہ اطراف لحیہ سے کچھ کٹوا کر لحیہ کو مریض و جمیل بنا لیتے تھے۔ اور حضور اکرم ﷺ کی لحیہ مبارکہ کے بارے میں صحاح میں ہے کہ آپ کی ڈاڑھی کٹھ (گھٹی) (۱) اور مسترسلہ (لنگی ہوئی) اس طرح پر تھی کہ پیچھے سے بھی نظر آتی تھی اس کے معنی یہ ہیں کہ آپ کی ڈاڑھی کے بال نکھر بالکل چھوٹے جلد سے لگے ہوئے یا محض کھوٹی کی طرح ہوں ایسے نہیں تھے، بلکہ مسترسل (لنگے ہوئے) تھے اس طرح پر کہ پیچھے سے بھی نظر آتے تھے (۲)، اور اس کے معنی یہ ہیں کہ کان کے نیچے بھی ڈاڑھی کے بال اتنے بڑے اور لنگے ہوئے تھے، کہ شانہ مبارک کے اوپر سے بھی لنگے ہوئے معلوم ہوتے تھے چاہے دو انگل ہو یا تین انگل ہو یا چار انگل مگر لنگے ہوئے ضرور ہوتے تھے کم و بیش اسی کے اندر تمام ائمہ کا قول دائر ہے، جڑ سے کٹا دینے کا کسی کا مذہب نہیں ہے۔ اور پورے ڈاڑھ (یعنی نیچے کا جڑ جس کی ہڈی پر نچلے دانت لگے ہوتے ہیں) پر جو بال ہوں وہ سب ڈاڑھی میں شمار ہے۔ اور اس پورے بالوں کا یہی حکم ہے کیونکہ حدیث پاک واعفوا اللہ فی غیرہ میں مراد ہی وہ بال ہیں جو خستین پر اُگے ہوئے ہوں ان ہی روایات کی بناء حضرت امام ابو حنیفہ کا مذہب یہ ہے کہ پورے خستین میں کہیں چار انگلی سے کم مقدار بالوں کی نہ ہو اور اس کی تائید حضرت ابن عمرؓ کے اس اثر اور روایت سے ہوتی ہے جس کو فقہاء کرام ان لفظوں میں نقل کرتے ہیں: ”صح عن ابن عمر راوی هذا الحديث أنه كان يأخذ الفاضل عن القبضة (الی قوله) وأما الأخذ منها وهي دون ذلك أي القبضة كما يفعله المغاربة ومخنة الرجال فلم يبيحه أحد“ (۳)، اور مؤیداً ماضی اعاجم و مشرکین میں داخل ہو کر حرام ہے۔ اور ڈاڑھی مونچھ دونوں کے صفایا سے مستحسن کے مشابہ ہو کر مزید حرمت کا سبب اور باعث مذمت و باعث غضب خداوندی

۱- چنانچہ ”سکھ الحیہ“ کے تحت ملا علی قاریؒ جمع الومائل فی شرح الهمائل میں لکھتے ہیں: ”کت اللحیہ“ بتسلید المثلثة ای غلیظھا و فی روایة کان کثیف اللحیة و فی أخرى عظیم اللحیة ذکرہ میرک“ (ص ۴۵) (مرتب)۔

۲- ”عن أبی معمر قال: قلنا لخباب: أکان رسول اللہ ﷺ یقرأ فی الظهر والعصر؟ قال: نعم قلنا بم کتم تعرفون ذاک؟ قال یا خطلاب لحیہ“ (صحیح البخاری مع فتح الباری ۲/۲۳۶، کتاب الأذان، باب رفع البصر إلی الإمام فی الصلاة حدیث ۷۴۶) (مرتب)

۳- رواہ البخاری ۲/۱۱۳ مطبوعہ مکتبہ زکریا۔

اور بغاوت عن قول الرسول علیہ السلام کے مشابہ ہے، اور در مختار میں فتح القدیر سے نقل کیا ہے: ”وَأَخَذَ كُلُّهَا أَيْ حَلَقَ كُلُّهَا فَعَلِ يَهُودَ الْهِنْدَ وَمَجُوسَ الْأَعَاجِمَ“ (۱)، غرض بارہویں صدی ہجری تک ساری امت محمدیہ ڈاڑھی کو اسلام کا شعار اور سنت انبیاء و سنت رسول اللہ ﷺ اور ضروری قرار دیتی تھی، مگر مغربی تہذیب سے متاثر ہو کر بعض خطہ کے لوگوں نے ڈاڑھی موڈا کر شروع کر دیا اور اس میں پہل اہل مصر نے کیا پھر علماء مستشرقین نے تہذیب مغرب زدگی سے متاثر ہو کر ڈاڑھی کی شرعی حیثیت متبدل و متغیر کرنا شروع کر دیا حتیٰ کہ ڈاڑھی کو بالکل طبعی و غیر شرعی چیز قرار دینے لگے، اور اس معاملہ میں مکمل چھوٹ دینے لگے یہاں تک کہ علماء اور خطباء اور ائمہ مساجد بھی متاثر ہونے لگے۔ اِلَّا مَنْ حَفَظَهُ اللّٰهُ۔ پھر یہ بلا اس قدر عام ہو گئی کہ عرب کے دیگر ممالک میں بھی عام طور سے پھیل گئی، اور ایک سنت رسول علیہ السلام جو شعار کا درجہ رکھتی تھی، مردہ ہونے لگی، العیاذ باللہ اللہم احفظنا من شرور أنفسنا ومن سیئات أعمالنا، حالانکہ مسئلہ یہ ہے کہ مقتدیوں میں اگر کوئی ایک شخص بھی ایسا ہو، جو مسائل طہارت و صلوٰۃ سے بخوبی واقف ہو، اور قرآن پاک صحیح پڑھتا ہو اور ڈاڑھی بھی شرعی رکھتا ہو اس کے ہوتے ڈاڑھی موڈانے والے کو امام بنانا درست نہیں اگر وہ امامت کرے گا تو سب مقتدیوں کی نماز مکروہ تحریمی ہوگی، ہاں اگر کوئی مقتدی ایسا نہ ہو سب ڈاڑھی موڈانے والے ہی ہوں، تو یہ حکم نہ ہوگا، بلکہ ان میں کا جو افضل ہو اس کو امام بنا دینا درست ہوگا، یہی حکم تراویح میں بھی امامت کا ہے باقی اقتداء کو بھی مطلقاً حرام کہہ دینا صحیح نہیں ہے (۲)، بلکہ یوں کہیں گے کہ ایسے امام کے پیچھے پڑھنے سے الم ترکیف سے پڑھ لیتا بہتر ہوگا، اس وقت جو شخص ڈاڑھی کی سنت کا احیاء کرے گا وہ ان پاک حدیثوں:

”من أحيى سنتي عند فساد أمتي فله أجر مائة شهيد أو كما قال“ (۳) اور ”من أحيى سنة من سنتي قد أُميتت بعدی، فإن له من الأجر مثل أجور من عمل بها من غیر أن ينقص من أجورهم شیء، ومن ابتدع بدعة ضلالة لا یرضاها الله ورسوله كان علیه من الإثم مثل آثام من عمل بها ولا ينقص من

۱- در مختار مع رد المحتار ۳/ ۳۹۸۔

۲- ”ویکثره تقدیم العید والفاصل، لأنه لا یهتم لأمر دینہ.... وإن تقدموا جاز لقوله عليه السلام: صلوا خلف كل بر وفاجر“ (ہدایہ ۱/ ۱۰۱، نصب الراية ۲/ ۲۶۲)، میں اس کی روایت کو دارقطنی کی طرف منسوب کیا ہے اور اس پر کلام بھی نقل کیا ہے، نیز ابوداؤد کی ایک روایت کا حوالہ دیا ہے جو سنن میں ان الفاظ میں مذکور ہے: ”والصلاة واجبة علیکم خلف كل مسلم برأ کان أو فاجراً وإن عمل الکبائر...“ الحمد ۱۷ (ابوداؤد کتاب الجہاد باب فی الخروج ممتہ الجور حدیث نمبر ۲۵۳۳، نیز دیکھئے: البحر الرائق ۱/ ۶۱۰) (مرحب)۔

۳- ”عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: ”من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر مائة شهيد“ (مشکوٰۃ مع شرح الطیسی ۳۰۱/ ۳۰۱ کتاب الایمان باب الاحتصان بالکتاب النبی)۔

أوزارهم شيئاً رواه الترمذی وابن ماجهٗ، (١) (مشکوٰۃ ص ۳۰) کا مصداق بنے گا، اور ان حدیثوں کی فضیلت سے کامران و بامراد ہوگا فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند، ہمارے پتہ ۳/۱۰/۱۴۰۰ھ

کیا غیر روزہ دار، روزہ دار کی امامت کر سکتا ہے؟

۱- ایک شخص جو مسجد میں بیٹھا نہ نماز کی امامت کرتا ہے وہ بوجہ بیماری رمضان کے روزے نہیں رکھتا ہے کیا وہ روزے دار نمازیوں کی امامت کر سکتا ہے یا کہ نہیں۔

الجواب وبالله التوفیق:

اگر امام ایسے مرض کا مریض ہے کہ شرعاً بھی اس کو روزہ نہ رکھنا جائز ہے اور اس مرض کی وجہ سے نماز میں کوئی فتور نہیں واقع ہوتا تو اس کی امامت جائز ہے (۲)۔

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند، ہمارے پتہ ۲۲/۷/۱۳۸۵ھ

شادی شدہ عورت کا نکاح پڑھانے والے کی امامت:

کوئی شخص جو کہ پیش امام بھی ہو اور ایسا نکاح پڑھا دے جس کی طلاق نہ ہوئی ہو اور مدت عدت بھی پوری نہ ہوئی ہو اور ایسا نکاح دانستہ طور پر امام صاحب پڑھا دیں تو کیا ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھنا درست ہے اور اس کی امامت شرعاً جائز ہے؟

۱- سنن ابن ماجہ ۷/۱۶۱ مقدمہ باب من أحیایہ قد أُمیت حدیث ۲۱۰، اور سنن ترمذی ۵/۳۵ کتاب العلم باب ما جاء فی الأخذ بالسنۃ حدیث ۲۶۷۷، دونوں کتابوں میں مروی احادیث کے الفاظ میں فرق ہے معنی ایک ہے، یہاں مذکور حدیث میں دونوں کے الفاظ خلیط ملط ہیں، البتہ مشکوٰۃ میں دوسری دلی روایت من وعین ہے (مرتب)۔

۲- ”فمن شهد منکم الشہر فلیصمه ومن کان مریضاً أو علی سفر فعدۃ من آیام أخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر...“ (سورہ بقرہ: ۱۸۵)، اس عذر کی وجہ سے اس پر فسق کا اطلاق نہیں ہوگا۔

الجواب وبالله التوفيق:

اگر امام نے دیدہ دانستہ بالقصد ایسا نکاح پڑھایا ہے تو کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا، امام کو فوراً توبہ کرنا چاہیے اور جب تک تائب نہ ہو جائے اور اس کے حالات سے لوگوں کو اطمینان نہ ہو جاوے اس کو امام بنانا مکروہ تحریمی ہوگا۔ اور اگر امام واقعہ نہیں جانتا تھا اس کو دھوکہ دیا گیا تھا تو اس کا کوئی قصور نہیں ہے اور نہ اس کے پیچھے نماز مکروہ ہے (۱)، فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند سہارنپور

الجواب صحیح: سید احمد علی سعید

امرد صبیح کی تراویح میں امامت کا حکم:

میرے فرزند حافظ محمد آصف خان سلمہ کی عمر پندرہ سال ہے کیا وہ نماز تراویح کی جماعت پڑھا سکتا ہے۔

کم از کم کتنے سال کی عمر میں نماز تراویح کی جماعت پڑھا سکتا ہے۔

الجواب وبالله التوفيق:

لڑکے کی عمر جب پندرہ سال پوری ہو جائے تو خواہ اور کوئی علامت بلوغت کی ظاہر نہ ہو جب بھی شریعت کے نزدیک بالغ تسلیم کیا جاتا ہے (۲) اور امامت کر سکتا ہے، ہاں اگر لڑکا مرد صبیح اور زیادہ حسین ہے یا دیکھنے میں کم سن معلوم ہوتا ہو (۳) اور مصلیوں میں کوئی دوسرا آدمی امامت کا زیادہ اہل موجود ہو تو اس کی امامت افضل ہے (۴) فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند سہارنپور

۱- ”لا يجوز للرجل أن يتزوج زوجة غيره وكذلك المعتدة“ كذا في السراج الوهاج (فتاویٰ عالمگیری ۲۸۰/۱) ”وتجوز إمامة الأعرابي والأعمى والعبد وولد الزنا والفاسق“، كذا في الخلاصة، إلا أنها تكرر هكذا في المعون (فتاویٰ عالمگیری ۸۵/۱) (مرتب)۔

۲- ”فإن لم يوجد فيهما شئ فحتى يتم لكل منهما خمس عشرة سنة به يفتي“ (الدر المختار ۲۲۵/۹)۔

۳- ”وكذا تكرر خلف أمرد الظاهر أنها تنزيهية أيضاً، والظاهر أيضاً كما قال الرحمي أن المراد به الصبيح الوجه لأنه محل الفتنة“ (رد المحتار ۳۰۱/۲) (مرتب)۔

۴- ”هذا إن وجد غيرهم وإلا فلا كراهة“ (الدر المختار ۳۰۱/۲)۔

ڈاڑھی کتروانے والے کی امامت:

ڈاڑھی کتروانے والے امام کے پیچھے کیا نماز مکروہ ہوتی ہے کیا وہ فاسق کہلاتا ہے۔ شرعاً اس کی کیا حیثیت ہے؟ بحوالہ کتب جواب سے نوازیں۔

الجواب وبالله التوفیق:

جو شخص ڈاڑھی منڈاتا ہے یا کتر داکر ایک مشیت سے کم رکھتا ہے اس کے پیچھے نماز بکراہیت ادا ہو جاتی ہے "لأنه في الدر ويكره امامة عبداً وفاسقاً" (۱)، اور ڈاڑھی کا مسئلہ بہت اہم ہے، ڈاڑھی رکھنا سنت انبیاء ہے اور شعائر اسلام میں داخل ہے، حدیث شریف میں جو صحیحین میں ہے۔

"احفوا الشوارب واعفوا اللحى" نیز مسلم شریف میں ہے: "جزو الشواہب واعفو اللحى وخالفوا الجوس" (ثامی ۱۵۵/۲) (۲)۔

اور یہ سب حکم صیغہ امر کے ساتھ ہے جو وجوب کے لئے ہوتا ہے اور در مختار علی الشامی (ص ۱۵۵) میں ہے: "وأما الأخذ منها وهي دون ذلك (أي القبض) كما يفعله بعض المغاربة ومخنثة الرجال، فلم يبيحه أحد وأخذ كلها فعل يهود الهند ومجوس الأعاجم" (۳)، ان سب عبارتوں کا مفاد کم از کم اتنا ضرور نکلتے گا کہ اس کے مرتکب کے پیچھے نماز بکراہت ادا ہو۔ فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند ہمارے پتہ ۵/۲/۱۳۰۳ھ

ڈاڑھی منڈانے کا حکم:

ڈاڑھی کا منڈھانا کتنا گناہ ہے؟

مفتی حسن انصاری مقام گدھی سلیم پور مراد آباد

۱- البدیع فی اقسام باب الامامة ۱/۳۷۷ اور احیاء التراث، بیروت و کذا فی الہدایہ، کتاب الصلوة باب الامامة ۱/۲۲۲، رشیدیہ، دیوبند۔

۲- مطلب فی الاخذ من اللحية، باب ملشد الصوم ۲/۱۱۳، نیز رد الایات کی تحریر میں کچھ صفحات قبل گذر چکی ہے (مرحب)۔

۳- مطلب فی الاخذ من اللحية، باب ملشد الصوم ۲/۱۱۳، اور احیاء التراث، بیروت و کذا فی المرقاة ۴/۹۱، باب السواک کتاب الطہارة۔

ڈاڑھی کی شرعی حیثیت اور اس سے متعلق چند مسائل:

۱- غیر شرعی ڈاڑھی والے حافظ قرآن جو نماز کے باہر ٹخنہ سے نیچے پتلون بھی اکثر لٹکائے رہتا ہے، سینما بھی دیکھتا ہے، فوٹو بھی مستورات کی مجلسوں تک میں جا کر اتارتا ہو، نماز جماعت بھی اکثر چھوڑتا رہتا ہو، کا امام بن کر نماز فرض اور نماز سنت تراویح پڑھانا کیسا ہے برائے کرم قرآن وحدیث کی روشنی میں مع حوالہ جات کے تفصیلی جواب تحریر فرمادیں جو اشاعت بھی کیا جانے والا ہو۔

۲- ڈاڑھی کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ ۳- ڈاڑھی کی شرعی مقدار کیا ہے؟

۴- ڈاڑھی شرعی مقدار سے کم و بیش رکھنا کیسا ہے؟ ۵- اور ایسے لوگوں کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ ۶- غیر شرعی ڈاڑھی رکھنے والے کے پیچھے نماز فرض، نماز سنت تراویح ادا کرنا کیسا ہے، جبکہ شرعی ڈاڑھی والا شخص موجود ہو؟

۷- غیر شرعی ڈاڑھی والے کی اذان و تکبیر کہنا، نکاح پڑھوانا کواہی دینا کیسا ہے، جبکہ شرعی ڈاڑھی والے (خصوصاً اذان و تکبیر کہنے والے) موجود ہوں؟

ایمانیہ یوسف باوانگول

الجواب وبالله التوفیق:

نوٹ: ہر نمبر کا جواب دینے سے پہلے بطور تمہید کے چند باتیں معروض ہیں اس سے مذکورہ نمبروں کا جواب آسانی سے ذہن میں آسکے گا۔

تمہید: بے شمار احادیث صحیحہ میں ڈاڑھی رکھنے کی اور مونچھ کٹانے کی ہلکے چھوٹی سے چھوٹی کر لینے کی بہت زیادہ تاکیدیں وارد ہیں اور اس کے خلاف کرنے پر سخت سخت مذمتیں وارد ہیں یہاں بطور نمونہ محض چند حدیثیں پیش کی جاتی ہیں، مثلاً بعض روایات صحاح میں ہیں: ”أوفروا اللحى وأحفوا الشوارب“ (۱) بعض میں ہے: ”أنهكوا الشوارب

۱- عن ابن عمر قال: ”قال رسول الله ﷺ: خالفوا المشركين، أوفروا اللحى، وأحفوا الشوارب، وفي رواية: انهكوا الشوارب، وأحفوا اللحى“ باب الترجمل، کتاب اللباس حدیث نمبر: ۴۴۲۱، مشکاۃ مع شرح الطحطاوی ۸/۲۴۷ والنسائی کتاب الطہارۃ ۱۳/۱۵۔

واعفوا اللحي“ (۱)، ان دونوں حدیثوں کا مفہوم یہ ہے کہ ڈاڑھی بڑھاؤ اور مونچھوں کو اس طرح چھوٹی کراؤ کہ جلد کھل کر صاف ہو جائے بعض روایات میں ”قصوا الشوارب واعفوا اللحي“ (۲) اور بعض روایات میں ان کلمات کے ساتھ: ”وخالفوا المشركين“ (۳) اور بعض میں: ”خالفوا زى الاعاجم“ (۴) اور بعض میں ”خالفوا زى الجوس“ ہے ان روایتوں کا مفہوم یہ ہے کہ مشرکوں اور غیر مسلم جمعیوں کی مشابہت نہ اختیار کرو، بلکہ اس کی مخالفت کرو۔

چنانچہ جمیوں اور مشرکوں میں عموماً ان کا مذہبی شعار دیکھا جاتا ہے، ڈاڑھی مونڈانے اور مونچھ بڑھانے کا اور اسی اعتبار سے مونچھ کٹانے اور مٹانے کو اور ڈاڑھی بڑھانے کو اسلامی شعار قرار دیا گیا ہے (۵)، بعض روایات میں ”عشرة من الفطرة“ (۶) اور بعض میں ”خمس من الفطرة“ (۷) اور بعض میں ”من خصال الأنبياء“ اور تقریباً سب میں ڈاڑھی بڑھانے کو ضرور شمار کیا ہے، اور ”فطرہ کے معنی جبلة سلیمہ (۸) کے ہیں، یعنی صحیح فطرت انسانی کا تقاضا بھی یہی ہے کہ مونچھیں ختم کی جائیں، یا کٹائی جائیں اور ڈاڑھی بڑھائی جائے، نیز بعض روایات صحاح میں اسی خصلت (مونچھ چھوٹی سے چھوٹی رکھنا یا بالکل کٹا دینا اور ڈاڑھی بڑھانا) کو فطرت انبیاء بتایا گیا ہے، جس کے معنی یہ ہیں کہ یہ خصلت تمام انبیاء علیہم السلام کی

۱- حوالہ مذکور۔

۲- مذکورہ حوالہ جات۔

۳- موعاۃ کتاب اللباس باب الترجیل ۸/۲۳۷۔

۴- ڈاڑھی اور مونچھ سے متعلق احادیث صحاح ستہ میں ان الفاظ میں وارد ہیں: ”خالفوا المشركين ووفروا اللحي واحفوا الشوارب“ (مشکوۃ حوالہ مذکور) (مرتب)۔

۵- ”وقص اللحية من صنع الأعاجم وهو اليوم شعار كثير من المشركين كالفرنج والهند ومن لا خلاق له في الدين من الطائفة القلندرية“ (مرقاۃ المفاتیح شرح موعاۃ ۴/۱۳۲)۔

۶- عن عائشة قال: قال رسول الله ﷺ: ”عشرة من الفطرة: قص الشارب، وأعضاء اللحية، والسواك، والاستنشق بالماء، وقص الأظفار وغسل البراجم ونف الباط وخلق العانة ونقص الماء“ (دیکھئے: سنن دارقطنی کتاب الطہارۃ ۱/۹۵، موسوع اطراف الحدیث ۵/۳۳۹)۔

۷- عن أبي هريرة قال: ”خمس من الفطرة“ الخ (دیکھئے: أوزن المسالك باب ما جاء في الفطرة، ۱۳/۲۴۳، موعاۃ مع شرح الطہی کتاب اللباس ۸/۲۳۶، ایودا وحدث نمبر ۳۱۹۸، کتاب الترجیل ۳/۸۳)۔

۸- ”كل مولود يولد على الفطرة ... والمعنى أنه يولد على نوع من الجبلۃ والطبع المتہنی بقبول الدين، عشر من الفطرة أي من السنة، يعنى سنن الأنبياء عليهم السلام التي أمرنا أن نقصدى بهم“ (النهاية في غريب الحديث والأثر ۳/۳۵۷ باب الفاء مع الطاء، نیز دیکھئے: مرقاۃ المفاتیح شرح موعاۃ ۴/۱۳۲) (مرتب)۔

سنت اور طریقہ مسلوک ہے جو یقیناً محبوب عند رب العالمین شکل بھی ہے۔ انہی روایات کی بنا پر تمام فرق اسلامیہ کا سوائے بعض روافض و بعض خوارج کے سب کا یہ اجماعی مسئلہ ہے کہ یہ صورت (مونچھ) کٹی یا اس طرح صاف ہو کہ جلد (چمڑا) نمایاں ہو اور ڈاڑھی بڑھی ہوئی ہو اور یہ صورت اسلامی اور مذہبی شعار میں شمار ہے۔

یہ الگ بات ہے کہ ڈاڑھی کم سے کم کتنی لمبی اور بڑی ہو اور اس میں آپس میں کچھ ضمنی اختلاف ہے، مگر ڈاڑھی رکھنا واجب سب کے نزدیک بالاجماع ہے، بعض اصحاب ظوہر ظاہر نص کے اعتبار سے کٹوانے کی قطعاً اجازت نہیں دیتے بالکل چھوڑے رکھنے کو ضروری قرار دیتے ہیں، ایک قول حضرت امام احمد بن حنبل کا بھی یہی ہے، دوسرا قول دوسرے ائمہ کی طرح کچھ توسع کا ہے اور اس توسع کی بنیاد روایات پر ہے جن میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مروی ہے کہ وہ اطراف لحیہ سے کچھ کٹوا کر لحیہ کو مرصع اور جمیل بنا لیتے تھے، اور حضور اکرم ﷺ کی لحیہ مبارکہ کے بارے میں صحاح میں حوالہ جات ہے کہ آپ ﷺ کی ڈاڑھی کٹھ (گھنی) اور مسترسلہ (لنگی ہوئی) اس طرح پر تھی کہ وہ پیچھے سے بھی نظر آتی تھی، اور اس کے معنی یہ ہیں کہ آپ ﷺ کی ڈاڑھی مبارک کے بال کٹ کر بالکل چھوٹے جلد سے لگے ہوئے، یا محض کھوٹی کی طرح ہوں، ایسے نہیں تھے، بلکہ مسترسل (لنگے ہوئے) تھے، مگر ساتھ ہی حضرت ابن عمرؓ سے یہ بھی مروی ہے کہ کٹا کر ایک قبضہ (چار انگلی کی مقدار) سے کم کر لینے کو کسی صحابی نے بھی جائز نہیں قرار دیا ہے۔ کافی رد المختار ج ۲ ص ۱۱۳، (۱) یعنی ایک قبضہ (مشت) سے جو لوگ کم کر لیتے ہیں اس کو کسی نے بھی جائز نہیں کہا ہے۔

اور حضور ﷺ کی لحیہ مبارکہ کے بارے میں صحاح میں ہے کہ آپ کی لحیہ مبارکہ (ڈاڑھی مبارک) کٹھ (گھنی) اور مسترسلہ (دراز لنگی ہوئی) (۲) اس طرح پر تھی کہ پیچھے سے بھی نظر آتی تھی، اس کے معنی یہ ہیں کہ آپ کی ڈاڑھی کے بال کٹ کر بالکل چھوٹے جلد سے لگے ہوئے یا محض کھوٹی کی طرح نہیں ہوتے تھے، بلکہ مسترسل لنگے ہوئے تھے اور پیچھے سے بھی نظر آتے تھے اور اس کے معنی یہ ہوئے کہ کان کے نیچے بھی ڈاڑھی کے بال اتنے بڑے اور لمبے ہوتے تھے کہ نشانہ مبارک کے اوپر سے بھی لنگے ہوئے معلوم ہوتے تھے چاہے دو انگلی ہو یا تین انگلی ہو یا چار انگلی ہو، مگر لنگے ہوئے اور دراز ضرور ہوتے

۱- ”وَأَمَّا الْإِخْذُ مِنْهَا وَهِيَ دُونَ ذَلِكَ (أَيِ الْقَبْضَةِ) كَمَا يَفْعَلُهُ الْمَغَارِبَةُ وَمَخْشَةُ الرِّجَالِ فَلَمْ يَحْجِ أَحَدٌ“ (الدرا مختار ج ۳ ص ۳۹۸) (مرتب)۔

۲- یہ لفظ کسی حدیث میں نہیں ملا، البتہ بخاری کی اس حدیث سے اس پر دلالت ہوتی ہے: ”عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ قَالَ: قُلْنَا لَخِيَابُ أَكْأَنَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ قَالَ نَعَمْ، قُلْنَا بَمَا كُنْتُمْ تَعْرِفُونَ ذَاكَ قَالَ: بِأَضْطِرَابِ الْحَيْثُ“ (صحیح بخاری مع فتح الباری ۲/۲۳۳، کتاب الأذان باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة حدیث ۷۳۶) (مرتب)۔

تھے۔ اور اسی کے اندر اندر تمام ائمہ کا قول دائر ہے، جو سے ڈاڑھی کٹا دینے کا یا مونڈا دینے کا کسی کا مذہب نہیں ہے، اور پورے ڈاڑھ پر (یعنی نیچے کا جڑا جس کی ہڈی پر نچلے دانت لگے ہوتے ہیں) اس پر جو بال ہوں وہ سب ڈاڑھی میں شمار ہیں اور اس پورے بالوں کا یہی حکم ہے، جو ابھی مذکور ہوا، کیونکہ حدیث پاک میں صیغہ امر کے ساتھ: ”واعفوا اللحي، ارحفوا اللحي“ وغیرہ حدیثیں وارد ہیں اور صیغہ امر وجوب کے لئے ہونا مسلم ہے اور اس سے مراد وہی بال ہیں جو کھنکھین پر اُگے ہوتے ہیں (۱)۔

انہی روایات کی بناء پر حضرت امام ابو حنیفہ کا مذہب یہ ہے کہ پورے کھنکھین میں کہیں چار انگل سے کم مقدار بالوں کی کٹنا کر نہ ہو، اور اس کی تائید مزید حضرت ابن عمرؓ کے اس اثر سے بھی ہوتی ہے جس کو فقہاء کرام ان لفظوں میں نقل کرتے ہیں، ”وصح عن ابن عمر راوی هذا الحديث أنه كان يأخذ الفاضل عن القبضة (فقط إلى قوله، وأما الأخذ منها وهي دون ذلك (أي القبضة) كما يفعله المغاربة ومخنثة الرجال فلم يبيحه أحمد“ (۲)۔

غرض ڈاڑھی مونڈنا زنی اعاجم و مشرکین میں داخل ہو کر حرام ہے ہی، جیسا کہ اوپر مذکور ہوا اور ڈاڑھی اور مونچھ دونوں کے صفایا سے کھنکھین کے مشابہ ہو کر مزید حرمت کا سبب اور باعث مذمت و باعث غضب خداوندی اور بغاوت عن قول الرسول علیہ السلام کے مشابہ ہوگا، جیسا کہ شیخ احمد نراقیؒ کی عبارت سے بھی معلوم ہوتا ہے جسکو وہ فقہ مالکی سے نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ”فما عليه الجند في زماننا من أمر الخدم بحلق لحاهم دون شواربهم لا شك في حرمة عند جميع الأئمة لمخالفة لسنة المصطفى ﷺ ولموافقة لفعل الأعاجم والنجوس“ (۳)۔

غرض زمانہ رسالت علی صاحبہا الصلاۃ والسلام سے لے کر برابر ڈاڑھی کے معاملہ میں اسی پر جو باعمل ہوتا چلا آ رہا تھا اور کتاب و سنت سے بھی یہی صورت متعین ہو کر اسلامی شعار متعارف ہے، مگر مسلمانوں کے اسباب زوال میں ایک سبب کہتے جو اپنے نحوست اعمال سے پیدا ہوئے کہ مغربی تہذیب سے متاثر ہو کر بعض خطہ کے لوگوں نے ڈاڑھی مونڈنا شروع کر دیا، پھر بعض علماء مستشرقین نے تہذیب مغرب زدگی سے متاثر ہو کر ڈاڑھی کی شرعی حیثیت ہی کو متبدل و متغیر کرنا شروع کر دیا، اور ڈاڑھی بالکل غیر شرعی چیز، بلکہ محض طبعی شئی قرار دینے لگے، اور اس معاملہ میں مکمل چھوٹ دینے لگے، یہاں تک کہ بہت

۱- ”اللحية اسم لجميع من الشعر ما لبث على الخدين والذقن“ (مجمع بحار الانوار ۳/۳۸۸) (مرحب)۔

۲- الدر المختار مع رد المحتار ۳/۹۸۔

۳- ڈاڑھی اور انبیا علی سنتیں مصنف مولانا مفتی سعید احمد پالپوری ۲۶۶۔

سے پڑھے لکھے ذی ہوش و ذی علم حضرات اور بہت سے خطباء اور ائمہ مساجد بھی متاخر ہونے لگے۔ الامان والحفیظ۔ پھر یہ وبا ایشیاء میں غالباً سب سے پہلے مصر میں آئی پھر یہ وبا بلا بن کر اس قدر عام ہو گئی کہ عرب کے دیگر ممالک میں بھی عام طور سے پھیل گئی اور ایک سنت رسول علیہ السلام جو شعاع کا درجہ رکھتی تھی وہ مردہ ہونے لگی اور حدیث پاک ”من ترک سنتی لم یئل شفاعتی“ (۱) اوکما قال ﷺ کے وبال میں مسلمانوں کو اس وبانے مبتلا کر دیا اور ترک سنت رسول علیہ السلام کا وبال دنیا اور آخرت دونوں جگہ ذلت و رسوائی و نامرادی و ناکامیابی ہے، جیسا کہ اس حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے: ”أبغض الناس إلى الله ثلاثة ملحد في الحرم ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية ومطلب دم امرئ مسلم بغير حق“، رواہ البخاری (۲)، بلکہ ترک سنت گمراہی کے شہر کا دروازہ ہے، حدیث شریف میں ہے، موطا امام مالک میں مروی ہے، ”قال رسول الله ﷺ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بهما کتاب الله وسنة رسوله“ (۳)۔

ترجمہ:- یعنی نبی کریم ﷺ نے فرمایا ہے کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں جب تک تم لوگ ان دونوں کے مطابق عمل کرتے رہو گے گمراہ نہ ہو سکو گے، ایک کتاب اللہ دوسرے سنت رسول اللہ، ظاہر ہے کہ جب سنت رسول علیہ السلام چھوڑ کر انسان گمراہی کے شہر میں داخل ہو جائے گا تو پھر جتنی بھی گمراہی و ذلت و عکت آوے کم ہے، اللہم احفظنا من شرور أنفسنا ومن سئيات أعمالنا آمین۔

اس تمہید کے بعد اب استفتاء کے اندر مندرجہ سوالوں کا جواب نمبر وار مذکور ہے:

(۱) ڈاڑھی شرعی و مذہبی شعار ہے اس کی حفاظت کرنا اور اسکو نمایاں رکھنا شرعاً واجب ہے۔

(۲ و ۳) ڈاڑھی کی شرعی مقدار کم سے کم ایک قبضہ (مشت) ہے جو کم و بیش چار انگلی ہوتی ہے اور اس کو برقرار رکھنا

واجب ہے۔

(۴) ایسے لوگ واجب کے تارک اور اسلامی و مذہبی شعار کو پامال کرنے والے اور مٹانے والوں کے مشابہ ہوتے

ہیں جو عند اللہ نہایت میخوش ہیں اور انہی وجوہ سے ایسے لوگ عند اللہ فاسق شمار ہوتے ہیں، اور اسی وجہ سے ان کے پیچھے ایسے

۱- رد المحتار علی الدر المختار ۱/ ۲۲۰، کتب حدیث میں ان الفاظ میں کوئی حدیث نہ مل سکی، البتہ حضرت ابن عباسؓ سے منقول ایک حدیث میں یہ

الفاظ مذکور ہیں: ”ومن نکث ذمعی لم یئل شفاعتی ولم یرد علی الحوض“ (مجمع الزوائد ۱/ ۱۷۲) (مرتب)۔

۲- صحیح بخاری مع فتح الباری ۱۲/ ۲۱۰، حدیث ۶۸۸۲،... بغیر حق لہر بقی دمہ (مشکوٰۃ ص ۷۷) (مرتب)۔

۳- موطا امام مالک مع شرح تنویر الحواکک للسيوطی ۳/ ۹۳ (مرتب)۔

لوگوں کی نماز مکروہ ہوتی ہے جو شرعی شکل و صورت رکھنے کے ساتھ ساتھ امامت کے بھی اہل ہوں۔

(۵) جب شرعی ڈاڑھی رکھنے والے امامت کے اہل موجود ہوں یعنی قرآن پاک صحیح پڑھتے ہوں اور طہارت و نماز کے مسائل سے اچھی طرح واقف ہوں اور محتاط بھی ہوں تو ایسے شخص کے موجود ہوتے ہوئے غیر شرعی ڈاڑھی رکھنے والے کو امام نہیں بنانا چاہئے۔ ورنہ سب کی نماز بکراہت ادا ہوگی، اور کراہت کے اندر غلطت و شدت میں تفاوت ہو تو یہ الگ بات ہوگی، مثلاً ایک شخص ڈاڑھی مونڈانے کا عادی ہے اور قصد اُموںڈانا رہتا ہے اس کے پیچھے نماز پڑھنے سے کراہت تحریمی ہوگی اور اس کراہت میں غلطت و شدت باعتبار اس شخص کے پیچھے نماز پڑھنے سے زیادہ ہوگی جو مونڈاتا نہیں، بلکہ وہ کٹا کر چھوٹی اور غیر شرعی رکھنے کا عادی ہے اور قصد اُپا کرنا رہتا ہے پھر اس شخص کی اقتداء کرنے میں کراہت کے اندر غلطت و شدت زیادہ ہوگی باعتبار اس شخص کی اقتداء کے جو ایسا کرنے کا عادی نہیں، بلکہ کبھی کبھی بعض اتفاق سے اس سے ایسا ہو جاتا ہے، البتہ ایسے شخصوں کو بھی مستقل عہدہ امامت دینا اور مستقل امام مقرر کرنا درست نہیں۔

اور اگر شرعی ڈاڑھی رکھنے والا اور امامت کا اہل موجود ہی نہ ہو تو اس وقت انہی میں سے جو زیادہ دیندار اور قبیح سنت ہو اسی کو امام بنا کر نماز باجماعت پڑھ لیں جماعت ہرگز ترک نہ کریں، یہی حکم فرض و تراویح سب کے بارے میں ہے۔ اگر کسی مسجد کا مقرر شدہ امام غیر شرعی ہو، مگر ایسا فاسد العقیدہ ہونا معلوم نہ ہو جس کے پیچھے نماز نہ ہوتی ہو اور اس کا نصب و عزل بھی اپنے اختیار و استطاعت میں نہ ہو، یا کسی اجنبی جگہ پہنچ جائیں جہاں کا امام اسی قسم کا ہو اور نصب و عزل اپنے اختیار میں نہ ہو تو صبر کریں اور حدیث پاک: ”صلوا خلف کل بر وفاجرو او کما قال علیہ السلام“ (۱) کے حکم کے مطابق اس کے پیچھے پڑھ لیں جماعت ترک نہ کریں۔

اور اگر اصلاح کرنا چاہیں اور اصلاح کی توقع ہو جب بھی: ”اذہبا الی فرعون انه طغی فقلوا له قولا لینا لعلہ یتذکر او ینخشی“ (۲) کے اصول کو اور: ”ادع الی سبیل ربک بالحکمة والموعظة الحسنۃ وجادلہم بالتی ہی احسن“ (۳) کے ضابطے کو ہمیشہ سامنے رکھیں اور کبھی اس کو نہ چھوڑیں اور کبھی ایسا طریقہ اختیار نہ کریں جو آپس کے نفاق و شقاق یا اختلاف و نزاع کا باعث بنے ہمیشہ ”لست علیہم بمصیطر“ (۴) کو بھی پیش نظر

۱- سنن الدار قطنی باب من تجوز الصلوۃ معہ الصلوۃ علیہ ۵۷/۲ (مرتب)۔

۲- سورہ طہ: ۴۳۔

۳- سورہ نحل: ۵۵۔

۴- سورہ فاشیرہ: ۲۲۔

رکھیں۔

(۶) ایسے شخص کو مؤذن مکبر اور قاضی نکاح مقرر کرنا مذموم و مکروہ ہے باقی متشرع آدمی کے موجود رہتے ہوئے بھی ان کی دی ہوئی اذان و تکبیر سے جو نماز پڑھی جائے گی وہ بلا کراہت ادا ہو جائے گی (۱)، اسی طرح ایسے قاضی نکاح کا پڑھایا ہوا نکاح بھی بلا کراہت صحیح و نافذ ہو جائے گا۔

البتہ کواعی کے مسئلے میں یہ تفصیل ہے کہ جس کواعی میں محض تحمل شہادت کافی ہوتا ہے اس میں ان کا گواہ بننا معتبر و مفید ہوگا، جیسے عقد نکاح کہ اس میں ان کا شاہد بننا معتبر اور کافی ہے۔ کیونکہ یہ کواعی محض عقد نکاح منعقد ہونے کے لئے ہوتی ہے اور محض تحمل شہادت کے درجہ کی چیز ہوتی ہے اور انعقاد نکاح کے بعد صحت نکاح کے نفاذ یا بقاء کے لئے پھر ان شاہدوں کی ضرورت نہیں باقی رہتی، بلکہ شہرت عامہ و تسامع وغیرہ کافی ہو جاتی ہے، باقی یہ الگ بات ہے کہ اس میں بھی ویدار لوگوں کا گواہ بننا اعلیٰ و افضل بات ہے (۲)، باقی جن معاملات میں تحمل شہادت کے ساتھ ساتھ ادائے شہادت بھی ضروری ہوتی ہے، جیسے رویت ہلال کے ثبوت کے لئے شہادت کہ اس میں تحمل شہادت اور ادائے شہادت دونوں چیزیں لازم ہوتی ہیں تو اس میں عادل ہونا یا کم از کم مستور الحال ہونا ضروری ہوتا ہے۔

عادل شریعت کی اصطلاح میں اس شخص کو کہتے ہیں جس کی صلاح زیادہ ہو اس کے فساد سے اور صواب غالب ہو خطا سے اور سلیم القلب ہو کفائی قاضی خان علی ہاشم الہندیہ (۲/۴۶۰) ”ان کان صلاحہ اکثر من فسادہ و صوابہ أغلب من الخطأ و یکون سلیم القلب یکون عدلاً تقبل شہادته“ (۳) قاضی محض صاحب ترجیح ہی نہیں ہیں بلکہ صاحب تخریج بھی ہیں انہوں نے فساد زمانہ کے پیش نظر امام ابو یوسفؒ کی تحقیق کو قول مفتی بہ میں ترجیح دی ہے۔

چنانچہ فرماتے ہیں: ”وعن أبي يوسف إن كان الفاسق وجيهاً ذا مروءة جازت شہادته؛ لأن مثله لا يكذب“ (۴)۔

۱- ”ويكره أذان الفاسق ولا يعاد هكذا في الذخيرة“ (فتاویٰ عالمگیریہ ۵۴/۱) (مرتب)۔

۲- ”وشرط في الشاهد أربعة أمور الحرية والعقل والبلوغ والإسلام... ويصح (أي النكاح) بشهادة الفاسقين والأعميين“ (فتاویٰ عالمگیریہ ۲۶۷/۱ کتاب النکاح)، ”الفسق لا يمنع أهلية الشهادة عندنا فيتعقد النكاح بحضرته، وإنما يمنع أداء الشهادة لتهمة الكذب“ (فتاویٰ قاضی خان علی ہاشم فتاویٰ عالمگیریہ ۲/۴۶۰) (مرتب)۔

۳- فتاویٰ قاضی خان علی ہاشم فتاویٰ عالمگیریہ ۲/۴۶۰، ”لأن غير المعصوم لا يخلو عن قليل ذنب فيعتبر فيه الغالب وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى لأن مثله لا يكذب“ (مرتب)۔

۴- فتاویٰ قاضی خان بحوالہ بالا۔

اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر کوئی شخص شرعی ضابطہ کے مطابق عادل و مستور الحال نہ ہو، لیکن ایسا باوجاہت اور ذی منصب و ذی مروۃ ہو کہ جھوٹ بولنے کو اپنے منصب کے خلاف اور اپنی توہین سمجھتا ہو اور واقعہ ایسا ہی ہو کہ اس سے کذب صادر نہ ہوتا تو اس کی بھی شہادت مقبول و معتبر ہوگی، اسی طرح اگر مالی معاملات میں اتنا دیانت دار و صاف مشہور ہو کہ اپنے مالی نقصان کے باوجود بھی جھوٹ نہ بولتا ہو تو لایکذب کی علت کے اطراد سے اس کی بھی شہادت مقبول و معتبر ہوگی۔

تصویر کشی کی شرعی حیثیت اور ترک جماعت پر وعید:

(۷) اس نمبر کا حکم شرعی بھی بعینہ نمبر ۵ کا حکم ہے، اور شرعی ڈاڑھی رکھنا اسلامی و مذہبی شعار ہونے کے ساتھ ساتھ واجب ہے، اس کو ہمیشہ موٹا بنانے یا کٹا کر غیر شرعی بنانے یا بنوانے والا ترک واجب پر اصرار کرنے والا اور سنت انبیاء اور سنت جناب مصطفیٰ ﷺ کا مخالف ہوگا جو نہایت خطرناک معصیت ہوگی، یا جامہ یا پتلون یا تہمتہ قصداً ٹخنہ سے نیچے رکھنا احادیث پاک میں عجی متکبروں کی خصلت فرمایا گیا ہے (۱) اور حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے کہ جس کے قلب میں رائی کے دانہ کی دال کے برابر بھی کبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہ ہوگا تو درکنار جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا اور جنت کی خوشبو ایک ماہ کی مسافت تک پہنچتی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس کے قلب میں ذرا بھی کبر کا شائبہ ہوگا وہ بھی جنت سے ایک ماہ کی مسافت کے فاصلہ سے بھی دور رکھا جائے گا (۲)۔

فوٹو خواہ دتی بنا ہوا ہو یا مشین یا کسی آلہ یا ٹیٹیو وغیرہ کسی بھی ذریعہ سے بنا ہو سب کے اعتبار سے مطلقاً فرمایا گیا ہے: ”أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصرون“ او کما قال علیہ السلام (۳) اور ایک حدیث میں ہے کہ تصویر بنانے والے سے آخرت میں کہا جائے گا کہ تصویر تو بنائی اب اس میں روح بھی ڈال دو وہ روح نہیں ڈال سکے گا گر زگر مارا جائے گا اور اس پر ہمیشہ ہمیشہ یہی عذاب ہوتا رہے گا (۴)، فالأمان والحفیظان وعیدوں سے فوٹو اتارنے کے گناہ و

۱- ”عن ابن عمرؓ أن رسول الله ﷺ قال: لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاً“ (صحیح مسلم کتاب اللباس حدیث ۲۰۸۵/۳۲) (مرتب)۔

۲- ”عن عبد الله عن النبي ﷺ قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر، ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال خردل من إيمان“ (سنن ابوداؤد ۵۹/۳ کتاب اللباس، باب ما جاء في الكبر، حدیث ۳۰۹۱) (مرتب)۔

۳- صحیح مسلم کتاب اللباس حدیث ۲۱۰۹/۹۸۔

۴- ”عن ابن عمرؓ أن رسول الله ﷺ قال: الذين يصنعون الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم: أحيوا ما خلقتم“ (صحیح مسلم کتاب اللباس ۲۱۰۸/۹۷) ”وفی رواية: من صور صورة فی الدنيا کلف أن ینفخ فیها الروح يوم القيامة ولیس ینفخ“ (صحیح مسلم حدیث ۲۱۱۰/۱۰۰)۔

معصیت کا اندازہ ہوتا ہے اور اس کے مرتکب کی حیثیت شنیعہ بھی مفہوم ہوتی ہے اور ترک جماعت بلا عذر شرعی کرنے والوں پر جو وعید و عذاب ہے وہ بھی بے انتہا شدید ہے، اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ صحیح احادیث میں وارد ہے کہ سرکارِ دو عالم ﷺ نے فرمایا کہ جی میں آتا ہے کہ نو جوانوں کو حکم کروں کہ وہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لائیں اور ترک جماعت کرنے والوں کے گھروں کو ان لکڑیوں سے گھیر کر آگ لگا دوں کہ وہ سب اسی میں جل کر خاک ہو جائیں، مگر عورتوں بچوں پر رحم آجانے سے چھوڑ دیتا ہوں (۱) یہ معمولی اظہارِ غصہ جناب نبی کریم ﷺ کا نہیں ہے، اس لئے ان قبیح عادات پر مشتمل انسان کی امامت کا ادنیٰ حکم وہ ہوگا جو نمبر ۵ میں بتلایا گیا ہے، فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند، ہارپور ۵/ ۱۱/ ۱۳۰۰ھ

ڈاڑھی کی شرعی حیثیت:

- ۱۔ ڈاڑھی رکھنا واجب ہے یا مستحب ہے ڈاڑھی منڈانے والا اور کترانے والا اور اس پر اصرار کرنے والا شرعاً کیا حکم رکھتا ہے ڈاڑھی کترانے والے کی شہادت شرعاً جائز ہے یا کہ نہیں؟
- ۲۔ رسول اللہ ﷺ اور صحابہ اورتابعین کا کیا عمل رہا ہے، کیا ان کا عمل ہمارے واسطے موجب عمل ہے یا کیا ہے؟
- ۳۔ کیا رسول اللہ ﷺ کا اور صحابہ کا عمل ہمارے واسطے موجب اتباع ہے، جبکہ ڈاڑھی رکھنے کے متعلق آپ نے فرمایا ہے ایک مٹھی کی مقدار پر ڈاڑھی رکھنا واجب ہے یا کہ نہیں اس سے کم ڈاڑھی رکھنے والے کی شہادت مقبول ہے یا کہ نہیں فقہاء کا مقدار قبضہ کو متعین کرنا اور اس سے کم ڈاڑھی والے کو مردودا شہادت کہنا یہ فقہاء کا قول امر مکرہ قابل ہے یا کیا، اور ڈاڑھی والے کے متعلق یہ کہنا کہ یہ بے ایمان ہیں جائز ہے یا کہ نہیں یا کہنا حرام ہے۔

الجواب وبالله التوفیق:

- ڈاڑھی اسلامی شعار میں سے ایک شعار ہے، حضور اکرم ﷺ اور صحابہ و تابعین اور تمام اصحاب خیر القرون میں
- ۱۔ ”عن ابی ہریرۃؓ ان رسول اللہ ﷺ قال: والذی نفسی بیدہ لقد هممت ان آمر بحط ب فیحطب ثم آمر بالصلوة فیؤذن لہا ثم آمر رجلاً فیؤم الناس ثم أعالف إلی رجال فأحرق علیہم بیوتہم والذی نفسی بیدہ لو یعلم أحدہم أنه یجد عرفاً سمیناً أو مرماتین حستین لشہد العشاء“ (صحیح بخاری مع فتح الباری ۲/ ۱۵۵ حدیث ۶۳۳)، حافظ ابن حجرؒ نے لکھا ہے: ”فقوله فی رواية المقبری: لو لا ما فی البیوت من النساء والذریرۃ، یدل علی أنهم لم یکنوا کھاراً“ (فتح الباری ۲/ ۱۷۷)۔

سے کسی کا بھی ڈاڑھی رکھنا محض عادت کے طور پر یا محض طبعی نہیں تھا، بلکہ شرعی حکم ہونے کی حیثیت سے تھا اس پر ہنسنا یا اسکا مذاق اڑانا بڑی ہی خطرناک بات ہے، یہ سب یورپ کی پیداوار ہے، احادیث صحیحہ کثیرہ سے اس کا وجوب ثابت ہے اور محض امت مسلمہ ہی کا شعاع نہیں ہے، بلکہ تمام انبیاء سابقین علیہم الصلوٰۃ والسلام کا شعاع اور ان سب کی سنت ہے یہ علماء کی من گڑھت بات یا اختراع نہیں ہے۔

ڈاڑھی منڈانا یا چارنگی کی مقدار سے کم رکھنا اور اس پر اصرار کرنا فسق ہے، اس سے آدمی اللہ اور رسول کے نزدیک فاسق مرید و الشہادۃ ہو جاتا ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول ہے کہ ڈاڑھی ایک قبضہ سے کم نہ رکھنا چاہئے، تمام صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا اس مقدار کی سنت پر اجماع ہے اور اجماع صحابہ خود بھی ایک حجت شرعی ہے، ڈاڑھی مذہبی شعار کے ساتھ ساتھ ایک صحیح فطرۃ انسانی بھی ہے (۱)، فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند سہارنپور

الجواب صحیح محمود علی عمنہ

ڈاڑھی منڈانے کو جائز سمجھنا:

یہاں مسلمان ڈاڑھی منڈانا جائز سمجھتے ہیں یہاں تک کہ بڑی بڑی مساجد کے امام و خطیب بھی ڈاڑھی منڈاتے ہیں جب ان سے سوال کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ ضروری نہیں ہے ایک سنت ہے اور پہلے فرائض کی پابندی ضروری ہے اور اللہ تعالیٰ صورتوں کو نہیں نیٹوں کو دیکھتا ہے اگر دل میں رسول اور اللہ کی محبت ہے اور فرائض کی پابندی کرتے ہیں تو بس ہے براہ کرم اس پر بھی تفصیلی روشنی ڈالئے۔

الجواب وبالله التوفیق:

قطعاً ڈاڑھی منڈانا قطعاً جائز ہے، بہت سی صحیح احادیث میں اس کے رکھنے کا حکم و وجوب کے صیغہ کے ساتھ ہے، مثلاً فرمایا گیا ہے: ”جزو الشوارب واعفوا اللحی“ (۲) یعنی مونچھوں کو جڑ سے کاٹو اور ڈاڑھی کو بڑھاؤ یہ حکم رسول اللہ

۱- ڈاڑھی کو وجوب سے متعلق روایات و آثار چند صفحات قبل تخریج و تحقیق کے ساتھ گذر چکے ہیں وہاں ملاحظہ کر لیا جائے (مرحب)۔

۲- اس حدیث کی تخریج گذر چکی ہے (مرحب)۔

ﷺ ہے اور اس کا اتثال واجب اور ضروری ہے، باطن کے ساتھ ظاہر کی بھی اصلاح اور اس کا مطابق شرع کے ہونا ضروری ہے، پھر جب یہ لوگ بھی سنت سمجھتے ہیں تو ترک سنت پر جو وعید ہے اس کو بھی انہیں سامنے رکھنا چاہئے، حدیث پاک میں ہے: ”من ترک سنتی لم ینل شفاعتی“ او کما قال (۱) یعنی سنت ترک کرنے والا شفاعت سے محروم رہے گا اور یہ محرومی معمولی محرومی نہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سب کو اتباع سنت کی توفیق مرحمت فرمائیں، فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند سہارنپور

صفوں میں کچی ہو تو امام کا مصلیٰ کہاں ہو:

مسجد کے صحن میں کچی اکثر آجاتی ہے بائیں طرف بڑھ جاتا ہے اس صورت میں صحن میں جماعت ہو تو مصلیٰ محراب کے سامنے بچھایا جائے یا کہ جہاں جماعت کا قیام ہو۔

الجواب وبالله التوفیق:

مسجد کے صحن میں کچی آجانے کے سبب سے باہر جماعت کرنے کے وقت مسجد کا اندرونی محراب وسط صف میں نہیں آتا ہے تو امام صحن میں اسی جگہ کھڑا ہو جہاں پہلی باہری صف کا وسط واقع ہو (۲) فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند سہارنپور ۸/۴/۱۴۰۳ھ

امام کو مصلیٰ پر امامت کے لیے کب کھڑا ہونا چاہئے؟

۱- ہمارے یہاں ایک جماعت اقامت میں حی علی الصلوٰۃ پر کھڑی ہوتی ہے اور کچھ لوگ اس کو ناجائز سمجھ کر سختی سے مخالفت کرتے ہیں حتیٰ کہ مخالفین نے اشتہار چھپوا کر تقسیم بھی کئے ہیں۔

۱- ان الفاظ کے ساتھ حدیث نہیں مل سکی، البتہ حضرت ابن عباسؓ سے منقول ایک حدیث میں یہ الفاظ مذکور ہیں: ”ومن نکث ذمعی لم ینل شفاعتی ولم یرد علی الحوض“ (مجمع الزوائد ۱/۷۲) (مرتب)۔

۲- ”وینبغی للإمام ان یقف بازاء الوسط فان وقف فی میمۃ الوسط او فی میسرۃ فقد اساء لمخالفتہ السنۃ“ (عائگیری ۱/۸۹، مکتبہ رشیدیہ، پاکستان) (مرتب)۔

اب دریافت طلب امر یہ ہے کہ اس مسئلہ کا ثبوت احادیث کریمہ یا شرح احادیث یا کتب فقہ سے بھی ہے یا نہیں؟

مسئلہ حی علی الصلوٰۃ کے عالمین مشکوٰۃ شریف و شرح مرقات و اشعۃ اللمعات اور فتاویٰ عالمگیری و شرح وقایہ کی عبارت حتی کہ امام ابوحنیفہؒ کا مذہب حوالہ میں پیش کرتے ہیں، آیا ان کتب معتبرہ کے حوالہ جات صحیح ہیں یا نہیں؟ اگر صحیح ہیں تو اس کو ناجائز سمجھنے والے اور امام ابوحنیفہؒ کا مذہب نہ ماننے والے از روئے شرع وہ حضرات کیا حکم رکھتے ہیں؟

۲۔ مخالفین فرماتے ہیں کہ علماء فرنگی محل کے نزدیک اقامت میں حی علی الصلوٰۃ پر کھڑا ہونا جائز نہیں ہے، کیا واقعی ان کا قول صحیح ہے؟ اگر صحیح ہے تو حضرت مولانا عبدالحی فرنگی محلی کا شرح وقایہ جلد اول میں حاشیہ پر اس کے جواز پر دلیل لکھنا اور عدم جواز کو مکروہ جاننا کیا معنی رکھتا ہے؟

الجواب وبالله التوفیق:

جب امام اور سب مقتدی مصلے پر پہلے سے اس طرح موجود ہوں کہ یا تو صف بھی سیدھی کر چکے ہوں یا صف سیدھی کرنے میں دیر نہ لگے گی اور تکبیر تحریمہ کی فضیلت فوت نہ ہوگی تو ادب یہ ہے کہ لوگ حی علی الصلوٰۃ پر کھڑے ہوں، قدامت الصلوٰۃ پر یا اس کے بعد معاً نماز کا تحریمہ بندھ جائے۔

ادب کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پہلے اگر کھڑے ہو جائیں تو مکروہ یا برائہ ہو، مستحق عتاب و تکبر نہ ہوگا۔

فقہاء نے اس مسئلہ کو اسی ادب کے موقع میں لکھا ہے۔

چنانچہ صاحب ”تنویر الابصار“ اور اس کی شرح ”در مختار“ میں اس طرح ہے: ”والآداب تو کہ لایوجب إساءة ولا اعتباراً بکثرک سنة الزوائد، لکن فعله أفضل، نظره إلى موضع سجوده حال قيامه، إلى قوله والقيام لإمام وموتم حين قيل: حی علی الفلاح إن کان الإمام بقرب الخراب وإلا فيقوم کل صف ینتهي إليه الإمام علی الأظهر، وإن دخل من قدام قاموا حين وقع بصرهم علیه“ (۱)۔

اسی عبارت کا یہ جملہ: ”إن کان الإمام بقرب الخراب“ مفہوم بالا کا پورا پتہ دیتا ہے، اس کا حاصل یہ ہوا کہ

صرف جواز میں کلام نہیں، لیکن اس کو واجب اور ضروری قرار دینا کہ جو پہلے کھڑا ہو جائے اس پر تکبیر یا طعن و تشنیع کی جائے جیسا کہ اس پر اصرار کرنے والے کرتے ہیں، یہ ناجائز ہے۔

اور اگر امام قریب محراب موجود نہ ہو اور نماز پڑھانے کے لیے پیچھے سے آئے تو جس صف میں آئے اس صف کے لوگ کھڑے ہوتے جائیں اور اگر سامنے سے آئے تو جس وقت لوگوں کی نظر امام پر پڑے اور سمجھ لیں کہ جماعت کرانے آرہے ہیں تو امام پر نظر پڑتے ہی سب لوگ کھڑے ہو جائیں، جیسا کہ عبارت بالا کے اس جملہ ”والا فيقوم كل صف الخ“ سے معلوم ہوتا ہے۔

اور اس میں حکمت یہ ہے کہ فوراً کھڑے ہو جانے میں امام کے مصلے پر پہنچنے تک صفیں سیدھی ہو کر تکبیر اولیٰ میں امام کی معیت بھی مل جائے گی، اور یہی طریقہ جو فقہ کی مذکورہ بالا عبارت میں مذکور ہے جناب سرکارِ دو جہاں رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات اور صحابہ کرامؓ کے عمل میں ملتا ہے، کتب صحاح حدیث اور غیر صحاح جیسے مسلم شریف، ابو داؤد شریف، اور معنی عبد الرزاق وغیرہا میں ایسا ہی معمول ملتا ہے، جیسا کہ بذل الجہود (جلد ۱، ص ۳۰۷) میں دفع تعارض بین الروایات کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”ويجمع بأن بلالا كان يراقب خروج النبي ﷺ فأول ما يراه يشرع في الإقامة قبل أن يراه غالب الناس، ثم إذا رأوه قاموا فلا يقوم في مكانه حتى تعتدل صفوفهم۔

قلت: ويشهد له مارواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب: إن الناس كانوا ساعة يقول المؤذن: الله أكبر، يقومون للصلوة، فلا يأتي النبي ﷺ مقامه حتى تعتدل صفوفهم الخ۔“

ان ہی احادیث و روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکلنے کے منتظر و مراقب رہتے تھے جیسے ہی حجرہ مبارک سے پردہ اٹھا اور اندازہ ہوا کہ جماعت کرانے تشریف لارہے ہیں فوراً تکبیر شروع فرما دیتے تھے اور لوگ بھی کھڑے ہو کر صف سیدھی کرنے میں مصروف ہو جاتے یہ نہیں ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ مبارک سے نکل کر آ کر مصلے پر بیٹھ جائیں، اس کے بعد مکبر تکبیر شروع کرے اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے لوگ کھڑے ہوں جیسا کہ آج کل کے بدعتی لوگ کرتے ہیں یہ ان کا من گھڑت طریقہ اور خلاف سنت ہے۔

ہاں یہ ضرور ہے کہ جب تک سرکارِ دو جہاں رحمۃ اللہ علیہ جماعت کرانے کے لئے نہ نکلتے اس وقت تک لوگ بیٹھے رہا کرتے اور انتظار فرماتے۔

شروع زمانہ میں بعض مرتبہ لوگ پہلے ہی سے کھڑے ہو کر انتظار کرنے لگے تو اس سے روکا گیا، جیسا کہ ابو داؤد شریف کی روایت: ”إِذَا أَقِيَمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي“ (۱) سے معلوم ہوتا ہے، یعنی ”فَلَا تَقُومُوا مَتَّظِرِينَ لِلصَّلَاةِ“ (۲)۔

اور یہیں سے یہ مسئلہ بھی نکلتا ہے کہ اگر کوئی شخص مسجد میں آئے اور ابھی جماعت میں کچھ دیر ہے یا امام ابھی نہیں آیا ہے یا مکبر نے بغیر امام کی موجودگی کے تکبیر شروع کر دی ہے تو کھڑے کھڑے انتظار نہ کرے کہ یہ فعل مکروہ ہے بیٹھ جائے اور بیٹھ کر منتظر صلوٰۃ ہو اور اسی کو مولانا عبدالحی صاحب فرنگی محلی علیہ الرحمۃ نے یا عالمگیری وغیرہ نے لکھا ہے۔

اس تفہیم و تشریح کے بعد تمام روایات فقہیہ وحدیثیہ آپس میں منطبق اور احناف کا صحیح مسلک واضح ہو جاتا ہے، فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند سہارنپور

محراب کی تعیین اور در مسجد کا حکم:

محراب سے مراد کیا ہے؟ کیا مسجد کی ہر در میں جو محراب کٹا رہتا ہے جس میں لوگ آتے جاتے ہیں محراب کی تعریف میں آتا ہے؟ یا صرف پیچھی دیوار کے درمیان منبر کے قریب جو محراب بنی رہتی ہے صرف وہی محراب ہے وضاحت فرمائیں اور یہ بھی واضح کریں کہ منبر کے قریب کی محراب کے علاوہ مسجد کی دوسری در میں اگر امام کھڑا ہو کر نماز پڑھا رہا ہو اس کے صحن میں مقتدی کھڑے ہوں تو اس میں شرعاً کوئی ممانعت تو نہیں ہے۔

خادم مشتاق احمد (محمد پور صدر اعظم گڑھ)

الجواب وبالله التوفيق:

قبلہ کی دیوار میں بالکل پیچھے میں جو محراب نما بنایا جاتا ہے وہ مراد ہے تا کہ امام کے دونوں طرف صفوں کی مقدار برابر رہے، پس اس محراب کو چھوڑ کر اور جگہ یا کسی اور در میں کھڑے ہونے سے اگر امام کے دونوں جانب کی صفیں برابر نہ رہیں

۱- ابو داؤد / ۸۰۔

۲- شرح ابو داؤد شریف۔

کم و بیش ہو جائیں تو کراہت تحریمی کا ارتکاب لازم آئے گا (۱) اسی طرح اگر کسی در (محراب نما) کے اندر امام کھڑا ہو اور سب مقتدی باہر یا صحن میں کھڑے ہوں تو اگرچہ تعادل طرفین حاصل ہو مگر اساعت ہوگی اور کراہت کو بخر ہوگی، ورنہ کوئی حرج نہ ہوگا (۲)، فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند، سہ ماہیہ ۱۳۰۱ھ

امام کا تنہا محراب میں کھڑا ہونا:

بہت سی مساجد کی تعمیر اس طرح ہوتی ہے کہ پہلی صف کے اندر ہی دیوار قبلہ سے متصل ممبر ہوتا ہے اور دیوار قبلہ سے محراب کا مدور حصہ دیوار قبلہ سے تین چار بالشت آگے باہر کو نکلا ہوا ہوتا ہے عام طور پر مصلیٰ مذکورہ پہلی صف میں بچھایا جاتا ہے اور جماعت کے وقت مقتدیوں کی صف اول اس کے بعد ہوتی ہے جو درحقیقت دیوار قبلہ سے صفِ ثانی ہوتی ہے، مگر عموماً جمعہ، عیدین بارش وغیرہ کے وقت نمازیوں کے ازدحام و کثرت اور جماعت خانہ میں جگہ کی قلت کی بنا پر امام کا مصلیٰ ذرا آگے کو محراب کے اندر کر دیا جاتا ہے بایں طور کہ امام تو جماعت کے وقت خارج محراب کھڑا رہتا ہے، لیکن اس کا سجدہ محراب کے اندر واقع رہتا ہے اور مقتدی دیوار قبلہ سے متصل ممبر والی صف اول میں امام سے ڈھائی تین بالشت پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں جس کی بنا پر زیادہ تعداد میں لوگ جماعت میں شریک ہو سکتے ہیں۔

ایک صاحب جو دینی جماعت کے ذمہ دار سمجھے جاتے ہیں، انہوں نے یہ مسئلہ بتایا کہ دیوار قبلہ سے متصل ممبر والی صف اول مذکور میں جماعت کے ساتھ نیز بغیر جماعت کے انفرادی طور پر دونوں صورتوں میں فرض، واجب، سنت نفل کوئی بھی نماز پڑھنا قطعاً ناجائز اور حرام ہے جس سے اجتناب کلی بھی ضروری ہے ان کی یہ بات موجب نزاع بنی ہوئی ہے۔

الجواب وباللہ التوفیق:

حرمت قطعہ کے ثبوت کے لیے دلیل قطعی اور صریح ہونا ضروری ہے، اس لیے قطعاً حرام کہنے والے شخص سے دلیل

۱- "السنة أن يقوم في المحراب ليعادل الطرفان ولو قام في أحد جانبي الصف يكره" (رد المحتار علی الدر المختار ۲/۱۰۳، ۳۱۳) (مرتب)۔

۲- "وقیام الإمام في المحراب لا مسجودہ فیہ" (الدر المختار مع رد المحتار ۲/۳۱۳) اُی کہ اس مسئلہ میں فتح القدیر ۱/۳۵۹ کی بحث بھی دیکھی جاسکتی ہے (مرتب)۔

قطعی و صریح کا مطالبہ ہوگا اگر وہ پیش نہ کر سکے تو اس کی بات قابل اعتناء و التفات بھی نہ ہوگی، اس لیے کہ مسئلہ اس طرح نہیں ہے جس طرح حرام قطعی کہنے والا شخص کہتا ہے، بلکہ مسئلہ اس طرح ہے کہ امام تنہا بالکل محراب کے اندر کھڑا ہو اور مقتدیوں میں سے کوئی اس امام کے ساتھ محراب کے اندر نہ ہو تو بلا ضرورت اس طرح کھڑا ہونا مکروہ ہے اور اگر امام کا نصف قدم بھی محراب کے باہر ہو تو اگرچہ سجدہ وغیرہ سب محراب کے اندر نہ ہو تو قطعاً مکروہ نہیں ہے، بلکہ بلا کراہت جائز ہے اور یہ مسئلہ فقہ کی کتب معتبرہ میں عام طور سے مذکور ہے (۱)۔

اور یہاں یہی صورت ہے کہ امام محراب سے باہر کھڑا ہو جاتا ہے، لہذا یہ کھڑا ہونا بلا کراہت درست رہے گا۔ یہ شبہ نہ کیا جائے کہ محراب کا دور حصہ قبلہ کی اور دیواروں کے اعتبار سے تین چار بالشت آگے باہر کو نکلا ہوا ہے، لہذا وہ تمام حصہ مسجد سے خارج ہو گیا اور امام و مقتدی کا مکان الگ الگ اور مختلف ہونے کی وجہ سے اقتدا درست نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہ شبہ وارد نہیں ہوتا، کیونکہ فقہاء محققین نے تصریح کی ہے کہ محراب کا یہ حصہ بھی چیز مسجد اور داخل مسجد ہی شمار ہوتا ہے، مسجد سے خارج شمار نہیں ہوتا، لہذا اختلاف مکان امام و ماموم کا وہم بھی غلط ہو گیا۔

اب رہا مقتدیوں کا صف اول میں امام سے صرف ڈھائی تین بالشت پیچھے کھڑا ہونا، یہ عمل چونکہ محض نمازیوں کے ازدحام و کثرت اور جماعت خانہ میں جگہ کی قلت کی وجہ سے ہوتا ہے، اس لئے یہ صورت بھی بلا کراہت جائز رہے گی، مثلاً محولہ عبارت میں بھی آگے جا کر تصریح ہے: ”وإضافة المكان فلا كراهة، وفي الدر المختار على الطحاوی“ (ص ۳۳): ”وهذا كله عند عدم العذر كجمعة، وعيد، فلو قاموا على الوقوف والإمام على الأرض أو في الخراب لضيق المكان لم يكره، لو كان معه بعض القوم في الأصح، وبه جرت العادة في جوامع المسلمين“ (۲)۔

علاوہ ازیں فقہاء کرام نے تصریح کی ہے کہ ازدحام وغیرہ کے وقت میں سجدہ بجائے راہوں پر کرنے کے اگلی صف کے مصلیوں کی پشت پر کرنا بلا کراہت جائز ہے، بلکہ خود اپنی ران پر بھی اپنا سجدہ کر لینا ایسی بھیڑ میں بلا کراہت جائز ہے،

۱- ”وكره قيام الإمام في الخراب لا سجود فيه وقدماء خارجة، لأن العبرة للقدم مطلقاً، قال الشامي: وكذا سواء كان الخراب من المسجد كما هو العادة المستمرة أولاً كما في البحر“ (فتاویٰ ثمانی کتاب الصلوة ۱/۳۳۳) ”وكره قيام الإمام في الخراب لا قيامه خارجة وسجود فيه“ (جامع الطحاوی علی مراقی الفلاح کتاب الصلوة ۴/۳۹۳) (مرتب)۔

۲- در مختار کتاب الصلوة باب المفرد الصلوة وما یکرہ فیہا ۲/۳۱۵، طبع دار الکتب العلمیہ بیروت (مرتب)۔

جیسا کہ درمختار (۱) و ثامی وغیرہ میں ہے، حالانکہ ان صورتوں میں سجدہ کی بعض سنتیں بھی چھوٹ جاتی ہیں، مگر چونکہ جماعت کی فضیلت اتنی زیادہ ہے اور جماعت اتنی اہم چیز ہے کہ شریعتِ مطہرہ نے اس کی تحصیل کے لیے اتنی چھوٹ دیدی پھر سوال میں ذکر کردہ صورت میں تو ان سنتوں کا ترک بھی لازم نہیں آتا ہے، اس لیے یہ صورت بدرجہ اولیٰ اور بلا کراہت جائز رہے گی۔

رہ گیا یہ شبہ کہ مذکورہ صورت میں امام کے بائیں جانب اگرچہ پہلی صف میں بھی کہیں انقطاع تو واقع نہ ہو، لیکن امام کے دائیں جانب کم از کم پہلی صف میں ممبر کے حائل ہونے کی وجہ سے انقطاع صف لازم ہے اور یہ انقطاع بھی باعث کراہت ہو سکتا ہے یہ شبہ نہ کیا جائے، اس لیے کہ (ثامی ۱/ ۳۸۳) میں تصریح موجود ہے کہ ممبر کی حیولت انقطاع صف شمار نہیں کیا جاتا ہے، ”کما قال: ويعلم منه بالاولیٰ أن مثل مقصورة دمشق إلى قوله، فلا ينقطع الصف“۔

عربی کی پوری عبارت بوجہ طوالت درج نہیں کی قارئین حضرات خود دیکھ لیں (۲)۔

(۱) اس عبارت کے دیکھنے سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ پہلی صف وہی شمار ہوگی جو امام کے پیچھے قدم کی دیوار کے قریب تر صورت مسئلہ میں ہوگی۔

(۲) صف اول کی جگہ میں بھی جماعت کے وقت کے علاوہ فرض، واجب، سنن و نوافل وغیرہ سب نمازیں بلا کراہت جائز ہیں، اس لیے کہ مسجد بنائی ہی اس لیے جاتی ہے کہ اس میں نماز وغیرہ عبادات مقصودہ کی جائیں، جیسا کہ احادیث صحیحہ میں موجود ہے، پس مسلمان جس جگہ چاہے مسجد کے اندر نماز ادا کر سکتا ہے اس کو روکنا جائز نہیں ہوگا، ”الاعراض“، مثلاً جماعت کا وقت مقررہ ہو چکا ہے اور کوئی محراب میں یا کسی ایسی جگہ پڑھنا چاہے جہاں پڑھنے سے جماعت قائم نہ ہو سکے تو کہا جائے گا کہ بھائی یہاں مت پڑھو ہاں جا کر پڑھ لو، مسجد کے اندر نماز پڑھنے سے روکنا خطرناک وعید کی زد میں آتا ہے، قال

۱- ”وإن سجد للرحام على ظهر مصل صلاته التي هو فيها جاز للضرورة إلى قوله بل على غير الظهر كالقخذ بن للعنبر“ (الدر المختار علی الثامی کتاب الصلوة ۱/ ۳۳۸) (مرتب)۔

۲- پوری عبارت اس طرح ہے: ”فعلى هذا اختلف في الصف الأول، هل هو ما يلي الإمام من داخلها، أم ما يلي المقصورة من خارجها؟ فأخذ القسبة بالثاني توسعة على العامة كيلا تفتوتهم التضيقة، ويعلم منه بالاولیٰ أن مثل مقصورة دمشق التي هي في وسط المسجد خارج الحائط القبلي يكون الصف الأول ما يلي الإمام في داخلها وما اتصل به من طرفها خارجا عنها من أول الجدار إلى آخره، فلا ينقطع الصف بينها، كما لا ينقطع بالمنبر الذي هو داخلها فيما يظهر“ (کتاب الصلوة، ثامی ۱/ ۳۸۳) (مرتب)۔

تعالیٰ: ”ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه“ (۱)، غرض صفِ اول میں بھی اگر جماعت کا وقت ابھی نہ ہوا ہو یا ہو چکا ہو، مگر اس طرح پڑھ رہا ہے کہ اس کی وجہ سے جماعت میں تنگی وغیرہ کوئی خلل واقع نہ ہوگا تو بھی پڑھ سکتا ہے اور اس کو پڑھنے کو حرام قطعی کہنا، بلکہ مسجد کے کسی حصہ میں نماز پڑھنے کو حرام قطعی کہنا سخت اور خطرناک قسم کی جرأت ہے، فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند ہارسیدر

امام کا محراب کے اندر کھڑا ہونا:

امام صاحب عصر اور مغرب کی نماز مسجد کے برآمدہ میں ادا کرتے ہیں اور امام محراب کے اس قدر اندر ہوتے ہیں کہ بالکل نظر نہیں آتے، بعض مقتدی کہتے ہیں، اس صورت میں امام صاحب کا اندر کھڑا ہونا، جبکہ باہر جگہ بھی ہے مکروہ ہے، امام صاحب کہتے ہیں کہ اس میں کوئی کراہت نہیں۔

الجواب وبالله التوفيق:

برآمدہ میں جماعت ہونے کی صورت میں کم از کم امام کا آدھا قدم برآمدہ کے حصہ میں ہونا چاہئے، تاکہ اختلاف فقہاء سے بچا رہے، ورنہ اسامت و کراہت سے خالی نہ ہوگا، اور اصلاح لازم رہے گی، فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند ہارسیدر

۱۔ مقتدی کا فرض یا واجب چھوٹ جانا:

اگر مقتدی کا کوئی واجب یا فرض جماعت میں غلبہ نوم سے یا ضعف بصارت سے ترک ہو جاوے تو کیا اس مقتدی کو نماز کا اعادہ کرنا ہوگا۔

۲۔ امام کا دوبارہ نماز پڑھنا اور مقتدی کو منع کرنا:

اگر عصر کی نماز کسی وجہ سے امام صاحب دوبارہ پڑھیں تو اس جماعت کے کسی بھی مقتدی کو اعادہ کی ضرورت نہیں

ہے، بلکہ اور لوگ شامل ہوں یہ مسئلہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے، ایک امام نے جب دوبارہ نماز پڑھی تو ان نمازیوں میں سے کسی کو بھی شامل نہ کیا گیا، البتہ اور آنے والے لوگوں کو مقتدی بنا کر جماعت ہوئی۔ آخر یہ مسئلہ کس طرح ہے؟

الجواب وبالله التوفیق:

۱- ہاں مقتدی کو اعادہ کرنا ہوگا (۱)۔

۲- بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ مقتدی کی نماز ہو جاتی ہے اور امام کی نہیں ہوتی ممکن ہے یہی صورت رہی ہو اگر امام عالم بالمسائل اور متدین ہو تو اعتماد کیا جاوے ورنہ پھر خود اس سے معلوم کر لیا جاوے، پریشان ہونے کی کیا بات ہے (۲)، فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند سہارنپور

مقبوق کے نگیر تحریر یہ کہہ کر بیٹھنے سے قبل امام نے سلام پھیر دیا:

اگر کوئی شخص مسجد میں آ کر وضو کر کے امام کے ساتھ شریک ہونا چاہتا تھا اور امام صاحب قعدہ اخیرہ میں تھے جب وہ شخص آیا اور نیت ابھی باندھ ہی چکا تھا کہ امام نے سلام پھیر دیا، تو آیا اب یہ نیت توڑ کر دوبارہ نگیر تحریر یہ کہہ کر نماز پڑھے گا یا اسی پہلی نگیر تحریر یہ ہی پر نماز کی بناء کرے گا اور یہ شخص قعدہ میں امام کے ساتھ شریک نہ ہو سکا تھا۔

الجواب وبالله التوفیق:

حرم صلوة میں داخلہ نگیر تحریر یہ سے ہوتا ہے، لقولہ علیہ السلام: ”تحریمہا التكبير وتحليلها التسليم أو كما قال عليه السلام“ (۳)، وکما قال فی شرح التنویر: ”قال فی الحلبة عند قول المنية: ولا دخول

۱- ”إن المؤتم لو قام ساهياً في القعدة الأولى يعود ويقعد، لأن القعود فرض عليه بحكم المتابعة حتى قال في البحر

ظاهره أنه لو لم يعد تبطل صلاته لترك القرض“ (رد المحتار علی الدر المختار ۲/۱۶۶) (مرج)۔

۲- تفصیل کے لئے دیکھئے: رد المحتار علی الدر المختار ۲/۳۴۰۔

۳- اسنن للترمذی ۱/۳۲۔

فی الصلوة الا بتکبیرة الافتتاح“ (۱) جب اس نے تحریمہ نماز اللہ اکبر کہہ کر باندھ لیا تو حرم صلوٰۃ میں داخل ہو گیا اور اس کا تحریمہ منعقد ہو گیا، اور اس کو حکم، ”لا تبطلوا اعمالکم“ باطل نہ کرے اور نہ توڑے اور اسی پر اپنی نماز پوری کرے۔

گفتگو جو کچھ ہے صحت اقتداء میں ہے، صحت اقتداء کے لیے مجملہ اور شرائط کے مشارکہ فی الرکن بھی ہے، درمختار باب الامامة میں شرائط اقتداء گناتے ہوئے کہتے ہیں: ”ومشارکته فی الأركان“ (۲)، اور یہ مسلم ہے کہ تحریمہ یا تکبیر تحریمہ رکن صلوٰۃ نہیں ہے، بلکہ صرف شرط ہے، محض اتصال بالارکان کی وجہ سے تمام شرائط و ارکان ملحوظ ہوتے ہیں۔ پس محض تحریمہ باندھنے سے ابھی مشارکہ رکن متحقق نہیں ہوئی تھی کہ امام نے سلام پھیر دیا، تو صحت اقتداء کی شرائط کہاں پائی گئیں کہ صحت اقتداء کا حکم بھی ہو جائے اور رکن سے مراد رکن اصلی ہے، چنانچہ اسی متن کے تحت علامہ شامی فرماتے ہیں: ”أی فی أصل فعلها أعم من أن يأتي بها معه أو بعده لا قبله إلا إذا أدركه إمامه فيها (الی قوله) فیصح لوجود المتابعة التي هي حقيقة الاقتداء“ (۳)۔

پھر دوسری جگہ مطلب ”مہم فی تحقیق متابعة الامام“ کے تحت فرماتے ہیں: ”قال فی شرح المنية: لاخلاف فی لزوم المتابعة فی الأركان الفعلية إذ هي موضوع الاقتداء“ الخ (۴)۔ پھر طویل و نفیس بحث کے بعد فرماتے ہیں: ”والحاصل أن المتابعة فی ذاتها ثلاثة أنواع: مقارنة لفعل الإمام مثل أن يقارن إحرامه لإحرام إمامه لركوعه وسلامه لسلامه، ومعاقبة لإبتداء فعل إمامه مع المشاركة فی باقية، ومتراخية عنه، فمطلق المتابعة الشامل لهذه الأنواع الثلاثة يكون فرضاً فی الفرض وواجباً فی الواجب، وسنة فی السنة عند عدم المعارض أو عدم لزوم المخالفة“ (۵)، اور جہاں جہاں مشارکہ فی الارکان کی مثال دیتے ہیں قیام کو چھوڑ کر رکوع کی مثال دیتے ہیں، اس لیے کہ رکوع رکن اصلی اور لازم ہے اور قیام ویسا نہیں ہے۔ چنانچہ نوافل بعد میں قیام ساقط ہو جاتا ہے اور بغیر عذر بھی بیٹھ کر پڑھ لینے کی اجازت ہے، بخلاف اور ارکان (رکوع، سجود، قعود) کے، اس لیے محض قیام کی مشارکہ کو شرائط انعقاد اقتداء میں کافی نہیں سمجھا گیا ہے، اور اس وجہ سے جمہور علماء کے

۱- رد المحتار ۱/ ۳۳۷۔

۲- الدر مختار مع الشامی ۱/ ۷۰ باب الامامة۔

۳- فتاویٰ شامی ۱/ ۷۰، باب الامامة۔

۴- شامی ۱/ ۲۱۶۔

۵- شامی ۱/ ۳۱۷۔

نزدیک (جو محض سلام اول سے خروج مانتے ہیں)، اگر کوئی شخص سلام کے بعد ”علیکم“ سے قبل بھی امام کو پائے تو اقتداء صحیح نہیں ہوتی، اور صلوٰۃ امام کو پانے والا نہیں مانتے۔

بعض علماء کے نزدیک (جو دونوں سلام سے خروج عن الصلوٰۃ مانتے ہیں) اگر کوئی سلام اول کے بعد سلام ثانی سے قبل امام کو پائے، یعنی قعدہ میں بیٹھ جانے سے امام کو پانے والا مان لیتے ہیں، ”کما اشار إلیہ لفظ أدركه فی عبادتہ“ (۱)۔

”قوله مرتین الخ هو الأصح وقيل: الثانية سنة كما في الفتح، ثم الخروج عن الصلوٰۃ بسلام واحد عند العامة، وقيل: لهما كما في مجمع الأنهر، فلو اقتدی به بعد لفظ السلام الأول قبل علیکم لایصح عند العامة، وقيل: إن أدركه بعد التسليم الأولى قبل الثانية فقد أدركه مع الصلوٰۃ الخ“۔ اور یہیں یعنی ”قبل الثانیہ“ کی قید سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جب سلام ثانی بھی پھیر دے اور کوئی امام کو پائے تو کسی کے نزدیک اقتداء صحیح نہیں ہوگی، اور یہاں یہی صورت ہے، جیسا کہ سوال کی خط کشیدہ عبارت سے معلوم ہوتا ہے۔

لہذا صورت مسئلہ میں کسی کے نزدیک اقتداء صحیح نہیں ہوگی، بخلاف اس کے کہ اگر کوئی شخص امام کے سلام اول کے علیکم کے میم کہنے سے قبل امام کو پا گیا، خواہ قعدہ میں نفس قعود ہی کر لیا تو بھی امام کو پا گیا، اور اقتداء بالاتفاق سب علماء کے نزدیک صحیح ہوگئی۔

اور شرع اختلاف یہ نکلے گا کہ اختلافی صورتوں میں اگر کوئی شخص بناء کرے اور اقتداء کے طور پر نماز پڑھے لے تو وجوب اعادہ کا حکم نہ ہوگا، مگر عبادت مفروضہ کا یہ معاملہ ہے، اس لیے احتیاط اولیٰ ہے، تا کہ دائمی فی فرض بالقطع والیقین ہو جائے، فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند سہارنپور
الجواب صحیح سید احمد علی سعید مفتی دارالعلوم دیوبند

باب الوتر والتراویح والسنن

وتر میں شافعی امام کی اقتداء:

۱- میرے کیمپ کی مسجد میں شافعی مسلک کے امام نماز پڑھاتے ہیں کچھ مقتدی حنفی مسلک کے بھی ہیں رمضان کے مہینہ میں امام کے پیچھے نماز وتر پڑھنا کیسا ہے، جبکہ نماز وتر میں دو بار امام نیت باندھتے ہیں دو رکعات پڑھنے کے بعد سلام پھیرتے ہیں۔ پھر ایک رکعت کی نیت باندھتے ہیں، تیسری رکعت کے رکوع کے بعد کھڑے ہو کر دعا بھی مانگتے ہیں۔ اگر امام کے پیچھے نماز وتر پڑھنا جائز ہے تو حنفی مقتدین دو رکعات پوری کرنے پر سلام پھیریں گے کہ نہیں اور تیسری رکعت میں رکوع کے بعد کھڑا ہو کر دعا مانگے کہ نہیں؟

شفیع احمد عظمیٰ

الجواب وبالله التوفیق:

۱- شافعی مسلک کے امام صاحب ظاہر ومتبادر یہی ہے کہ باب طہارت میں حنفی مسلک کی رعایت فرماتے ہوں گے، کیونکہ ائمہ اربعہ کے نزدیک مجمع علیہ ترجیح یہی ہے، اس لئے ایسے امام شافعی مسلک کے ہوں جب بھی ان کی اقتداء میں نماز تراویح و نماز فرض دونوں بلا کراہیت درست ہوگی۔ البتہ وتر میں یہ تفصیل ہے کہ اگر دو رکعت پر سلام قطع پھیر کر پھر صرف ایک رکعت کی نیت کرتے ہوں تو وتر کی نماز ان کے پیچھے نہیں پڑھ سکتے، بلکہ اپنی وتر الگ، خواہ اکیلے ہی پڑھنی پڑے الگ ہی پڑھیں، اس لئے کہ حنفیہ کے نزدیک کوئی نماز محض ایک رکعت نہیں اور حدیث شریف میں محض ایک رکعت پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔

اور اگر وہ امام صاحب بھی تین رکعت وتر کی یہ ایک سلام پڑھیں تو وتر بھی ان کے پیچھے پڑھ لینا بہتر ہوگا۔ اور تین رکعت وتر بیک سلام پڑھنا بھی ان کے نزدیک جائز ہے، اس لئے مطلقاً مخالفت نہیں ہے، بلکہ ممانعت ان کے اس عمل کے

تابع ہے جب وہ وتر مذکورہ فی السؤال صورت سے پڑھیں (۱) فقط واللہ اعلم بالصواب
کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند سہارنپور

وتر کی ایک رکعت نہ ہونے کی وجہ:

وتر کی تہا ایک رکعت نہ ہونے کیا وجہ ہے؟

فتح محمد کشمیری (بمقام شاہ پورہ جلع بارہ مولہ کشمیر)

الجواب وبالله التوفیق:

احادیث میں اسی طرح وارد ہے اور تین رکعت والی روایت زیادہ قابل ترجیح و وثوق ہے (۲)، فقط واللہ اعلم
بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند سہارنپور ۱۰/۱۰/۱۴۰۱ھ

بیس رکعات تراویح کا ثبوت:

دو مسئلوں میں بعض حنفی مسلک رکھنے والے شکوک و پریشانی میں مبتلا ہیں، جواب احادیث کے ساتھ مرحمت فرمائیے!

حضور سرور کائنات ﷺ نے نماز تراویح کی کتنی رکعتیں پڑھی اور پڑھائی ہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہؓ کی حدیث کہ حضور رمضان وغیر رمضان میں ۱۱ رکعت مع وتر کے پڑھتے تھے۔

اس حدیث کے تحت اہل حدیث حضرات آٹھ رکعت تراویح کو حضور ﷺ کی سنت تسلیم کر کے ۲۰ رکعات

۱- ”وصح الإقتداء فيه (الوتر) ففي غيره أولى إن لم يتحقق منه ما يفسدها في اعتقاده في الأصح كما بسطه في البحر بشافعي مثلاً لم يفصله بسلام لا إن فصله على الأصح فيهما (الدر المختار) على الأصح فيهما أي في جواز أصل الإقتداء فيه بشافعي وفي إشرط عدم فصله“ (رد المحتار على الدر المختار ۲/۳۳۳ نیز دیکھئے: البحر الرائق ۲/۶۸، ۶۹) (مرتب)۔

۲- تفصیل کے لئے دیکھئے: (مرقاۃ المفاتیح شرح مشکاۃ المصابیح ۶۰/۳۳ اوام بعد باب الوتر) (مرتب)۔

پڑھنے والوں کو تارک سنت اور بدعتی کہتے ہیں، اور دلیل یہ ہے کہ حضرت امیر المومنین عمر فاروقؓ نے جب تراویح کی جماعت قائم فرمائی اور حضرت ابی ابن کعبؓ کو امام مقرر فرمایا تھا تو انہوں نے ۱۱ رکعت پڑھائی ہے۔

حنفی مسلک والے حضرات امام ابو حنیفہؒ کی روایت پر جو ۲۰ رکعت پڑھتے ہیں، وہ خود حنفی اکابر علماء دیوبند کے نزدیک ضعیف ہے، حوالہ میں بحر العلوم استاذ علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کا ارشاد نقل کیا ہے، عبارت یہ ہے:

”وأما النبي صلى الله عليه وسلم، فصلى عنه ثمان ركعات، وأما عشرون ركعة، فهو عنه بسند ضعيف وعلى ضعفه اتفاق“ (اعرف الغدي)۔

اور شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب کاندھلویؒ نے اپنی کتاب ”أوجز المسالك“ (۲۹۷/۱) میں لکھا ہے کہ بیس رکعات تراویح جو حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہیں وہ عند الحدیث مجروح اور ضعیف ہے۔
براہ کرم واضح مدلل جوابات مرحمت فرما کر تنگی کو دور فرمادیں، تاکہ انتشار ختم ہو جائے؟

الجواب وبالله التوفيق:

نماز تراویح اس خاص نماز کا نام ہے جس کو سرور کائنات ﷺ نے ایک سال رمضان المبارک میں صرف ۳ راتوں میں مانگو دے دے کر پڑھا ہے۔

پہلی بار رات کے ابتدائی حصہ میں صرف تہائی رات تک پڑھا، پھر مانگو دے کر ایک رات میں آدھی رات پڑھا، پھر مانگو دے کر ایک رات میں قریب قریب ساری رات پڑھا۔

پھر جب صحابہ کرامؓ کو عام طور سے علم ہوا تو بہت سے صحابہ جمع ہو گئے اور ساری رات مسجد میں حضور ﷺ کا انتظار فرمایا۔ مگر حضور ﷺ تشریف نہیں لائے اور بعد میں فرمایا کہ تم لوگوں کے جمع ہونے کا مجھے علم تھا، مگر مجھے خطرہ ہو گیا کہ کہیں یہ نماز فرض نہ ہو جائے اور آنے والی امت پر بار نہ بنے، اس لیے تمہارے مجمع ہونے کے باوجود میں نہیں آیا۔

یہاں تک یہ واقعہ متفق علیہ عند الکل ہے، اس کا کوئی منکر نہیں ہے، لہذا اس خاص نماز کا تعلق حضرت عائشہ صدیقہؓ کی روایت سے بالکل نہیں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہؓ تو سرکارِ دو جہاں ﷺ کے رمضان وغیر رمضان میں رات کے اندر نفل و سنت کا جو روزمرہ کا اور عام معمول تھا اس کو بیان فرماتی ہیں، اور وہ بھی اپنا دیکھا ہوا بیان فرما رہی ہیں، نہ کہ آپ ﷺ کے تمام معمولات کا استقصا فرما رہی ہیں۔

اس لئے عائشہ صدیقہؓ کی مراد نہ تو آٹھ رکعات میں تحدید کرنے کی ہو سکتی ہے اور نہ اس سے کم اور زیادہ کی نفی کرنی ہو سکتی ہے۔

اس روایت سے ۲۰ رکعات تراویح کی نفی پر استدلال کرنا بے محل اور نادقیقت کی علامت ہوگی۔ غرض جب فرض ہو جانے کا خطرہ ختم ہو گیا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے اپنے طور پر اور اپنی ذاتی معلومات کے مطابق پورے رمضان میں مختلف رکعات پڑھتے تھے۔

لہذا ان حضرات کے مختلف رکعات پڑھنے سے بھی ۲۰ رکعات تراویح کے مدعا میں کوئی خلل واقع نہ ہوگا، کیونکہ اس اختلاف کا مدار ان کی اپنی ذاتی رائے پر ہے، نہ کہ کسی بنیادی وحتمی حکم پر ہے۔

پھر جب آپ کے وصال کے بعد فرض غیر فرض سے اور واجب غیر واجب سے خوب متمیز ہو گیا اور خلط و اختلاط کا اندیشہ جاتا رہا تو حضرت عمر فاروقؓ نے اس خواہش رسول ﷺ کو جو خاص ان ۳ راتوں میں پڑھنے کا باعث بنی تھی رائج فرما کر الگ پڑھنے والوں کو بیس رکعات میں جو اصل تعداد تھی منضبط کر کے سب کو ایک نماز باجماعت میں منسلک کر دیا اور حضرت ابی بن کعبؓ کو ان کی امامت کے لیے مقرر کر دیا اور حضرت ابی ابن کعبؓ ۲۰ رکعات تراویح پڑھانے لگے، پھر اسی پر تمام حضرات صحابہ کا اجماع ہو گیا۔

یہی نہیں، بلکہ جمہور علماء کا یہی معمول و مسلک ہو گیا، چنانچہ ائمہ اربعہ بھی اسی ۲۰ رکعات پر مجتمع ہیں، ان میں سے کسی امام کے نزدیک رکعات تراویح ۲۰ سے کم نہیں ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ ۲۰ رکعات تراویح کا ثبوت اجماع صحابہؓ سے ہے، جمہور علماء امت کا ۲۰ پر اتفاق کرنے سے ہے اور ائمہ اربعہ کے بیس رکعات پر مجتمع ہونے سے ہے اور یہ تینوں چیزیں ان معترضین کے نزدیک حجت ہیں اور حق ہونے کی دلیل ہیں۔

یہیں سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت کی سند کا ضعف یا حضرت ابن عباس کی روایت کی سند کا ضعف بیس رکعات تراویح کے مدعا میں مضر یا محل نہیں ہو سکتا، کیونکہ مدار ان روایات پر ہے ہی نہیں، بلکہ مدار ان اجماعات پر ہے۔

اسی طرح یہیں سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ ان خاص تین راتوں میں جناب نبی کریم ﷺ نے بیس رکعات ضرور پڑھائی تھی، کیونکہ اگر ایسا نہیں ہے تو ان اجماعات کا خلاف واقعہ اور کذب پر ہونا لازم آئے گا، اور یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ

صریح اور صحیح حدیث: ”لا یجتمع أمتی علی ضلالة“ (۱) کے خلاف ہوگا اور یہ باطل ہے۔

اسی طرح یہ کہنا کہ الگ الگ پڑھنے والوں کو جب حضرت عمر فاروقؓ نے ایک جماعت میں منسلک کر دیا اور ان پر حضرت ابی ابن کعبؓ کو امام مقرر کیا تو انہوں نے امام ہو کر معبود کے صرف گیارہ ہی رکعات پڑھائیں یہ بالکل غلط ہے اور دعویٰ بلا دلیل ہے۔

اگر ایسا کہنے والوں کو اصرار ہو تو صحیح سند کے ساتھ اس کے ثبوت پر دلیل لانا ہوگا اور یہ لائیں سکتے: ”هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین فی دعواکم، ولن تأتوا به أبداً“۔

اور ۲۰ رکعات تراویح پڑھنے والوں کو تارک سنت اور بدعتی کہنا بڑا ہی خطرناک جملہ ہے، ایسا کہنے والوں کو اپنا انجام سوچنا چاہئے، اس لیے کہ ۲۰ رکعت تراویح کے اس اجماع میں خلفاء راشدین اور عشرہ مبشرہ اور اجل فقہاء سب ہی ہیں۔ اور ان حضرات کی تو بڑی شان ہے، تمام صحابہؓ کی توثیق و فضیلت اور ان کے محبت و حق ہونے کی دلیل پر خوفِ حق پاک مطلق ہے، بلکہ ان کے اس وصف سے متصف ہونے پر اور ان کے بالبصیرت ہونے پر امت کو متنبہ اور آگاہ کرنے کا حکم ہے مثلاً: ”قل هذه سبيلي ادعوا إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني“ (۲) وغیر ذلک من الآیات۔

پھر احادیث صحیحہ بھی بہت سی اس پر دال ہیں مثلاً:

”عليکم بسنتي وسنة خلفاء الراشدين المهديين، تمكسوا بها وعضوا علیها بالنواجذ“ (۳)۔

اور مثلاً ”أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم وغیر ذلک“ (۴)۔

اور علماء حق کا متفقہ مقولہ ہے: ”أصحابي كلهم عمول، پس ایسی خطرناک بات کہنے والا سوچے کہ بات کہاں تک پہنچتی ہے۔

اس معترض کے جملہ سے کس کس کلام کا جھوٹا و کاذب ہونا لازم آتا ہے، العیاذ باللہ پھر جب یہ اساطین امت تارک سنت و بدعتی اور اہل ضلال ہوں گے تو پھر دنیا میں کون تتبع سنت اور اہل حق میں سے ہوگا؟

”اللهم احفظنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا واهدنا سبيل السلام آمین“۔

۱- مشکوٰۃ باب الاعتصام بالكتاب والسنة ۸/۳۳۸، مع شرح الطیسی، طبع ادارۃ القرآن والعلوم الاسلامیہ، کراچی پاکستان۔

۲- سورۃ یوسف: ۱۰۸۔

۳- مشکوٰۃ کتاب الايمان باب الاعتصام بالكتاب والسنة حدیث نمبر ۶۵ مع شرح الطیسی، ردہ احمد ابو داؤد الترمذی، وابن ماجہ ۳۳۰/۱۔

۴- مشکوٰۃ مع شرح الطیسی کتاب المناقب باب مناقب الصحابة ردہ ابن عیینہ عن عمر بن الخطابؓ ۲۱۸/۱۔

غرض ایسے جملے بڑے خطرناک ہیں، اس سے باز رہنا اور توبہ کرنا لازم ہے، اور اگر مزید تفصیل دیکھنی ہو تو مصابیح التراويح اور الرای الفیح اور بیس رکعات تراویح مؤلفہ ابوالہماثر حضرت مولانا حبیب الرحمن اعظمی دیکھیں اور اس کا رو کسی رسالہ میں نظر آئے تو مؤلف موصوف کا جواب الجواب دیکھیں، حفظہ اللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند ہارسور

رکعات تراویح کا صحیح عدد ایک قدیم حدیثی مسئلہ کی تنقیح و تشریح:

- ۱۔ بعض مسلمانوں کا خیال ہے کہ حضور اکرم ﷺ نے رمضان المبارک میں صرف آٹھ رکعات تراویح پڑھتے تھے، جبکہ دوسروں کا کہنا ہے کہ حضرت عمرؓ نے لوگوں سے بیس رکعات تراویح پڑھنے کو فرمایا صحیح واقعات کون سے ہیں؟
- ۲۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی ﷺ نے آٹھ رکعات تراویح پڑھیں اور باجماعت تراویح ادا کرنے سے روکا، ان کا یہ نظریہ ہے کہ نبی کریم ﷺ کے عمل کا ہماری رہنمائی کو موجود ہونے کی وجہ سے حضرت عمرؓ کا حکم منسوخ ہو جانا چاہئے، مہربانی فرما کر مندرجہ بالا بیانات پر اپنی رائے اور اپنا نظریہ اور حکم بتائیں۔
- حضور ﷺ نے تراویح کی نماز کس طرح پڑھی؟

- ۳۔ سمجھا جاتا ہے کہ ہمارے نبی ﷺ نے پہلی تین راتوں میں تراویح مسجد میں پڑھی یہ تراویح کی نمازیں علیحدہ علیحدہ پڑھی گئیں یا جماعت کے ساتھ؟
- ۴۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہمارے نبی ﷺ نے بعد کو اپنے گھر میں تراویح پڑھی، انہوں نے رکعات کس تعداد میں پڑھیں، اس بارے میں رائیں مختلف ہیں، براہ کرم اس پوزیشن کی توضیح کیجئے اور ماخذ کا حوالہ بھی دیں۔

الجواب وباللہ التوفیق:

(۱ و ۲) یہ خیال صحیح نہیں، متفق علیہ بات صرف اتنی ہے کہ ایک سال جناب نبی کریم ﷺ نے رمضان المبارک میں صرف تین شب میں مانعہ کے ساتھ ایک نئی نماز جماعت کے ساتھ ادا فرمائی، جس کو قیام رمضان سے تعبیر فرمایا گیا ہے، پہلی شب میں ثلاث رات تک، دوسری شب میں نصف رات تک، تیسری رات میں صبح صادق کے قریب تک، چوتھی شب میں بھی تمام صحابہؓ مسجد میں ساری ساری رات انتظار میں جمع رہے اور آپ تشریف نہیں لائے، صبح کو ارشاد فرمایا کہ مجھے تم لوگوں کا

انتظار میں جمع رہنا معلوم ہے، مگر ڈرا کہ مبادیہ نماز امت پر فرض ہو جائے اور امت اس پر قابو نہ پائے، بلکہ بارگزرے، اس لئے میں نہیں آیا، پھر اس کے بعد علماء میں اختلاف ہوا کہ وہ نماز کتنی رکعتیں تھیں، بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ نئی نماز بیس رکعت تھی، چنانچہ جمہور علماء کا یہی خیال ہے اور اسی بناء پر آپ کے بعد جب فرضیت کا خطرہ ختم ہو گیا تو صحابہ کرامؓ اپنے اپنے طور پر پورے رمضان میں بیس رکعت، بلکہ بعض صحابہؓ اس سے زائد بھی پڑھتے رہے، اور بعض علماء کا یہ خیال ہے کہ وہ نماز صرف آٹھ رکعت تھی، اگرچہ یہ روایت صحاح کی ہے، مگر یہ خیال کمزور ہے کہ اس کا منشاء حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی وہ روایت ہے جس میں فرماتی ہیں کہ حضور ﷺ نے رمضان وغیر رمضان میں کبھی آٹھ رکعت سے زیادہ نہیں پڑھیں، مگر اس روایت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا حضور ﷺ کا پورے سال بھر کا تہجد کی نماز کا معمول بتلا رہی ہیں، نہ کہ وہ نئی نماز جس کو سرکارِ دو عالم ﷺ نے صرف تین شب پڑھ کر بند فرما دیا اور جس کو قیام رمضان سے تعبیر فرمایا گیا۔

اور اگر آٹھ رکعت والی روایت کو اسی کے لئے تسلیم کر لیا جائے، حالانکہ جمہور صحابہؓ کا معمول حضور ﷺ کے بعد ہمیشہ آٹھ رکعت سے زائد پڑھنے کا تھا تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ روایت منسوخ ہے، جن صحابہؓ کو اس کے نسخ کا علم نہ ہوا وہ آٹھ رکعت پڑھتے رہے، اگر وہ منسوخ نہ ہوتی تو جمہور صحابہؓ کا یہ معمول نہ بنتا، چنانچہ ائمہ اربعہ میں سے کسی کے نزدیک تراویح بیس رکعت سے کم نہیں ہے، بلکہ حضرت عمر فاروقؓ نے تو صرف جماعت میں مسلک فرما دیا ہے۔ یہ نئی نماز کی تعداد ایجاد انہی کی ہے، ”ہکذا فی مؤطا امام مالک والشامی والفتح والبحر وغیر ذلک“۔

یہیں سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے حکم کو منسوخ کہنا صحیح نہیں ہے، منسوخ نسخ سے مقدم ہوتا ہے نہ کہ مؤخر، حضرت عمرؓ کا یہ طریق عمل یقیناً حضور ﷺ کے عمل سے مؤخر ہے، بلکہ اس پر منسوخ کا لفظ بولنا علماء کی اصطلاح سے ماوا قفیت کی دلیل ہے، اسی طرح ایسا نظریہ رکھنے والوں کی یہ بھی کم علمی اور ماوا قفیت کی دلیل ہے کہ حضور ﷺ نے تراویح باجماعت پڑھنے سے روکا ہے، بلکہ حقیقت وہ ہے جو شروع جواب میں مذکور ہوئی اور وہ عنوان تو پڑھنے کی ترغیب کا اور خود نہ پڑھنے کی دلیل کے بیان کرنے کا ہے۔

(نوٹ) اگر مزید تحقیق اور سیر حاصل بحث دیکھنی مقصود ہو تو اردو رسالہ (رکعات تراویح) مصنفہ حضرت مولانا ابو الماثر محمد حبیب الرحمن اعظمی کا مطالعہ فرمائیں۔ اور اگر کوئی اس کا رد یا جواب پیش کردہ از جانب مولانا سلیمان اعظمی پیش کرے تو پھر مولانا کا جواب الجواب بھی ضرور دیکھئے۔ انشاء اللہ قاطع نزاع اور کافی ودانی ہوگا۔

۳- باجماعت پڑھی گئی۔

۴- ہو سکتا ہے آپ نے اپنے دولت خانہ پر تراویح کی نماز تنہا پڑھی ہو جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی باری کے علاوہ ہو، مگر اس کی یا اس کی رکعت کی تعداد متعین ہو کر منقول نہیں، فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند، ہمارے پتہ ۲۲/۴۲/۹۰

تراویح چار چار رکعت ایک سلام سے پڑھنا:

ہمارے یہاں بعض جگہ تراویح کی نماز دو دو ۲ دو ۲ رکعت کے بجائے چار چار رکعت پانچ سلام کے ساتھ پڑھتے ہیں چار چار رکعت پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟

بشیر احمد

الجواب وبالله التوفیق:

تراویح کی نماز دو رکعت کی نیت باندھ کر پڑھنا سنت ہے ہمیں رکعت دس سلام سے پڑھ لے دو دو ۲ دو ۲ رکعت سے زیادہ ایک سلام سے پڑھنے سے تراویح ادا ہو جائے گی، لیکن طریق سنت کے خلاف ہوگا اور طریق سنت کے ثواب سے محرومی رہے گی، فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند، ہمارے پتہ ۲۲/۴۲/۱۳۰۳ھ

بوجہ مجبوری آٹھ رکعت تراویح پڑھنا:

ایک شخص بوجہ کمزوری و بیماری اپنے گھر پر ہی نماز عشاء کے بعد صرف آٹھ رکعت نماز تراویح پڑھنا ہی جائز سمجھتا ہے۔

الجواب وبالله التوفیق:

تراویح کی نماز سنت مؤکدہ ہیں رکعتیں ہیں، آٹھ رکعت نہیں اس کو ہمیں رکعت پڑھنا چاہیے (۱)، بوجہ بیماری یا

۱- ”وہی عشرون رکعة، هو قول الجمهور وعليه عمل الناس شرقاً وغرباً“ (رد المحتار علی الدر المختار ۲/۴۹۵)، نعم ثبت العشرون من زمن عمر في الموطأ عن يزيد بن رومان قال قال كان الناس يقومون في زمن عمر بن الخطاب بثلاث وعشرين ركعة“ (فتح القدیر ۱/۴۰۷)، نیز مزید تفصیل کے لئے دیکھئے: البحر الرائق ۲/۱۷۷، نیز تعلق شامی علی البحر ۱۱۸ (مرتب)۔

کمزوری مسجد میں نہیں جاسکتا ہے، گھر ہی پڑھ لے، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کر ہی پڑھ لے، فقط واللہ اعلم بالصواب
کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند سہارنپور
الجواب صحیح؛ محمود علی عمر، مفتی دارالعلوم دیوبند

تراویح کے ہر ترویجہ میں دعا اور حضور ﷺ وخلفاء راشدین کا نام القاب کے ساتھ لینا کیسا ہے؟
یہاں پر نماز تراویح کی بیس رکعت اس طرح پڑھی جاتی تھی کہ ہر چار رکعت کے بعد تسبیح سبحان ذی الملك والملوک پڑھی جاتی ہے اور اس کے بعد دعا مانگی جاتی ہے، پھر ایک مختصر تسبیح تھل من اللہ الرحمة والمغفر پڑھنے کے بعد دوسرے دو گانے کے لئے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس طرح ہر چار رکعت کے بعد دعا مانگنے کے بعد القابات کے ساتھ حضور ﷺ کا نام لیا جاتا ہے آٹھویں رکعت کے بعد القابات کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام لیا جاتا ہے بارہویں رکعت کے بعد حضرت عمرؓ کا نام اور سوہویں رکعت کے بعد حضرت عثمانؓ کا نام اور بیسویں رکعت کے بعد حضرت علیؓ کا نام القابات کے ساتھ ساتھ لئے جاتے ہیں پھر بعد وتر دعا چند لوگ چمن مسجد کے ایک کونے میں کھڑے ہو کر بیغیروں کے نام سے چاہتے ہیں، البتہ حضرت آدم علیہ السلام کا نام پہلے لیا جاتا ہے پھر جلیل القدر نبیوں کے نام کے بعد آنحضرت ﷺ کا نام پر صلوٰۃ ختم کر دیا جاتا ہے کیا اس طرح تراویح پڑھنے میں کوئی بدعت ہے؟

الجواب وبالله التوفیق:

مذکورہ طریقہ سے بہت سی غیر ضروری چیزوں کو ضروری سمجھ لیا گیا ہے جو شریعت مطہرہ کے قاعدہ میں درست نہیں ہے اور حد شرع کے خروج کی وجہ سے بدعت ہے، تراویح مسنون طریقہ کے مطابق پڑھنا چاہئے اور مسنون طریقہ وہ ہے جس طریقہ سے صحابہ کرام اور ائمہ کرام ہدیٰ نے پڑھی ہیں، اس کے لئے ”بہشتی ثمر“ اور ”تعلیم الاسلام“ کے رسالے دیکھ لیجئے، فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند سہارنپور ۲۳/۹/۱۳۸۵ھ
الجواب صحیح سید احمد علی سعید نائب مفتی دارالعلوم دیوبند

تراویح میں ترویجہ کے بعد دعاء:

تراویح میں ترویجہ کی دعا عام طور پر لوگ سبحان ذی الملک الخ پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ دعا ”جامع رموز“ اور ”رد المحتار“ میں درج ہے، دوسری طرف علماء حق کہتے ہیں کہ کوئی دعا ثابت نہیں درود شریف کلمہ سوم وغیرہ پڑھ لیا جاوے تو صحیح ہے، ”ہدیہ المصلین“ نامی کتاب میں اسی طرح درج ہے اور ”جامع الرموز، رد المحتار“ کا حوالہ دیا ہے۔

یوسف باوالندقی

الجواب وبالله التوفیق:

”رد مختار“ میں ہے: ”ویخیرون بین تسبیح وقراءة وسکوت وصلوة فرادی“ (۱) اور رد المحتار (ص ۴۷۴) میں باقلا عن منہج العباد مذکور ہے: ”قال القہستانی: فیقال ثلث مرات سبحان ذی الملک والملکوت الخ“ (۲) ان عبارتوں سے معلوم ہوا کہ نفس دعا تو ثابت ہو سکتی ہے باقی متعین طور پر کوئی اور خاص دعا ثابت نہیں ”کما يدل علیہ لفظہ ویخیرون ایضاً“، نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ ”سبحان ذی الملک الخ“ والی دعا جو عام طور سے رائج ہے، وہ بدعت نہیں، ثابت ہے ہاں اسی کو ضروری سمجھنا یا اس میں حصر کر دینا یہ درست نہیں ہے، فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند، ہمارے پور ۲۲/۹/۱۴۰۰ھ

بالتداعی تہجد کی جماعت کا حکم:

تہجد کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا اور اس حالیکہ اس میں تداعی ہو بدعت ہے اور ہمارے بعض اکابر اس پر عمل ثابت ہے، جیسے حضرت مدنیؒ، جواب دیجئے۔

الجواب وبالله التوفیق:

تہجد کی نماز باجماعت جب کہ علی سبیل التداعی نہ ہو بدعت نہیں ہے، ”یکرہ ذلک لو علی سبیل التداعی

۱- رد مختار ص ۲۶۶ کتاب الصلوة باب الترتیب والسنن۔

۲- رد المحتار ص ۲۶۷ تحت قولہ (بین تسبیح)۔

بأن يقتدی أربعة بواحد“ (۱)، حاصل کلام یہ کہ اگر امام کے علاوہ چار آدمی ہوں تو مکروہ ہے، ورنہ نہیں، رہا حضرت مدنی رحمہ اللہ کا معمول تو اگر ان کے ساتھ چار آدمی سے کم رہتے تھے تو کوئی اشکال ہی نہیں اور اگر زیادہ ہوتے تھے تو کہا جائے گا کہ حضرت مدنی تنہا یا صرف دو تین آدمیوں کو لے کر پڑھتے رہے ہوں گے اور لوگ بعد میں شریک ہوتے رہے ہوں گے جن کی امامت کی حضرت مدنی نیت نہ کرتے ہوں گے، اس صورت میں کراہت صرف متأخرین پر ہوگی۔ امام پر نہیں، ”وفی التناخانية: لو لم ينو الإمامة لا كراهة على الإمام“ (۲)، ”وفی رد المحتار: لو اقتدی به واحد أو اثنان ثم جاءت جماعة اقتدوا به قال الرحمتی: ينبغي أن تكون الكراهة على المتأخرين“ (۳)۔

حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کی تہجد باجماعت پڑھنے میں قوی توجیہ یہ ہے کہ حضرت موصوفؒ بالخصوص اس مسئلہ میں بلاشبہ درجہ اجتہاد پر فائز تھے اور مجتہد کے بارے میں حکم شرعی یہ ہے: ”إن المجتهد إذا اجتهد في واقعات بحكم يمنع عليه تقليد غيره فيها اتفاقاً“ (۴)، اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ حضرت موصوفؒ پر اپنے اجتہاد و تحقیق کے مطابق عمل کرنا ضروری تھا، فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند، ہمارے ۲۴/۱/۱۴۱۱ھ

نماز تہجد کی شرعی حیثیت:

ریڈیو کویت نے بتلایا کہ نماز تہجد سرکارِ دو عالم ﷺ پر فرض تھی مگر امت پر نہیں!

حافظ مہدی حسن (پوسٹ بکس ۲۲۳ ریاض، سعودی عرب)

الجواب وباللہ التوفیق:

ریڈیو نے پوری بات نہیں بتلائی، یا پوری بات سمجھی نہیں گئی!

پوری بات یہ ہے کہ نماز تہجد حضور ﷺ پر شروع میں فرض تھی اور بعد میں فرضیت منسوخ ہو گئی، جیسا کہ حضرت

۱- الدر مختار ۱/۵۲۳۔

۲- الدر مختار ۱/۵۲۳۔

۳- شامی ۱/۵۲۳۔

۴- شامی نعمانی علی الدر ۵۱۔

عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت سے جو ”مسلم شریف“ وغیرہ میں مروی ہے، ثابت ہے، البتہ آنحضرت ﷺ نماز تہجد ہمیشہ بلا مانعہ بلا ترک پڑھتے تھے، اس پڑھنے کو آپ نے اپنی خصوصیت قرار نہیں دی اور نہ کوئی دلیل خصوصیت پر قائم ہے اور جس عمل و عبادت پر آپ ﷺ مواظبت بلا ترک فرمائیں وہ کم از کم سنت ضروری ہوتا ہے۔

اس لیے نماز تہجد امت کے لیے بھی سنت کے درجہ میں باقی رہی اور غیر فرض پر نفل، مستحب کا اطلاق کر دیتے ہیں، بعض مواقع میں مستحب کے لفظ سے تعبیر فرما دیا ہے۔

نیز مسلم شریف کی ایک اور حدیث سے تہجد کی سنت کی طرف اشارہ ملتا ہے، (۱) علاوہ ان ترغیبی روایات کے جو خاص تہجد کی فضیلت کے بارے میں مروی ہیں۔

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند ہمارچہ ۲۲/۲/۱۳۹۹ھ

اذان مغرب اور اس کے فرض کے مابین سنت کا حکم؟

۱- ”ما حکم السنة بعد أذان المغرب وقبل الفرض عند المذاهب الأربعة بأئني حنفي المذهب“۔

الجواب وبالله التوفيق:

اذان مغرب کے بعد اور فرض سے پہلے ائمہ اربعہ میں سے کسی کے نزدیک سنت نہیں ہے، بلکہ ائمہ ثلاثہ امام ابوحنیفہ، امام شافعی، امام مالک رحمہم اللہ کے نزدیک تو مستحب بھی نہیں! حضرت امام احمد بن حنبلؒ اور حضرت اسحاق و بعض اہل ظواہر کے نزدیک دو رکعت تو مستحب ہے اور وہ بھی اس قدر کے ساتھ کہ ان دو رکعت میں مشغول ہونے سے فرض مغرب کی ادائیگی میں تاخیر لازم نہ آئے، ورنہ ادائیگی مکروہ ہو جائے گی اور دلیل میں عبد اللہ بن مغفل کی روایت پیش فرماتے ہیں:

۱- ”وقوله وصلوة الليل أقول: هي أفضل من صلوة النهار كما في الجوهرة ونور الإيضاح، وقد صرحنا الآيات والأحاديث بفضلها والحث عليها، قال في البحر: فمنها ما في صحيح مسلم مرفوعاً: ”أفضل الصلوة بعد الفريضة صلوة الليل. ثم أعلم أن ذكره صلوة الليل من المنسوبات مشى عليه في الحاوي القدسي، وقد تردد الحق في فصيح القدير في كونه سنة أو مندوباً، لأن الأدلة القولية تفيد التذنب، والمواظبة الفعلية تفيد السنية، لأنه صلى الله عليه وسلم إذا وظب على تطوع يصير سنة، إلى قوله، ولذا قال في الحلية: والأشبه أنه سنة“ (فتاویٰ ثانی ۳۶۰/۱، باب الوتر والنوافل) (مرحب)۔

”عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: بين كل أذانين صلوة أن يتخذها الناس سنة (ثلاث مرات) وقال في الثالثة: لمن شاء كراهيته أن يتخذها الناس سنة“ (۱)۔

اس کے جواب میں کہا جاتا ہے کہ اس سلسلہ میں بعض روایات میں سند معتبر کے ساتھ ”ما خلا صلوة المغرب“ بھی مروی ہے، جیسا کہ اس روایت سے بھی معلوم ہوتا ہے:

”إن رسول الله ﷺ قال: إن بين كل أذانين ركعتين ما خلا صلوة المغرب أو كما قال عليه السلام“ (۲)۔

اگر کوئی متن کی سند پر جرح کرے، مگر مجموعہ حسن بخیر ہو کر قابل استناد، قابل استدلال بلاشبہ مسلم ہے، اس لیے یہ حکم نماز مغرب کے علاوہ کا ہے۔

علاوہ ازیں اگر حضرت عبد اللہ بن مغفل کی روایت کے عموم میں نماز مغرب کو شامل بھی مان لیا جائے تب بھی ”لمن شاء“ کی تخییر کی رو سے اس روایت سے بہت سے بہت محض اباحت و اجازت یا عدم کراہت نکل سکتی ہے، نہ کہ ترغیب و تحریم یا ندب و استحباب وغیرہ۔

لہذا دعوائے استحباب یا سنت پھر بھی صحیح نہ ہوگا اور یہ اباحت یا اجازت اور عدم کراہت اس وقت نکل سکتی ہے جب ان دو رکعت میں مشغولیت کی وجہ سے صلوة مغرب کی ادائیگی میں وقتِ اولیٰ سے تاخیر لازم نہ آئے اور اشتباک نجوم کی قیاحت کا خطرہ نہ پیش آئے، ورنہ کراہت لازم آجائے گی اور اباحت مطلقہ ختم ہو جائے گی۔ فافہم وتدبر۔

اشتباک نجوم کے تاخیر کر دینے کی کراہت کا بہت سی روایات سے پتہ چلتا ہے: مثلاً حضرت ابو ایوبؓ کی روایت ہے: ”قال رسول الله ﷺ: لا يزال أمتي بخير أوقال: على الفطرة ما لم يؤخروا المغرب إلى أن تشبك النجوم“ (۳)۔

اور مثلاً حضرت رافع بن خدیج کی روایت ہے: ”كنا نصلي المغرب مع رسول الله ﷺ فينصرف أحدنا وأنه ليبصر مواقع نبله“ (۴)۔

۱- بخاری شریف ۱/ ۵۷ کتاب التہجد باب الصلوة قبل المغرب وأخرجه أبو داود في سننه ۱۸۶/۱ تحت باب الصلوة قبل المغرب (وہکذا فی الترمذی ۲۶/۱ أيضا کتاب الصلوة) (موتب)۔

۲- تہذیبی، دار قلمی ۲/ ۲۶۳ کتاب الصلوة (موتب)۔

۳- ابو داؤد باب وقت المغرب ۱/ ۶۰ - مشفق علیہ الصحیح البخاری ۱/ ۷۹۔

اور مثلاً سلمہ بن اکوعؓ کی روایت ہے: ”کان النبی ﷺ یصلی المغرب ساعة تغرب الشمس إذا غاب حاجبها“ (۱)۔

ان روایات سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ غروب آفتاب کا یقین ہو جانے کے بعد جہاں تک جلد ہو سکے نماز مغرب اس طرح اور جلدی ادا کر لی جائے کہ اشتباک نجوم کی قباحت سے محفوظ رہے، اشتباک نجوم غروب آفتاب کے ۱۰/۱۲ منٹ کے بعد سے ہی شروع ہو جاتا ہے ”کما هو شاهد رأي العين“ پس جب آفتاب غروب ہوتا ہو نظر آئے جب تو غروب ہوتے ہی اذان دیدینا بخدیث نمبر (۳) درست ہو جائے گا اور اگر ڈوبتا ہو نظر نہ آئے تو غروب کا ظن غالب ہونے کے بعد ازالہ شک اور حصول یقین کے لیے دو ایک منٹ کا توقف کرنا احتیاطاً لازم ہوگا، پھر موزن کی رفتار صوت کے اعتبار سے اذان میں تین منٹ سے پانچ تک خرچ ہوتے ہیں، اس لیے اوسطاً چار منٹ کی مقدار اذان کے لیے رکھے، پھر مختصراً ادائیگی کے لیے بھی کم و بیش دس منٹ رکھے تو بھی غروب سے فراغت نماز تک ۱۶ منٹ ہو جاتے ہیں۔

جس کا حاصل یہ ہے کہ اس وقت اشتباک نجوم اگرچہ مکمل نہ ہو، مگر شروع ہو جانا اغلب ہو جائے گا، اب اگر اذان کے بعد اور فرض سے قبل دو رکعت اور پڑھی جائیں تو اشتباک نجوم کی قباحت کا منظم ہو جانا اغلب، بلکہ قریب یقین ہو جائے گا۔

اسی خدشہ کی بنا پر بعض حضرات مجتہدین نے یہ فرمایا کہ اذان شروع ہوتے ہی دو رکعت والی نماز شروع کر دے تا کہ اذان ختم ہوتے ہی یہ بھی نماز سے فارغ ہو جائے، مگر یہ تو جیہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ اگر یہ شخص بوقت اذان مسجد میں موجود ہے جب تو اذان کی اجابت فعلی اگرچہ حاصل ہے، مگر اجابت قولی جو علی اختلاف الاقوال واجب یا مستحب ہوگی اس کا ترک لازم آئے گا۔

اور اگر مسجد میں موجود نہیں تھا تو اجابت فعلی نہ ہوگی اور اس کا ترک ایک امر مباح یا مستحب کا ترک لازم آئے گا اور یہ دونوں صورتیں شرعاً مذموم ہوں گی۔

ان روایتوں سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جناب نبی کریم ﷺ کا اور صحابہ کرامؓ بھی حضرات کا ہمیشہ دائمی طور پر کنارۂ آفتاب کا غروب یقینی ہو جانے کے بعد فوراً بلا تاخیر نماز مغرب پڑھ لینے کا معمول تھا اور اس معمول کے خلاف کا ذکر جو بعض روایات میں آیا ہے وہ سفرو وغیرہ کے عارض سے یا بیان جواز کی مصلحت سے معلوم ہوتا ہے۔

پس بلا تاخیر ہمیشہ پڑھ لینے کے معمول سے اس معمول کا سنت رسول ﷺ وسنت صحابہ بھی نکل آیا اور سنت رسول ﷺ کے خلاف بلاعذر شرعی کرنا معصیت و کراہیت سے خالی نہیں ہوتا ہے۔

ان وجوہ سے بھی اشتباک نجوم تک تاخیر کو علماء نے خلاف سنت و مکروہ فرمایا ہے، نیز حضور اکرم ﷺ اور صحابہ کرام کے اس دائمی معمول سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ حضرات بھی ان دو رکعتوں کو نہیں پڑھتے تھے (۱)۔

چنانچہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما جو اتباع سنت رسول ﷺ کے عاشق تھے وہ تصریح فرماتے ہیں: ”مارأیت أحداً علی عهد النبی ﷺ یصلیہما“ (۲) پھر مسجد میں اور علی الاطلاق نہ پڑھنا تو ظاہر ہی ہے کیونکہ کوئی ایک بھی روایت قابل استناد نہیں ہے، اس کے خلاف پر موجود ہیں، گھر میں بھی آپ ﷺ نے کبھی نہیں پڑھا، جیسا کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے جس کو طبرانی نے سند شامیین میں سند صحیح کے ساتھ نقل کیا ہے: ”سالنا أزواج رسول الله ﷺ هل رأین رسول الله یصلی الکرعتین قبل المغرب قلن: لا، غیر أم سلمة رضي الله عنها قالت: صلاها عندی مرة، فسألته ما هذم الصلوة، قال: نسیت الکرعتین قبل العصر فصیلتهما (التعلیق الصبیح) ناقلاً عن فتح الباری (و غیرہ)“ (۳)۔

اسی طرح بہت سی روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ خلفاء راشدین نے اور اکابر صحابہ کی بڑی جماعت نے حضور ﷺ کے بعد بھی یہ دو رکعتیں نہیں پڑھیں، ان روایات میں محفوظ السند اور صحیح السند بھی ہیں، یا کم از کم مجموعہ ایسا ضرور ہے جو درجہ حسن تک پہنچ کر قابل استناد و احتجاج ہو جاتا ہے۔

چنانچہ حضرت نخعی جو صاحب حدیث کے نزدیک بھی مسلم بزرگ ہیں وہ بھی فرماتے ہیں: ”وانها بدعة وروی عن الخلفاء الأربعة وجماعة من الصحابة إنهم كانوا لا یصلونها“، ان ہی روایات کی بنا پر ائمہ ثلاثہ اور امام ابو حنیفہ، امام شافعی اور امام مالک رحمہم اللہ ان دو رکعتوں کے سنت و استحباب کے قائل نہیں ہیں (۴)۔

بلکہ حضرت امام مالک کا ایک قول یہ بھی منقول ہے کہ یہ حکم ابتداء اسلام میں تھا پھر منسوخ ہو گیا اور حضرت امام

۱- ”لم یصل أبو بکرؓ ولا عمرؓ ولا عثمانؓ قبل المغرب رکعتین“ (تبیق ۶/۲ ۴۷ باب من جعل صلوة المغرب رکعتین) (مرتب)۔

۲- ابوداؤد شریف، باب الصلوة قبل المغرب ۱/۱۸۲۔

۳- طبرانی۔

۴- صمدۃ القاری ۲/۶۶۱۔

شافعی، حضرت امام ابو حنیفہ کے ساتھ ہیں، حضرت امام ابو حنیفہ منسوخ ہونے کے قائل نہیں ہیں، بلکہ یہ فرماتے ہیں کہ چونکہ نماز عصر کے بعد کسی نفل کا نہ ہونا ظاہر ہے اور بعد غروب محصل نماز مغرب پڑھنے کے دائمی معمول سے یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ شاید ممانعت نفل بعد غروب بھی فرض مغرب ادا کر لینے تک ممتد ہو۔

تویہ ارشاد فرما کر اس شبہ کو دور فرما دیا اور لمن شاء " سے نفس اباحت کا اظہار فرمایا، چنانچہ حضرت امام ابو حنیفہ کا محقق قول یہ ہے کہ اگر کبھی امام کے آنے میں اتفاقاً دیر ہو جائے اور لوگ اس کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہوں تو اس حالت میں اگر کوئی شخص ہلکی پھلکی دو رکعت کنارے ہٹ کر ادا کرے تو گنجائش ہے، ورنہ کراہت ہے۔

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند سہارنپور

وتر کے بعد نفل پڑھنا:

۱۔ عشاء کی نماز کتنی رکعت ہے دوسری بات وتر کی نماز کے بعد کیا نفلیں پڑھنا ٹھیک ہے یا نہیں رمضان میں وتر کی نماز کے بعد دو رکعت نفل پڑھتے ہیں اکثر کیا یہ ٹھیک ہے یہ سنتیں نہیں کیا رسول ﷺ کی ایک حدیث ہے کہ وتر کی نماز آخری نماز ہے تو نفلیں پڑھنے کا سوال ہی نہیں ہوتا۔

۲۔ عرب میں تراویح کی نماز قرآن دیکھ کر پڑھتے ہیں (۱۰ رکعت بعد صرف ایک رکعت وتر پڑھتے ہیں تو ہم حنفی والے کو ایک وتر پڑھنا ہے یا نہیں) ہم اس طرح سے پڑھ رہے ہیں ایک رکعت وتر امام کے پیچھے پڑھتے ہیں بعد میں تین رکعت وتر الگ پڑھتے ہیں، کیا یہ ٹھیک ہے یا نہیں؟

محمد شفیع (المجرب سعودی عرب)

الجواب وباللہ التوفیق:

۱۔ عشاء کی نماز کا فرض مقیم کے لئے چار رکعت ہے اور فرض سے پہلے چار رکعت سنت غیر موکدہ ہے اور فرض کے بعد دو رکعت سنت موکدہ ہے اس کے چھوڑنے کی عادت کر لینا معصیت ہے اور اس کے چھوڑنے والے کے لئے "من ترک سنتی لم یئل شفاعتی" (۱) کی وعید ماثر ہے یعنی جو میری سنت کو چھوڑے گا وہ میری شفاعت سے محروم رہے گا

۱۔ وفی روایۃ: "عن عبد اللہ: ولوترکم منۃ لکم لعلکم" (ابن ماجہ ابواب المساجد، رقم الحدیث ۷۱، ۷۷، ۱۳۱) وفی روایۃ:

اس کو ہمیشہ ملحوظ رکھے ورنہ بڑے حرمان میں مبتلا ہوگا وتر کے بعد بلاشبہ نوافل وغیرہ کا پڑھنا جائز ہے صحاح ستہ بخاری مسلم وغیرہ میں اس مضمون کی متعدد روایات موجود ہیں اور آخری نماز ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی مشروعیت آخر میں ہوئی ہے جیسا کہ مسلم بخاری ابو داؤد و ترمذی کی روایت ”ان الله زادكم صلوة النحر“ سے بھی معلوم ہوتا ہے اور حضور ﷺ کے خود عمل سے اور خلفاء راشدین کے عمل سے بھی ہوتا ہے اور آخری نماز ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آخری شب میں یا آخری وقت میں پڑھی جائے، خوب سمجھ لیجئے۔

البتہ جس کو آخر شب میں اٹھنے کا یقین ہو اس کو آخر شب میں وتر پڑھنا بہتر ہے اور جس کو آخر شب میں اٹھنے کا یقین نہ ہو اس کو اول شب میں ہی پڑھ لینا بہتر ہے یہ سب صحاح ستہ میں مصرح ہیں۔

۲- وتر کی دوسری رکعت میں سلام قطعاً نہ پھیرنا چاہئے صحاح میں اس کی روایت بھی موجود ہے، نیز حضور ﷺ نے صحیح حدیث میں نماز بتیراء (فقط ایک رکعت کی نماز سے) منع فرمایا ہے چنانچہ روایت میں صراحت ہے کہ ”نہی رسول الله ﷺ عن صلوة البتراء“ (۱)، اس لئے جب وہ لوگ وتر کی دوسری رکعت میں سلام پھیر کر محض ایک رکعت پڑھیں تو اس میں انکی اقتداء نہ کرے، بلکہ اپنی وتر علیحدہ تین رکعت ایک سلام سے پڑھے۔

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند سہارنپور

لیلة القدر کی نیت سے نماز پڑھنا:

رمضان مہینہ کی ۲۷ ویں تاریخ کو ہم لیلة القدر کی نیت سے نماز پڑھتے ہیں یہ لیلة القدر کی نیت سے نماز پڑھنا صحیح ہے یا نہیں کیا نفل کی نیت سے پڑھے جواب دیں مجموعہ نیت نامہ میں لیلة القدر لکھا ہے۔

احقر المعاصی بشیر احمد

الجواب وبالله التوفيق:

لیلة القدر کے لئے کوئی خاص نماز احادیث صحیحہ سے ثابت نہیں ہے، بلکہ اپنی نقلی عبادتوں میں سے کچھ رکعت نفل عن عائشة: سنة لعنهم ولعنهم الله..... والطارک لستی رواہ الترمذی ورنہ بن (مشکوٰۃ مع شرح الطیسی کتاب الایمان حدیث نمبر ۱۰۹، ۲۶۰/۱)۔

۱- اخرجہ ابن عبد البر فی کتاب التہجد نصب الرایۃ ۲/۱۲۰، المجلس العلمی۔

منتخبات نظام الفتاویٰ - جلد اول

کتاب الصلوة (باب الترتیب والتراویح والسنن)

نماز کی اور دنوں کے اعتبار سے زیادہ پڑھ لینا اور لیلتہ القدر کی فضیلت حاصل کر لینا بھی احادیث سے کافی ہونا ثابت ہے، اور کسی خاص نماز کو ضروری سمجھنا ناجائز اور بدعت ہے، فقط واللہ اعلم بالصواب

کتب محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند، ماہ ربیع الثانی ۱۴۰۳ھ

باب الجمعة

غیر مسلم ممالک میں نماز جمعہ وعیدین کا حکم:

۱- یورپ کے اندر بیشتر ممالک ایسے ہیں جہاں کبھی حکومت اسلامی ہوئی ہی نہیں وہاں جمعہ و اعیاد نہ نہ سکونت مسلمین کا شرعی حکم کیا ہے؟

۲- یہاں کی مجلس علماء نے مقامی موسمی تبدیلیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ستمبر کے آخری ہفتے سے مارچ کے آخری ہفتے تک شفقِ ابیض کے غائب ہونے پر بالاتفاق ابتداءِ عشاء کا وقت تسلیم کیا ہے، ابتداءِ اپریل سے ستمبر کے تیسرے ہفتے تک شفقِ احمر کے غائب ہونے پر بالاتفاق ابتداءِ عشاء کا وقت تسلیم کیا ہے ابتداءِ اپریل سے ستمبر کے تیسرے ہفتے تک شفقِ احمر کے غائب ہونے کے بعد وقتِ عشاء کی ابتداءِ تسلیم کی ہے ایسا نہ کرنے میں نزاع شدید، حرج مدید ہے۔ کیا مجلس علماء کا یہ فیصلہ قابل عمل ہے؟

فیروز احمد (سکرٹری ٹیوزی لینڈ اسلامک سوسائٹی)

الجواب وبالله التوفیق:

۱- ایسے ممالک میں جہاں کبھی اسلامی حکومت ہوئی نہ ہو لیکن وہاں حکومتِ وقت کی جانب سے امن و امان قائم رہتا ہو، بد امنی اور شر و فساد کو حکومت روک دیتی ہو تو ایسے ممالک میں بھی جمعہ وعیدین کا قائم کرنا اور رکھنا مسلمانوں پر بشرطہا واجب ہو جاتا ہے اور مسلمانوں پر لازم ہو جاتا ہے کہ اپنی آپس کی رضامندی سے کسی کو خطیبِ امام مقرر کر کے اس فریضہ کو انجام دیں، ”وَأَمَّا بَلَا عَليهَا وَلَاقَ كُفَّارَ فَيَجُوزُ لِلْمُسْلِمِينَ إِقَامَةُ الْجُمُعَةِ وَالْأَعْيَادِ وَيَصِيرُ الْقَاضِي قَاضِيًا بِتَرَاضَى الْمُسْلِمِينَ، فَيَجِبُ عَلَيْهِمْ أَنْ يَلْتَمِسُوا وَالْيَا مُسْلِمًا مِنْهُمْ“ (۱)۔

اسی طرح وہاں سکونت مسلمین بھی جائز ہے، اور صحیح ہے خواہ مستامن ہو کر ہو خواہ مستقل شہری باشندہ کی حیثیت سے ہو، البتہ مسلمانوں پر یہ بھی ضروری رہے گا کہ اپنے معاشرتی معاملات کو شرعی احکام کے مطابق درست رکھنے کے لیے معتبر علماء سے رجوع کیا کریں، نیز آپس کے نزاعی معاملات کے حل کے لیے جماعت مسلمین بنا کر اس سے رجوع کر کے اپنے معاملات میں شرعی احکام کے مطابق فیصلہ لے کر عمل کیا کریں، ”فإن تنازعتم فی شیء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأویلاً“ (۱)۔

۲- آپ کے یہاں کے حالات مذکورہ کے پیش نظر آپ کا مندرجہ طریقہ شرعاً بالکل صحیح درست اور قابل عمل ہے۔
هذا ما عندي من الشرع، فقط والله أعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند سہارنپور

جمعہ فی القریٰ کا حکم:

ایک بستی جس کی مردم شماری بائیس سو ہے جس میں ۹۵ فیصدی مسلم ہیں اور ۵ فیصدی ہندو ہیں اور لوگوں کی عام طور پر ضرورتوں کے پورے ہونے کے لئے تقریباً بیس دوکان ہیں اور اس بستی میں نماز جمعہ اور عیدین پہلے سے پڑھتے چلے آئے ہیں اگر ترک کیا جائے تو اختلاف کا اندیشہ ہے اس بستی میں نماز جمعہ اور عیدین کا کیا حکم ہے؟

الجواب وبالله التوفیق:

حنفیہ کے نزدیک جمعہ جائز ہونے کے لئے شہر یا قصبہ یا بڑا گاؤں ہونا ضروری ہے چھوٹے گاؤں میں جمعہ درست نہیں ہے، بلکہ ظہر کی نماز فرض ہے، بڑا گاؤں وہ ہے جس میں گلی کوچے ہوں بازار ہو روزمرہ کی ضروریات مثلاً غلہ کیڑا جوتا، آٹا دال ترکاری گوشت وغیرہ ہمیشہ ملتی ہوں ایسا نہ ہو کہ ہفتہ میں ایک دن یا دو دن بازار لگتا ہو اس سے ضروریات پوری کی جاتی ہوں یا کسی دوسری جگہ سے پوری کی جاتی ہوں ضروری پیشہ ور بھی دھوبی لوہار موچی مائی وغیرہ سب وہاں رہتے ہیں ڈاکخانہ ہو ڈاکٹر یا طبیب ہو دوا کی ملتی ہوں غرض ضروریات اور آبادی کے لحاظ سے وہ قصبہ کے مثل ہو جس گاؤں کے متعلق شبہ ہو،

بہتر یہ ہے کہ تحریرہ کار مسائل فقہیہ کے کسی ماہر عالم کو بلا کر معائنہ و مشاہدہ کرا دیا جائے پھر اس کی رائے پر عمل کیا جائے (۱)۔
کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند، ہارسپور

خطبہ میں آیات قرآنی سے قبل تعوذ و تسمیہ پڑھنا:

ہم شافعی ہیں ہمارے امام شافعی کے قول کے مطابق مسئلہ تلا یا جائے ہم جمعہ کے خطبہ میں چوتھے فرض، یعنی ایک آیت قرآن کی پڑھنا ضروری ہے اس آیت سے پہلے ”اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم“ پڑھنا شافعی قول سے درست ہے یا کہ نہیں؟

الجواب وبالله التوفیق:

”اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم“ اور ”بسم اللہ الرحمن الرحیم“ کو قرآن کی پڑھنے سے قبل پڑھنا درست ہے، کیونکہ یہ دونوں ادب قرأت میں داخل ہیں۔

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند، ہارسپور

اعلان یا خطبہ سے قبل سلام:

تبلیغی اجتماع ہو یا اور کوئی جلسہ وغیرہ میں جب اعلان کیا جائے تو اعلان سے قبل سلام کرے پھر اعلان کرے، یا امام جمعہ خطبہ سے قبل لوگوں کو سلام کر کے خطبہ شروع کرے تو یہ قبل الاعلان سلام کرنا کیا ہے؟

الجواب وبالله التوفیق:

اعلان کرنے کے لئے یا خطبہ جمعہ وغیرہ شروع کرنے کے لئے سلام مشروع نہیں ہوا ہے، سلام تو شروع ملاقات

۱- ”المصر وهو ما لا یسع اکبر مساجده اہلہ المکلفین بہا؛ وعلیہ فتویٰ اکثر الفقہاء“ (الدر المختار ۵/۳) نیز در مختار میں ہے: ”انہ بلدة کبيرة فیہا مکک وأسواق ولہا رساتین وفيہا وال یقدر علی إنصاف المظلوم من الظالم...“ الخ (الرد المحتار علی الدر المختار ۵/۳، نیز دیکھئے: فتاویٰ عالمگیریہ ۱/۱۳۵)۔

کے لئے مشروع ہوا ہے، پس جب اعلان کرنے کے لئے اٹھے یا خطبہ وغیرہ دینے کے لئے اٹھے اور کوئی سا آدمی اکیلا یا ایسے ہی چند سامنے پڑ جائیں تو ان کو سلام کر دینا پھر اعلان یا خطبہ وغیرہ شروع کرنا جائز رہے گا، باقی اعلان کرنے یا خطبہ دینے کے واسطے سلام کا حکم شرعی سمجھ کر سلام کرنا ثابت نہیں، بلکہ منع ہے (۱)۔

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند سہارنپور ۲۳/۸/۱۳۰۱ھ

خطبہ جمعہ اردو میں پڑھنے کا حکم؟

کسی شہر میں اکثر مساجد میں جمعہ کا خطبہ اولیٰ اردو میں ہوتا ہے، ایسے شہر میں کوئی قدیم مسجد آیا کرنے والے خطبہ اولیٰ اردو میں جاری کئے ہوں، مگر اس شہر کے اکثر مسلمان خطبہ اردو میں سنتے کے عادی نہ ہوں تو افضل اور اولیٰ حالات کے اعتبار سے کیا ہے؟ دیگر مساجد کے منتظمین اور مسلم آبادی میں حد درجہ حالات بد اور شدت آچکی ہے۔ منتظمین کے رویہ نے بھی آبادی میں ایک عجیب ہیجان پیدا کر دیا ہے، ڈر ہے کہ کوئی نزاع نہ پیدا ہو جائے اور ہاتھ پائی کی نوبت آجائے، لہذا ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟

الجواب وبالله التوفیق:

نماز جمعہ کے لیے دونوں خطبے شرط ہیں، جیسا کہ عام کتابوں میں فقہ کی لکھا ہوا ہے (۲)، اسی وجہ سے اس میں عبادت کی بھی شان ہے، اس کی طرف اشارہ: ”اذا خرج الامام فلا صلوة ولا كلام“ (۳) سے بھی ملتا ہے۔ نیز خطبہ بھی مثل صلوة کے امر تعبدی ہے، اس کو عالمگیری نے اس طرح ظاہر فرمایا ہے: ”الخطبة كالصلوة“، اسی وجہ سے اس میں بھی قیاس کو دخل نہ ہوگا، بلکہ جس طرح نماز امر تعبدی ہے اور جس طرح جس کیفیت و قیود و شرائط کے ساتھ دربار رسالت سے منقول ہے، اسی طرح ادا کرنا اور پڑھنا ضروری ہے، قیاس کر کے کہ خطبہ کے معنی مضامین وعظ اور

۱- ”وترک السلام من خروجه إلى دخوله في الصلاة، وقال الشافعي إذا استوى على المنبر سلم“ (در مختار مع رد المحتار ۳/۲۳) (مرتب)۔

۲- ”وبين خطبتان خفيفتان“ (الدر المختار علی الثامی باب صلوة الجمعة ۱/۵۴۳)۔

۳- ”وكل ما حرم في الصلاة حرم فيها أي في الخطبة، خلاصة وغيرها، في حرم أكل وشرب، وكلام ولو تسيحاً أو رد السلام أو أمر بالمعروف بل يجب عليه أن يستمع ويسكت“ (الدر المختار علی ما مش الثامی باب صلوة الجمعة ۱/۵۵۱) (مرتب)۔

احکام کے ہیں اور مخاطب کو نفع پورا جب ہی پہنچے گا، جب اس کو مخاطب کی زبان میں پڑھا جائے، غلط ہوگا۔
جس طرح نماز کی قرأت و دعاؤں میں یہ ساری مصلحتیں ہوتی ہیں، مگر غیر عربی میں نماز پڑھنا درست نہیں، اسی طرح خطبہ کا بھی حکم ہوگا۔

اور ان ہی وجوہ و اسباب کے تحت صحابہ کرام بھی جب بسلسلہ تبلیغ و جہاد عرب سے باہر نکلے اور فارس و روم میں پہنچے تو انہوں نے کبھی خطبہ جمعہ غیر عربی میں نہیں دیا (مخاطب کی زبان میں) بلکہ قرونِ مثلثہ شہود و لہابا لئیر میں کوئی جز یہ نہیں ملتا کہ ان حضرات نے خطبہ جمعہ غیر عربی میں پڑھا ہو، حالانکہ ان میں اور ان کی جماعت میں بہت سے لوگ ایسے تھے جو غیر عربی اور مخاطب کی زبان جانتے تھے، نیز ان کا مقصد اولین تبلیغ اور اشاعت دین تھا اور اس لیے عرب سے باہر نکلے تھے اور اس وقت اشاعتِ مذہب اور احکامِ مذہب کا طریقہ بھی اس وعظ و نصیحت میں قریب قریب محدود تھا اور آج کل کی طرح اس کے ذرائع و وسائل کثیر نہیں تھے اور وہ ہم سے زیادہ مستعد و شوقین اس معاملہ میں تھے ان سب باتوں کے باوجود خطبہ جمعہ کو مثل نماز کے بالکل اسی طریقہ میں محدود رکھا جس کو دربار رسالت سے حاصل کیا تھا۔

تو معلوم ہوا کہ خطبہ جمعہ کو اسی طرح عربی میں محفوظ رکھنا شرعی مطلوب و مقصود ہے، اس سے خروج کرنا منشاء رسالت ﷺ کے خلاف اور: ”من أحدث فی أمرنا هذا ما لیس منه فہو رد“ (۱) کا ایک فرد ہوا۔
اور ان ہی وجوہ سے حضرت امام ابو حنیفہؒ نے جن کا پہلا قول غیر عربی میں جواز کا تھا اپنے اس قول سے رجوع فرمایا۔

اور ان ہی وجوہ سے مفتی بہ قول خطبہ جمعہ کے غیر عربی میں ہونے کے کراہت تحریری کا ہے، جیسا کہ شرح مؤطا میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث قدس سرہ العزیز نے بھی فرمایا ہے (۲)۔

۱- مشکوٰۃ المصابیح / ۲۷۔

۲- ”ولما لاحظنا خطب النبی ﷺ وخلفائہ رضی اللہ عنہم وھلم جراً فوجدنا وجود أشياء منها الحمد والشہادتان والصلوة علی النبی ﷺ (الی قولہ) وأما كونها عربية فلامستمرار أهل المسلمين فی المشارق والمغارب به مع أن فی كثير من الأقالیم كان المخاطبون أعجميين۔ وقال التوروی فی کتاب الأذکار: حمد الله تعالى ويشترط كونها ای خطبة الجمعة وغيرها بالعربية۔ وهل يشترط كون الخطبة كلها بالعربية وجهها أن الصحيح اشتراطه، فإن لم يكن منهم من يحسن العربية خطب بغيرها ويجب عليهم التعلم والاعصرأ ولا حجة لهم، (شرح احياء العلوم للزبيدي ۳/ ۳۲۶) روى مسلم عن جابر فی قصة يوم القطار ثم خطب النبی ﷺ، فلما فرغ نزل فأتى النساء، وروى البخاری عن ابن عباس بعد وعظ النساء ثم انطلق هو وبلالؓ إلى بيته۔ فقوله: فرغ فذكرهن ونزل وانطلق إلى بيته إلى قوله: ولا شك أن التذكير بالهندية ليس من الخطبة المستونة فی شيء؛ لأن من

اب جن لوگوں کو اس پر اصرار ہو ان کو زنی و محبت سے اصل مسئلہ احناف کا اور اصل منشاء حضرت رسالت مآب ﷺ و صحابہ کرامؓ و تابعین عظام کا سمجھایا جائے اور اگر ضرورت داعی ہو تو اس طرح جمع کر لیا جائے کہ ہر خطبہ جمعہ شروع ہونے کے متعینہ وقت کے قبل اذان اول کے بعد کوئی صاحب (امام یا غیر امام) خطبہ کا مضمون اور ضروری وعظ بیان کر دے اور خطبہ کے متعینہ وقت سے دس آٹھ منٹ قبل اپنا بیان قطعاً بند کر دے، تاکہ لوگ اطمینان سے سنت مؤکدہ وقت کی پڑھ لیں اور خطبہ و نماز وقت سے ادا ہو اور گڑبڑی نہ ہو یا پھر تمام نماز (فرض و سنت) سے فراغت کے بعد وعظ کا سلسلہ قائم کر لیا جائے، مگر خطبہ جمعہ کو بعینہ و یہاں رکھا جائے جس طرح صحابہ کرام سے منقول ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہ کی جائے۔ فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند بہار شہور

خطبہ جمعہ کے بعد امام کا مصلیٰ پر بیٹھنا:

اس قصبہ کی جامع مسجد میں جمعہ کی نماز تھینا ۸۰-۹۰ سالوں سے ادا کی جا رہی ہے جمعہ کی نماز میں بعد ختم خطبہ پیش امام صاحبان منبر سے اتر کر نماز پڑھانے کے لئے جائے نماز پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر تکبیر شروع ہوتی تھی اب چند مہینوں سے ایک نو عمر پیش امام مقرر کئے گئے ہیں یہ امام صاحب جمعہ کی نماز میں بعد ختم خطبہ منبر سے اتر کر جائے نماز پر بجائے کھڑے ہونے کے بیٹھ جاتے ہیں پھر تکبیر شروع ہوتی ہے، جب تکبیر میں حی علی الصلوٰۃ کہا جاتا ہے تو امام صاحب نماز کے لئے کھڑے ہوتے ہیں اس پر مقتدیوں کا اعتراض ہے، بلکہ اندیشہ فساد اور فریق بندی کا ہے، دریافت ہے کہ قدیم امام کا طریقہ صحیح اور صواب ہے یا کہ جدید امام صاحب کا، یعنی جمعہ کی نماز میں بعد ختم خطبہ منبر سے اتر کر جائے نماز پر کھڑا ہو جانا یا بیٹھ جانا اور پھر کھڑا ہونا نمازیوں کی اکثریت تکبیر سنتے ہی کھڑی ہو جاتی ہے، جبکہ امام صاحب بیٹھے ہی رہتے ہیں جب تک حی علی الصلوٰۃ نہ کہی جائے اٹھتے نہیں ہیں عند الشرح کیا حکم ہے؟

خواصہا المقصورة كونها بالعربية لعدم نقل خلافها عن صاحب الوحي أو السلف منقول من جواهر الفقه اول "اور در مختار میں شروع فی الصلوٰۃ کے بیان میں ہے: "علیٰ هذا الخلاف الخطبة وجميع أذكار الصلوة" (الدر المختار علی حاشی الثانی کتاب الصلوٰۃ ۳۲۵/۱) (مرتب)۔

الجواب وبالله التوفيق:

پہلے امام صاحبان کا طریقہ صحیح اور متواتر ہے نئے امام صاحب جو چند مہینوں سے امامت کرتے ہیں اگر جمعہ کے علاوہ اور نمازوں میں پہلے سے اگر بیٹھ چکے ہوں اور بوقت اقامت حی علی الصلوٰۃ تک بیٹھے رہیں تو گنجائش ہے کہ بعض فقہاء نے حی علی الصلوٰۃ اور حی علی الفلاح پر جو کھڑے ہونے کو لکھا ہے اس کی یہی صورت ہے، لیکن بالقصد ایسا طریقہ بنانا اور اختیار کرنا جو موجب فتنہ ہو ہرگز جائز نہیں ہے، جبکہ ابتداء سے کھڑے ہونے کی تصریح بھی ہے اور متواتر بھی ہے اور خطبہ جمع کے بعد منبر سے اتر کر مصلیٰ پر جا کر پہلے بیٹھ لینے کا طریقہ توفیقہ حنفی میں کہیں ثابت نہیں اور اس کو ضروری سمجھنا یا ایسا (نہ) کرنے والوں پر تکلیف کرنا یا ان کو برا سمجھنا قطعاً جائز ہے (۱) فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند سہارنپور ۱۶/۷/۱۳۸۵ھ

جمعہ کی سنتوں کا حکم:

جمعہ کی نماز میں جمعہ کے دو فرضوں کے قبل کی سنتیں اور فرضوں کے بعد کی سنتوں اور نوافل میں قبل جمعہ یا بعد جمعہ کس طرح نیت باندھی جائے گی یا صرف لفظ وقت جمعہ کہہ دینا کافی ہوتا ہے دیگر یہ کہ قبل کی سنت فوت ہو جائے تو بعد فرض ادا کس طرح کریں اگر کرے تو کیا سب سنتوں کے بعد۔

الجواب وبالله التوفيق:

دونوں طرح صحیح ہے، نیت بندھ جائے گی کوئی شق ضروری نہیں (۲)، اگر جمعہ کے قبل والی سنتیں رہ جاویں تو بہتر یہ ہے کہ بعد جمعہ کی سنت پڑھ کر پڑھیں (۳) فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند سہارنپور

۱- فإذا تم أي الإمام الخطبة قوله: أقيمت بحيث يصل أول الإقامة بآخر الخطبة وتنتهي الإقامة بقيام الخطيب مقام الصلاة.... ويكره الفصل بأمر الدنيا (الروايات على الدر المختار ۳/۳۹) (مرتب)۔

۲- ”والنية: إرادة الصلاة لله تعالى على الخلوص“ (المحراز ۱/۳۸۰)۔

۳- ”بخلاف سنة الظهر وكذا الجمعة، فإنه إن خاف فوت ركعة يتركها ويقصد بثم يأتي بها على أنها سنة في وقتها أي الظهر قبل شفعه عند محمد وبه يفتي“ (الدر المختار مع الروايات ۲/۵۱۳، نیز تفصيل کے لئے دیکھئے: رد المحتار نفس صفحہ بعدہ)، ”عن عائشة أن النبي ﷺ كان إذا لم يصل أربعاً قبل الظهر صلاهن بعده“ (سنن الترمذی ۲/۲۹۱، أبواب الصلاة حديث: ۳۲۶) (مرتب)۔

باب العیدین

نماز عیدین میں حنفی کا شافعی کی اقتداء کرنا:

شافعی امام کے پیچھے حنفیوں کی نماز صحیح ہوتی ہے یا نہیں خصوصاً عید کی نماز کے متعلق ایک استفتاء کے جواب میں ایک مفتی صاحب نے ہمارے ملک برما میں عدم جواز کا فتویٰ صادر فرمایا ہے، اب تک شافعی مذہب والے اور حنفی مذہب والے ایک دوسرے کی اقتداء کرتے ہوئے نماز پڑھتے چلے آ رہے ہیں اب اس عدم جواز کے فتویٰ سے عوام الناس میں بڑی سراسیمگی ہے۔

الجواب وبالله التوفیق:

”درمختار“ (۱/۸۷۳) میں ہے: ”ان تیقن المراعاة لم یکره أوعده مها لم یصح وإن شک کره وتحتہ فی قوله: إن تیقن المراعاة أى المراعاة فی الفرائض من شروط وأركان فی الصلوة (الی قوله) ذهب عامة مشائخنا إلی الجواز إذا کان یحتاط فی موضع الخلاف وإلا فلا والمعنی أنه یجوز فی المراعی بلا کراهية وفي غیره معها، ثم المواضع المهمة للمراعاة أن یتوضأ من الفصد والحجامة والقئی والرغاف ونحو ذلك لا فیما هو سنة عنده - مکروه عندنا“ (۱)۔

ان عبارتوں سے معلوم ہوا کہ شافعی مذہب امام اگر حنفی مقتدی کی رعایت نماز کے شرائط و طہارت کے مسائل میں کرتا ہے تو بلا کراہت حنفی کی نماز صحیح ہو جائے گی۔ اور اگر نماز کے شرائط و طہارت کے مسائل میں بالخصوص نواقض وضوء وغیرہ کے مسائل میں رعایت نہ کرتا ہو تو حنفی کی نماز صحیح نہ ہوگی۔

۱- مطلب فی الاقتداء بشافعی وجمہ باب الامامة وكذا فی البحر الرائق باب الامامة ۵۱۶/۳ رشیدیہ وكذا فی تبیین الحقائق باب الوتر والنوافل (مرتب)۔

حاصل کلام یہ نکلا کہ شافعی محتاط ہو اور ان مذکورہ مسائل میں احتیاط رکھتا ہو تو اس کے پیچھے نماز بلا کراہت درست ہوگی، ورنہ اقتدا کرنے میں احتیاط کی جائے۔

یہی حکم عیدین کے بارے میں بھی ہے، پھر اگر امام عیدین جو شافعی ہو اور محتاط ہو اور چار زائد تکبیروں سے زائد تکبیر کہے تو حنفی اس میں نموش رہے اور نماز حنفی کی اس صورت میں بلاشبہ صحیح ادا ہو جائے گی اور اگر امام حنفی ہو تو چار زائد تکبیریں اس طرح کہے کہ شافعی مقتدی اپنی زائد تکبیریں پوری کر لیں، فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند، ہمارے پورے ۲۵/۵/۱۳۰۳ھ

عورتوں کا نماز عیدین کی جماعت میں شریک ہونا:

عورتیں نماز عیدین کی ادائیگی کے لئے عید گاہ جاتی ہیں اور مسئلہ کے مطابق مردوں اور بچوں کی صفوں کے بعد اپنی صفیں بنا کر امام کے پیچھے نماز عیدین ادا کرتی ہیں عند الشرح موجودہ زمانہ میں کیا حیثیت ہے؟

الجواب وبالله التوفیق:

عورتوں کے لئے نماز عیدین اور جمعہ کسی میں شرکت کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ عورتوں کا بناؤ سنگار اور زینت کا لباس پہن کر مردوں میں آنا ممنوع ہے اور جبکہ پردہ کا بھی اہتمام نہ ہو تو اس صورت میں غیر محرم کے سامنے آنا حرام ہے، اس لئے بجائے خدا کی رحمتوں کے حصول کے غضب کے نزول کا سبب بن جائے گا۔

”قال في الخلاصة: ولا يخرج الشاب من النساء في جميع الصلوات إلى قوله وقد ذكرنا الجواب المختار في زماننا أنهم لا يخرجون“ (۱)، فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند، ہمارے پورے ۲۶/۷/۱۳۸۵ھ

الجواب صحیح: محمود عثمانی عنہ

خطبہ عید کے بعد دعا:

ہمارے یہاں بعض جگہ عید کی نماز کے بعد دعا کرنے کے بجائے خطبہ کے بعد دعا کرتے ہیں خطبہ نماز کے بعد ادا

۱- دیکھئے: فتاویٰ قاضی خان علی ہاشم الفتاویٰ الحائگیریہ ۱/۸۳۔

کرنا جائز ہے یا نہیں؟

بشیر احمد

الجواب وبالله التوفیق:

نماز عیدین میں خطبہ کے بعد اجتماعی دعا کرنا ثابت نہیں ہے، ہاں نماز کے بعد قنوا دعا کر سکتے ہیں (۱)، اور دعا کے بعد خطبہ پڑھ سکتے ہیں حدیث شریف میں ہر نماز کے بعد دعا کرنا ثابت ہے، اس لئے یہ بدعت نہ ہوگا اور خطبہ کے بعد ثابت نہیں، پس اگر خطبہ کے بعد دعا کرنے کو ضروری یا حکم شرعی سمجھ کر بالالتزام دعا کریں تو ناجائز اور بدعت ہوگا، فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند سہارنپور ۲/۱۲/۱۴۰۳ھ

نماز عید کے بعد مصافحہ و معانقہ:

عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ مسلمان عیدین میں نماز عید کے بعد ملاقات اور معانقہ کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو عید مبارک کے ساتھ مبارکباد دیتے ہیں اس میں حضور ﷺ اور صحابہ کا کیا معمول رہا۔

یوسفیہ الدینی

الجواب وبالله التوفیق:

عید کے دن بعد نماز جو معانقہ و مصافحہ وغیرہ کا مروجہ طریقہ ہے کہ نماز کے پہلے سے بالکل ساتھ ساتھ تھے اور ساتھ ہی نماز بھی پڑھی، مگر نماز سے فارغ ہو کر مصافحہ و معانقہ کرنے لگے گویا کہ یہ معانقہ و مصافحہ عید کا معانقہ و مصافحہ ہے، یہ چیز سرکارِ دو عالم ﷺ کے دور میں، بلکہ قرونِ ثلاثہ مشہور و لمہا بالخیر کے اندر رکھیں نہیں ملتی، اس لئے اس کو شرعی و ضروری سمجھ کر کرنا قطعاً ناجائز اور: ”من أحدث فی أمرنا هذا ما لیس منه فہو رد“ (۲) (وفی روایۃ): ”فہو مردود“ کا مصداق

۱- ”وبدعو وبختم بسبحان ربک“ (الدر المختار علی الرواۃ ۴/۳۹۵، مطبوعہ عثمانیہ) (مرتب)۔

۲- صحیح بخاری مع فتح الباری ۵/۳۰۱ کتاب الصلح حدیث ۲۶۹۷، صحیح مسلم کتاب الاقیصیہ حدیث ۱۷۸۱۷ عن عائشہ (مرتب)۔

ہے اور اس طور پر ایسا کرنا بدعت ہوگا ہاں اگر کوئی شخص وہاں نہیں تھا اور ملاقات ہوگئی یا کوئی شخص کہیں باہر سے آگیا اور ملاقات ہوگئی تو اس سے مصافحہ اور معافقہ ممنوع و بدعت نہ ہوگا، لیکن جہاں اس معافقہ وغیرہ کی بدعت کا ایسا عام رواج ہو کہ لوگ اس کو ضروری سمجھ کر کرتے ہوں تو وہاں ان لوگوں سے بھی احتیاطاً معافقہ وغیرہ ایسا کام کرنا جس سے اہل بدعت کو سبب پکڑنے کا موقع ملے درست نہ ہوگا، کیونکہ یہ امر محض مباح یا بیش از بیش مستحسن ہوگا اور عقیدہ عوام کی حفاظت اور عوام کو غلط عقیدہ میں ابتلاء سے بچانا واجب ہوگا اور مستحسن کے لئے واجب کا ترک کرنا جائز نہیں ہوگا، باقی عیدین کے روزائے خوشی منانا اظہار مسرت کرنا اور دوست و احباب سے ملنا اور بوقت ملاقات کلمات ترہیب پیش کرنا بھی اس طرح سے کہ اہل بدعت سے مشابہت نہ ہو درست اور جائز ہے (۱)، اس لئے کہ حدیث شریف میں ان ہی ایام کے بارے میں آیا ہے: ”ہذہ الايام أيام أكل وشرب أو كما قال عليه الصلاة والسلام (۲) یعنی یہ دن کھانے پینے اور ازدواجی زندگی کو سنوارنے کے ہیں ہمارے اکابر بھی اہل بدعت کی مشابہت سے بچتے ہوئے اظہار مسرت اور دوست و احباب، اعزہ و اقرباء سے ملنا جلتا رکھتے تھے اور رکھتے ہیں، فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند، مہارنپور ۲۲/۹/۱۴۰۰ھ

عید کے دن غیر شرعی کاموں کو انجام دینا:

یہاں عید کے دن میں لوگ کیا کیا بناتے (میدان بنانے کنواں کھودنے یا اسکول کا جھنڈا (بونٹا) کا کھمبا خریدنے) کے لئے ایسا ہی روپیہ اٹھاتا ہے (چندہ کرتے ہیں) شریعت میں یہ بات ہے (یہ شریعت کی بات ہے)؟ کیا ایسا کرنا اچھا ہے؟

۱- ”وندب کونہ من طریق آخر و اظہار البشاشة واکثار الصدقة والتخيم والتهنئة بتقبل الله منا ومنكم لا تنکر“ (در مختار مع رد المحتار ۳۹/۳ تفصیل کے لئے شامی دیکھئے)۔

۲- ”عن عقبہ بن عامر قال، قال رسول اللہ ﷺ يوم عرفة ويوم النحر وایام التشريق عیدنا اهل الاسلام وهي ايام اكل وشرب“ (سنن الترمذی ۳۳۴۳ کتاب الصوم باب ما جاء فی کراهية الصوم فی ايام التشريق حدیث ۷۷۳، سنن ابوداؤد ۴۲۰/۲ کتاب الصوم باب صیام ايام التشريق حدیث ۲۴۱۹) (مرتب)۔

الجواب وبالله التوفیق:

عید کے دن ان چیزوں کا کرنا شریعت میں ثابت نہیں، بلکہ بعد کے لوگوں کی من گھڑت ایجاد ہے اس کو شرعی چیز سمجھ کر کرنا یا شرعاً اچھا سمجھنا سب ممنوع اور: ”من أحدث فی أمرنا هذا ما لیس منه فہو رد“ (۱) میں داخل ہو کر ناجائز اور بدعت ہوگا۔

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند، پشاور ۱۱/۸/۱۴۰۲ھ

۱- ”عن عائشةؓ قالت قال رسول اللہ ﷺ: من أحدث فی أمرنا هذا ما لیس فیہ فہو رد“ (صحیح البخاری مع فتح الباری ۵/۳۰۱ کتاب الصلح باب إذا صلی علی صلح جورفا صلح مردہ حدیث ۲۶۹۷) (مرتب)۔

باب الجنائز

موت پر ختم جلیل:

کیا کسی کی موت پر ختم جلیل کرنا بدعت ہے؟ اگر ہے تو کس صورت میں اور جواز کی کوئی صورت ہے یا نہیں؟ واضح جواب سے نوازیں۔

الجواب وبالله التوفیق:

میت کو ایصال ثواب کے لئے ختم جلیل یا تلاوت قرآن اور صدقہ وغیرہ کرنا، جبکہ مشروع طریقہ پر بلاقیہ و رسومات ہو جائز ہے، ”صرح علمائنا فی باب الحج عن الغير، بأن للإنسان أن يجعل ثواب عمله لغيره صلاة أو صوماً أو صدقة أو غيرها كذا فی الهدایة“ (۱) فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند سہارنپور ۲۴/۱/۱۴۱۱ھ

غائبانہ نماز جنازہ کا بیان:

قرآن وحدیث اور مسئلہ کے اعتبار سے غائبانہ نماز جنازہ کا چاروں اماموں کے نزدیک کیا حکم ہے؟ مفصل تحریر فرمائیں کہ کس کی نماز جنازہ غائبانہ میں پڑھنی چاہئے اور کس کی نہیں؟

محمد اکرام مظفر ٹٹری

الجواب وبالله التوفيق:

نماز جنازہ غائبانہ حضرت امام شافعیؒ کے نزدیک اور ایک روایت میں حضرت امام احمد بن حنبلؒ کے نزدیک جائز ہے اور حضرت امام مالکؒ اور امام ابو حنیفہؒ اور جمہور امت کے نزدیک ناجائز ہے، ”ومنها أن يكون الميت حاضراً فلا تجوز الصلاة على الغائب..... باتفاق الحنفية والمالكية وخالف الشافعية والحنابلة“ (۱)۔

جو حضرات جائز فرماتے ہیں ان کی دلیل صحاح ستہ کی صرف ایک روایت ہے جس میں حضور ﷺ کا حبشہ کے بادشاہ حضرت نجاشیؒ کی نماز جنازہ کا پڑھنا مروی ہے (۲)۔

وفي حديث أنه عليه السلام: ”قال: مات اليوم عبد لله صالح أصمعة النجاشي فأما وصلي عليه“ (رواه مسلم) حالانکہ صحاح ستہ کی دوسری صحیح روایت میں یہ بھی مروی ہے کہ حضرت نجاشیؒ کا جنازہ بوقت نماز حضور ﷺ کے سامنے رای الھین کر دیا گیا تھا (۳)، حجابات ارضی مرتفع فرما کر یا جس طرح بھی اللہ نے چاہا ان روایات کی بنا پر نماز غائبانہ ہی کہنا صحیح نہیں ہوگا۔

رہ گیا ان صحابہ کا جو اس میں شریک تھے ان کے اعتبار سے بھی نماز غائبانہ کہنا مشکل ہے، اس لیے کہ حضرت عمران بن حصینؓ کی روایت صحاح ہی میں ہے کہ ہم لوگوں کو ایسا ہی معلوم ہوتا تھا کہ جنازہ آنکھوں کے سامنے ہے۔

اگر غائبانہ ہی تسلیم کر لیا جائے تو ان حضرات کی خصوصیت قرار دی جائے گی بچند وجوہ: اول یہ کہ جب یہ اسلام لائے تھے تو اس کا تقاضا یہ تھا کہ ایک آدھ دفعہ تو خدمت اقدس میں حاضر ہو گئے ہوتے بالخصوص جب کہ حاضری میں کوئی خاص مانع نہیں تھا، پس ان کے اسلام کی اشاعت کے لیے آپ ﷺ نے ان کی نماز پڑھ کر اس کو ظاہر فرمایا۔

دوم یہ کہ ایک خلق کثیر نے آپ ﷺ کے سامنے انتقال فرمایا اور بعضوں کی موت بڑی دردناک حالت میں غزوات وغیرہ میں ہوئی، مگر آپ ﷺ نے کسی کی بھی نماز جنازہ غائبانہ نہیں پڑھی، یہ کھلی دلیل ہے کہ نماز جنازہ غائبانہ جائز

۱- کتاب الفقه علی المذاہب اربعہ ۱/ ۵۲۲۔

۲- ”عن أبي هريرة أن النبي ﷺ نعى للناس النجاشي اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر أربع تكبيرات“ (اصحح مسلم ۱/ ۳۰۹، اصحح البخاري ۱/ ۶۷، الفظ للمسلم) (مرتب)۔

۳- ”كما قاله العياض في الشفاء: ورفع النبي ﷺ النجاشي حتى صلى عليه فكان صلواته عليه كصلوة الإمام على ميت رآه ولم يره المأموم، ولا خلاف في جوازها كما ذكر الواقدي في كتابه عن ابن عباس قال كشف للنبي ﷺ عن سريره النجاشي حتى راه وصلى عليه“ (مرتب)۔

ہوتی تو اس پر ضرور عمل کر کے دکھایا جاتا۔

رہ گئیں معاویہ بن معاویہ حبشی کے جنازہ کی نماز غائبانہ پڑھنے کی روایات تو یہ اس قدر ضعیف اور مجروح ہیں کہ ان میں کسی میں بھی حجت جواز بننے کی صلاحیت نہیں ہے اور اگر کوئی ان سب روایات کے مجموعہ سے استدلال کرے تو ان میں یہ تصریح بھی ہے کہ حجابات مرتفع کر کے جنازہ سامنے کر دیا گیا تھا (۱)۔

اقوال:

حضرت نجاشی پر آپ ﷺ کے نماز جنازہ ادا کرنے کا یہ بھی جواب دیا جاتا کہ حضور ﷺ نے جو صحابہ کو لے کر اصمہ نجاشی پر نماز جنازہ پڑھی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ نجاشی خفیہ طور پر ایسی جگہ مسلمان ہوا تھا کہ وہاں ان پر نماز جنازہ پڑھنے والا کوئی نہ تھا، اس لیے آپ ﷺ نے نماز جنازہ ادا فرمائی۔

”ومن ثم قال الخطابي لا يصلي على الغائب إلا إذا وقع موته بأرض ليس بها من يصلي عليه.“
تیسرا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ نجاشی کا بدن تو سامنے نہیں لایا گیا تھا، مگر ان کی روح آپ ﷺ کے سامنے لائی گئی، اس لیے اس پر نماز جنازہ پڑھی، لیکن رفع حجاب کرنا یا روح کو حاضر کرنا آپ ﷺ کے ساتھ مخصوص ہے..... چوتھا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ دوسرے بادشاہوں کو اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے اور جو دوسرے بادشاہ آپ ﷺ کے زمانہ میں مسلمان ہوئے ان کے استیلاؤں قلوب کے لیے نجاشی پر نماز جنازہ پڑھی، نیز صلوٰۃ جنازہ کے متعلق یہ بھی شرط ہے کہ میت امام کے سامنے موجود ہو اور صلوٰۃ علی الغائب کے جواز کی صورت میں یہ شرط فوت ہو جاتی ہے، بہر حال صلوٰۃ علی الغائب کوئی قاعدہ کلیہ نہیں۔

اس لیے غائبانہ جواز پر استدلال درست نہ ہوگا، اسی طرح زید بن خلف اور جعفر طیار کے جنازوں کی زیارت کی روایت کا بھی یہی حال ہے کہ آپ ﷺ نے ان دونوں کے لیے دعاء مغفرت وغیرہ کی ہے، نہ کہ صلوٰۃ جنازہ ادا فرمائی۔
اور اگر تسلیم بھی کر لیں جب بھی خلق کثیر پر غائبانہ نماز جنازہ نہ پڑھنے کا ثبوت محض ہوتے ہوئے ان جزوی واقعات سے شیعہ و عموم کے ساتھ نماز جنازہ غائبانہ کا اثبات کسی طرح بھی درست نہ ہوگا، اسی لیے تابعین حضرات صلوٰۃ

۱- ”كما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لنبوك فنزل جبرئيل عليه السلام، فقال يا رسول الله ان معاوية بن معاوية المزملي مات بالمدينة، أتحب أن تطوى لك الأرض فتصلي عليه؟ قال عليه السلام: نعم، فضرب بجناحه على الأرض ورفع له سريره فصلي عليه“ (مرتب)۔

جنازہ غائبانہ کے قائل نہیں ہیں (۱)، فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند، رہنمائی

کیا میت کو غسل دلانے والے پر غسل واجب ہے؟

اگر نابالغ بچہ کا انتقال ہو جائے اور جو شخص اس نابالغ بچہ کو غسل دے اس پر غسل کرنا واجب ہے یا نہیں، اور اگر بچہ چند ہی دن کا ہے تو اس کو غسل دینے والے پر غسل واجب ہے یا نہیں؟

الجواب وبالله التوفیق:

صورت مسئلہ میں غسل دلانے والے پر غسل واجب نہیں ہے؛ چاہے میت بالغ ہو چاہے چند دنوں کا بچہ صغیر ہو (۲)، منیۃ المصلیٰ میں غسل کی گیارہ قسمیں مذکور ہیں اور یہ کسی بھی قسم میں شمار نہیں ہے (۳)، اور تصانیف کا مفہوم مخالف حجت ہوتا ہے، اس لیے معلوم ہوا کہ یہ موقع غسل میں سے نہیں ہے۔ فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند، رہنمائی
الجواب صحیح حبیب الرحمن خیر آبادی

دوبارہ نماز جنازہ پڑھنا، نیز نماز جنازہ کب تک ادا کی جاسکتی ہے؟

(۱) زید برضائے الہی فوت ہو گیا۔

وفات کے بعد اسے غسل دینے اور کفن کرنے کے بعد ایک مرتبہ نماز جنازہ ادا کی گئی، لیکن اس میں اولیاء جنازہ میں کوئی بھی اتفاق سے شرکت نہ کر سکا۔ تو کیا کوئی ولی (علی الترتیب) دوبارہ نماز جنازہ پڑھ سکتا ہے کہ نہیں، نیز ولی کی صلاۃ

۱- "لأنه لو جازت الصلوة على الغائب مطلقاً لصلی النبی ﷺ علی من مات من الصحابة ووصلی المسلمون شرقاً وغرباً علی الخلفاء الأربعة وغيرهم ولم یثقل ذلك" (یعنی ۳/۳۳۳ الفتح، والبذل والعلیق ۲/۲۳۷ وانا معہ ۱/۷۲۲) (مرحب)۔

۲- البتہ غسل دلانے والوں کو غسل کرنا مستحب ہے، کما فی رد المحتار: "وندب ای الغسل لجنون اتفاق وكذا المعنی علیہ" (الی قولہ) أو غسل میت الخ" (فتاویٰ ثانی ۱/۱۷۶) (مرحب)۔

۳- کبریٰ ج ۵، ۵۲، ۵۳، کتاب الطہارۃ۔

الجنائزۃ الاولیٰ میں قصد عدم شرکت کا کیا حکم ہے، (۲) زید بیرون ملک میں فوت ہو گیا وہاں پر اس کا پوسٹ مارٹم کیا گیا اس کے بعد غسل دے کر کفن پہنا کر کڑی کے تابوت میں بند کر کے بغیر جنازہ پڑھے اس نعش کو اپنے سابقہ ملک بھیج دیا گیا وفات کے بعد تین روز کے اندر وہ نعش ورثہ اولیاء کو مل گئی اب تین دن کے اندر ورثہ اس کا جنازہ پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں، (۳) زید کی نعش بیرون ملک سے وفات کے تین روز بعد ورثہ کو ملی اور بظاہر کوئی بدبو اور جسم کا تفسخ نہیں محسوس ہوتا تو اس کا اب جنازہ پڑھانا جائز ہے کہ نہیں، جبکہ اس سے قبل اس کا کوئی جنازہ نہ پڑھا گیا ہو، (۴) اس زمانے میں خصوصاً جو نعشیں بیرون ملک سے لائی جاتی ہیں پوسٹ مارٹم کر کے کوئی خاص مسالہ لگایا جاتا ہے یا نعش کو تابوتی مختصر سرد خانہ میں رکھ کر باہر سے بند کر دیا جاتا ہے اس طرح کہ جس کی وجہ سے بدبو محسوس نہیں ہوتی سوال ہے کہ اگر یہ مسالہ نہ لگایا جاتا یا اس سرد خانہ میں رکھنے کا انتظام نہ کیا جاتا تو تین روز کے بعد بالفرض یہ نعش متورم ہو کر پھٹ جاتی، لیکن پھٹنے اور بدبو پھیلنے سے بظاہر اس عارضی انتظام کی وجہ سے بچ گئی۔ کیا اس نعش پر بھی کئی کئی دنوں اور مہینوں کے بعد نماز جنازہ پڑھنی جائز ہے یا نہیں، (۵) وفات کے بعد میت پر نماز جنازہ پڑھنے کے لئے وقت کی کوئی حد از روئے شرع مثلاً تین روز وغیرہ کی مقرر ہے یا کہ جب تک میت کے جسم کا تفسخ خون وغیرہ کا خروج بدبو نہ محسوس ہوتی ہو، دیگر شرائط کے ساتھ نماز جنازہ پڑھنے کو جائز قرار دیا جائے۔

غلام مصطفیٰ عثمانی (دارالعلوم عثمانیہ، ۸۵، رسول پارک، آچھرہ ۶، پاکستان)

الجواب وباللہ التوفیق:

۱۔ جب اولیاء میں سے کسی نے شرکت نہیں کی تھی تو اولیاء بعد میں پڑھ سکتے ہیں کسی مجبوری سے شرکت نہ کر سکے ہوں یا بالقصد شریک نہ ہوئے ہوں دونوں صورتوں کا یہی حکم ہے کہ ولی بعد میں پڑھ سکتا ہے (۱)۔

۲ و ۳۔ جنازہ تین دن کے اندر ملے یا تین دن کے بعد ملے اگر پھٹا نہیں ہے اور نعش مجسم موجود ہے تو اس پر نماز جنازہ اگر اب تک نہیں پڑھی گئی تو نماز جنازہ پڑھنا اس پر فرض ہے اور نعش کا یہ تحفظ، خواہ مسالہ لگا کر ہو یا سرد خانہ میں رکھ کر ہو یا کسی اور وجہ سے جب جسم صحیح ہے اور نماز جنازہ ادا نہیں ہوئی ہے تو ادا کرنا فرض ہے (۲)۔

۱۔ ”فإن صلی غیرہ ای الولی ممن لیس له حق التقدم علی الولی ولم یتابعه الولی أعاد الولی ولو علی قبرہ“ (الدر المختار مع رد المحتار ۳/۲۳۸، نیز تفصیل کے لئے دیکھئے: رد المحتار) (مرتب)۔

۲۔ ”وان دفن وأهمل علیہ التراب بغیر صلاة أو بیها بلا غسل أو ممن لا ولاية له صلی علی قبرہ استحساناً ما لم یغلب علی الظن تفسخه من غیر تقدیر هو الأصح“ (الدر المختار مع رد المحتار ۳/۱۲۵) (مرتب)۔

۵۔ قبر میں دفن کے بعد فقہاء کرام جو تین دن کے بعد پڑھنے سے منع فرماتے ہیں وہ اس بنا پر فرماتے ہیں کہ جسم پر مسالہ وغیرہ نہ چڑھایا جائے اور گرم میں رکھا جائے تو عموماً تین دن میں نعش خراب ہو جاتی ہے اور جب خراب ہو جائے تو وہ نعش باقی نہ رہی تو نماز جنازہ کا حکم ختم ہو جاتا ہے، ورنہ تین دن کی تحدید کوئی اصلی و ذاتی نہیں ہے (۱) پس جب تین دن کے بعد بھی وہ نعش صحیح سالم محفوظ ہے تو نماز جنازہ کا حکم متوجہ رہے گا اور جب تک نماز جنازہ ادا نہ ہوئی ہو ادا کرائیں گے ”کما یؤخذ من هذه العبارة وشرحه (أی الصلوة للجنائزہ) اسلام المیت و طهارتہ و وضعہ أمام المصلی (متن الدر) وفي شرحها وشرطها ایضاً حضورہ وكونه هو أو أكثره“ (۲) فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند سہارنپور ۲۱/۷/۱۴۰۱ھ

الجواب صحیح سید احمد علی مفتی دارالعلوم دیوبند

جنازہ پر آیات کریمہ یا اسمائے حسنیٰ والی چادر ڈالنا کیسا ہے؟

پہلے زمانہ کے لوگ مردوں کو چار پائی پر لے جاتے تھے تو اوپر سے کوئی سفید چادر ڈال لیتے تھے۔ اب تکلف زیادہ ہو گیا ہے۔ قیمتی تابوت بنوایا جاتا ہے، اوپر پردہ کے لئے مخمل کا پردہ آیا ہے اس پر کلام اللہ کی آیات لکھی ہیں۔ کچھ دیندار لوگ اس کے خلاف ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس میں آیات قرآنی کی توہین ہے۔ بجائے اس کے سادگی چادر ڈالنا چاہئے۔

سوال ہے:

☆ اس مخملی قیمتی چادر کو استعمال کرنا جائز ہے یا ناجائز یا مکروہ تنزیہی؟

☆ اگر ناجائز ہے تو اس چادر کو کیا کیا جائے۔

الجواب وباللہ التوفیق:

☆ دیندار حضرات کا کہنا صحیح ہے۔ کلام اللہ شریف کی آیات واجب التعظیم ہیں، اور واجب التعظیم شے کو منظر

۱۔ ”ما لم یغلب علی الظن تفسیخہ من غیر تقلید ہو الأصح، لأنه یختلف باختلاف الأوقات حرّاً وبرداً والمیت سمناً وحرّاً والألمکة“ (رد المحتار علی الدر المختار ۳/۱۲۵) (مرحب)۔

۲۔ رد المحتار کی عبارت اس طرح ہے: ”وشرطها ایضاً حضورہ و”وضعہ“ وكونه هو أو أكثر“ (انعام المصلی) (الدر المختار مع رد المحتار ۳/۱۰۳) (مرحب)۔

ذلت و اہانت میں رکھنا جائز ہے اور جس چادر پر آیات قرآنی لکھی ہوئی ہوں اس چادر کو جنازہ پر ڈالنا منظرہ اہانت ہونے سے خالی نہیں، اس لئے کہ اگر وہ آیات کمر سے نیچے پیر وغیرہ کی جانب ہوں یا جسد میت سے نیچے لگی ہوئی ہوں تو ان آیات کی اہانت ظاہر ہے۔ اسی طرح کمر سے اوپر سینہ یا سر کی جانب ہوں جب بھی جسد میت سے اکثر کچھ ناپاک رقیق رطوبت وغیرہ خارج ہونا ظاہر ہے، پس اگر کفن کے اوپر ہی حصہ کی جانب یہ نجاست کفن میں لگ جائے تو چادر کے اس سے مس ہونے سے خود آیات کریمہ کا نجاست پر ڈالنا لازم آئے گا جس سے بچنا واجب ہونا ظاہر ہے اور اس چادر کے عام استعمال کی اجازت دینا کسی طرح جائز نہ ہوگا۔ پس اگر کوئی شخص بہت اہتمام سے حفاظت کرے اور جسد کے اوپر کمائی وغیرہ لگا کر اس چادر کو اتنے اوپر رکھے کہ ان مذکورہ خرابیوں میں سے کوئی خرابی پیدا نہ ہو، بلکہ محض برکت کیلئے سر یا سینہ کی محاذات میں رکھ دیا جائے تو اس میں مضائقہ نہ ہوگا۔ مگر جب بھی اس چادر کے عام طور پر استعمال کو جائز کہہ دیا جائے تو منظرہ نجاست و اہانت پر پیش کرنے میں شبہ نہ ہوگا، اس لئے ایسی چادر کی جنازہ پر عام اجازت ہرگز نہیں ہو سکتی، اس لئے بہر حال تحرز چاہئے۔

✽ اور جب ناجائز رہا تو اس چادر کو تہرک کی طرح رکھ دیا جائے یا محترم موقع پر رکھا جائے، فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند، ہمارے پورے ۸/۵/۱۴۱۱ھ

قبر میں رکھنے کے بعد چہرہ دیکھنا:

ہمارے یہاں آجکل یہ رواج عام ہوتا جا رہا ہے کہ مردہ کو کفن کرنے کے بعد قبرستان کی مسجد میں بعد نماز جنازہ یا قبر میں رکھنے کے بعد میت کے چہرہ کو کھول کر دیکھا یا جاتا ہے شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے اور ہم کو کیا کرنا چاہئے؟

الجواب وباللہ التوفیق:

یہ التزام درست نہیں ہے، کیونکہ کسی بھی امر مباح کو اگر لازم اور ضروری سمجھ لیا جاوے تو اس کا ترک ضروری ہے، اگر کوئی منہ دیکھنا چاہے تو کفن کرنے کے بعد دیکھ لیا جائے نماز جنازہ کے بعد یا قبر میں رکھنے کے بعد منہ دیکھ لیا جائے مناسب نہیں، کیونکہ اس حالت میں اس پر آثار برزخ شروع ہو جاتے ہیں۔

”فیه أن من أصر علی أمر مندوب و جعله عزماً ولم یعمل بالرخصة أصاب منه الشیطان من

الاضلال، فكيف من اصّر على بدعة ومنكر انتهي والله تعالى اعلم (مئة مسائل)

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند سہارنپور ۱۸/۷/۱۳۸۵ھ
الجواب صحیح محمود عثمانی

تدفین کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا:

مردہ کو دفن کر کے جب واپس آتے ہیں تو اس وقت ہاتھ اٹھا کر فاتحہ پڑھنا جائز ہے یا کہ نہیں؟

الجواب وبالله التوفیق:

اگر ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کو جی چاہے تو قبر کی طرف سے منہ پھیر کر قبلہ رو ہو جائیں (۱)۔

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند سہارنپور ۲۳/۹/۱۳۸۵ھ

قبرستان میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا:

ہمارے یہاں قبرستان پر زیارت کرتے وقت یا زیارت کرنے کے بعد قبلہ کی طرف منہ کر کے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگا جاتا ہے مطلقاً قبرستان پر ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا جائز ہے یا نہیں؟۔

بشیر احمد

الجواب وبالله التوفیق:

قبرستان میں بوقت زیارت دعا کرنے میں ہاتھ نہ اٹھانا بہتر ہے، اگر دعا کرتے وقت ہاتھ اٹھانے کا دل چاہے قبلہ رخ ہو جائے اور قبر سے رخ پھیرے (۲)، فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند سہارنپور ۲۲/۱۲/۱۳۸۳ھ

۱- واذا اراد الدعاء يقوم مستقبل القبلة كذا في خزينة الفتاوى، ج ۵/ ۵۰، رشیدیہ پاکستان (مرتب)۔

۲- "وإذا أراد الدعاء يقوم مستقبل القبلة كذا في خزينة الفتاوى" عالمگیری ۵/ ۵۰، رشیدیہ، پاکستان (مرتب)۔

جمعہ کی شب میں وفات پانے والے شخص کو جمعہ کی نماز سے قبل دفن کرنا ضروری ہے؟
اگر کسی شخص کا جمعہ کے روز یا جمعہ کی شب میں انتقال ہوا، تو کیا اس کو جمعہ کی نماز سے قبل دفن کرنا ضروری ہے؟
بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر اس کو جمعہ سے قبل دفن کر دیا گیا تو تمام جمعوں کا ثواب ملتا رہے گا ورنہ نہیں۔ یہ بات کہاں تک درست ہے؟

الجواب وبالله التوفیق:

ایسی صورت میں نماز جمعہ سے قبل دفن کرنا واجب نہیں ہے اور واجب سمجھنا غلط ہے، بلکہ افضل یہ ہے کہ نماز جنازہ میں شریک ہونے والے جس صورت میں زیادہ ہوں اس کا لحاظ افضل رہے گا، ہاں اگر نعش خراب ہونے کا اندیشہ ہو تو پہلے دفن کر دینا چاہیے، فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند، سہارنپور ۲۸/۸/۱۴۱۱ھ

الجواب صحیح: حبیب الرحمن خیر آبادی، محمد ظہیر الدین مفتاحی، کفیل الرحمن

عذاب قبر کا تعلق روح اور جسم دونوں سے ہے یا ایک سے؟ نیز قبر سے کیا مراد ہے؟
کیا عذاب صرف جسم کو ہوتا ہے یا روح کو یا دونوں کو قبر سے مراد کون سی قبر ہے یہ قبرستان والی یا جو علیین میں جہاں روح ہوتی ہے کیا روح کا تعلق جسم سے ہوتا ہے یا نہیں کچھ لوگ کہتے ہیں قبر سے مراد علیین والی قبر ہے قبرستان والی قبر مراد نہیں ہے شریعت کی رو سے جواب دیں۔

الجواب وبالله التوفیق:

ایک ہے دارالعمل (دار تکلیف جو دنیا ہے اس کے بعد جزاء اور سزا کا معاملہ ہوگا جس کا نام دار آخرت (دار جزاء) ہے، ان کے علاوہ تیسرا دار ہے کہ انسان دنیا سے رخصت ہوا اور قیامت سے پہلے درمیان میں پڑتا ہے اس کا نام دار قبر ہے جو (برزخ) کہلاتا ہے آدمی جو عمل کرتا ہے قیامت سے پہلے اس عمل کا بدلہ شروع ہوتا ہے اور آئندہ ملنے والی چیزوں کا نمونہ

دیکھایا جاتا ہے، نعت کی شکل میں ہو یا عذاب کی شکل میں ہو (۱)، قبر سے مراد وہ گڑھا نہیں ہے جس میں دفنایا جاتا ہے، بلکہ مرنے کے بعد کی حالت مراد ہے وہ کسی طرح سے بھی ہو چاہے وہ پانی میں ڈوب کر مر جائے یا اور کسی طرح سے (۲)، دنیا کے اندر اصل جسم ہے اور روح اس کے تابع ہے جسم کے واسطے سے روح کو بھی تکلیف ہوتی ہے اور آخرت میں جسم تابع ہے اور روح اصل ہے، اس لئے اگر جسم ریزہ ریزہ ہو گیا ہو اور مٹی بن گیا ہو تب بھی مقصد حاصل ہوتا ہے، لیکن جسم کو بھی تابع بنا کر عذاب دیا جاتا ہے آخرت کی حیات اور دنیا کی حیات میں فرق ہے۔ دنیا میں جسم اور روح کا تعلق قوی ہے وہاں ایسا نہیں ہے (۳)، فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند سہارنپور ۲۰/۱/۱۴۰۲ھ

کافر کی موت کی خبر سن کر کیا کہنا چاہئے؟
کافر کے مرنے کی خبر سنا کر کیا کہنا چاہئے؟

الجواب وبالله التوفیق:

ایسی بات کہ جس میں اس کا معاملہ خدا کے حوالہ ہو جاوے مثلاً یوں کہے خدا اس کے مناسب حال معاملہ اس کے ساتھ کرے (۴)، فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند سہارنپور ۲۰/۱/۱۴۰۲ھ
الجواب صحیح سید احمد علی سعید نائب مفتی دارالعلوم دیوبند

۱- ”إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِنْ أَحَدُكُمْ إِذَا مَاتَ عَرَضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشَى إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَمِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ، فَيُقَالُ: هَذَا مَقْعَدُكَ حَتَّى يَبْعَثَكَ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ“ (صحیح بخاری مع فتح الباری ۳/۲۳۳ کتاب الجنائز حدیث: ۱۳۷۹)۔

۲- ”وَأَمَّا أَضْيَفُ الْعَذَابِ إِلَى الْقَبْرِ لَكُنْ مَعْظَمُهُ يَقَعُ فِيهِ وَلَكُنْ الْغَالِبُ عَلَى الْمَوْتِ أَنْ يَقْبُرُوا وَإِلَّا فَالْكَافِرُ وَمَنْ شَاءَ اللَّهُ تَعْلِيهِ مِنَ الْعَصَاةِ يَعَذِّبُ بَعْدَ مَوْتِهِ وَلَوْ لَمْ يَدْفَنْ“ (فتح الباری شرح صحیح بخاری ۳/۲۳۳)۔

۳- ”وَعَالِقُهُمُ الْجَمْهُورُ فَقَالُوا تَعَادَ الرُّوحُ إِلَى الْجَسَدِ أَوْ بَعْضُهُ كَمَا نَبَتْ فِي الْحَدِيثِ وَلَوْ كَانَ عَلَى الرُّوحِ فَقَطْ لَمْ يَكُنْ لِلْبَدَنِ بِذَلِكَ إِحْصَاءٌ، وَلَا يَمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ كَوْنُ الْمَيِّتِ قَدْ تَشَرَّقَ أَجْزَاؤُهُ، لِأَنَّ اللَّهَ قَادِرٌ أَنْ يَعِيدَ الْحَيَاةَ إِلَى جِزَاءٍ مِنَ الْجَسَدِ وَيَقَعُ عَلَيْهِ السُّؤَالُ كَمَا هُوَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَجْمَعَ أَجْزَاءَهُ“ (فتح الباری شرح صحیح بخاری ۳/۲۳۵) (مرحب)۔

۴- دیکھئے: کتاب الخراج لابن یوسف ۲/۲۱۶ و رد المحتار ۹/۵۵۷، مکتبہ ذکریا۔

ایصال ثواب کاروپہ مدرس کی تنخواہ میں دینا:

ایصال ثواب کاروپہ مدرس کی تنخواہ میں بھی دیا جاسکتا ہے کہ نہیں۔

الجواب وبالله التوفیق:

اگر ایصال ثواب کاروپہ منت کا ہے یعنی اس کے ایصال کی منت مان چکا ہے تو اس کا صدقہ کرنا واجب ہے اس کے مستحق صرف غریب اور نادار طلباء ہیں، مدرس کی تنخواہ میں دینا جائز نہیں ہے اور منت کا نہیں ہے تو تنخواہ مدرس میں بھی دے سکتے ہیں، فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند سہارنپور ۱۶/۱۰/۱۳۸۵ھ
الجواب صحیح سید احمد علی سعید نائب مفتی دارالعلوم دیوبند

غیر مسلموں کے ایصال ثواب کا حکم:

بعض غیر مسلموں کو خواجہ صاحب یا اور بعض بزرگوں سے بڑی عقیدت ہے، چنانچہ وہ ان کے ایصال ثواب کے لیے غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، یا صدقہ خیرات کرتے ہیں یا مسجد مدرسہ بنواتے ہیں، تو کیا ان غیر مسلموں کا ایصال ثواب ان کا بزرگوں کو پہنچتا ہے یا نہیں؟

ولی اللہ خان (نشان پاڑا روڈ بمبئی)

الجواب وبالله التوفیق:

یہ ہو سکتا ہے کہ خواجہ صاحب یا ان بزرگوں کو کچھ ثواب منجانب اللہ مل جائے، اللہ کی مشیت و مرضی پر موقوف ہے ضابطہ نہیں ہے۔

باقی مسلمانوں کے ایصال ثواب کی طرح ایصال ثواب کرنے والے کو جو ثواب آخرت کا ملتا ہے، وہ غیر مسلم کو نہیں ملے گا، البتہ دنیا میں کچھ وسعت و راحت پہنچ جائے تو یہ ہو سکتا ہے فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند سہارنپور ۱۳/۱۱/۱۴۰۱ھ

ایصال ثواب کے لئے قرآن خوانی کا حکم شرعی:

انگلستان کی اکثر مساجد میں عام رواج ہے کہ جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو اس کا رشتہ دار مساجد کمیٹی کے سکریٹری صدر کے ذریعہ یہ اعلان کرانے کی خواہش کرتا ہے کہ فلاں دن فلاں وقت برائے ایصال ثواب ختم قرآن شریف ہوگا۔ آپ سب حضرات مسجد میں تشریف لائیں۔

ابھی دو ماہ ہوئے اس مسجد میں جب کسی نے ایسی درخواست کی تو اپنے امام صاحب نے (جو مفتی ہیں) کہا یہ جائز نہیں، ایک بزرگ اور تھے انہوں نے بھی کہا کہ نہیں۔ اپنے گھروں میں قرآن خوانی کرائیں اور مسجد میں دعائے مغفرت ہو جائے گی۔

کافی بھائیوں کو تعجب ہوا کہ یہ رواج ہم اپنے بچپن سے ہندوستان اور پاکستان میں دیکھتے آئے ہیں، اور اب یہ ممنوع قرار دے دیا گیا ہے۔ چنانچہ مسجد میں پھر قرآن خوانی نہیں ہوئی۔

ابھی دس دن کا واقعہ ہے کہ ایک بھائی کی لڑکی فوت ہو گئی اس نے قرآن خوانی کی خواہش کی آخر اس کے کہنے پر یہ فیصلہ ہوا کہ سورہ یسین پڑھ کر دعائے مغفرت کر دی جائے۔

مفتی صاحب نے (زانا لعاہ ص ۱۵۰، ج ۱، مصری) کا حوالہ دیا جس میں یہ ہے کہ حضور ﷺ کا یہ طریقہ نہ تھا کہ تعزیت کے لئے لوگ جمع ہوں اور قرآن خوانی ہو، نہ قیر کے پاس نہ کسی اور جگہ یہ سب باتیں بدعت ہیں، ایجاد کردہ ہیں، مکروہ ہیں۔

اب جو بھائی قرآن خوانی کے حق میں ہیں ان کا جواب یہ ہے کہ حدیث ضعیف ہے، اس لئے کہ ایک تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں قرآن شریف ابھی مکمل کتاب کی صورت میں تیار نہیں ہوا تھا (وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں مکتوب ہوا)، اس لئے آپ ﷺ کے وقت میں قرآن شریف ختم کرانے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ دوسرے یہ کہ ”نہ کسی اور جگہ“ میں صرف مسجد ہی نہیں آتی، بلکہ گھر وغیرہ بھی شامل ہیں۔ تو پھر قرآن خوانی کیسے ہو اور مرحوم کو ایصال ثواب کی صورت کیا ہو۔ یہ ہو سکتا ہے کہ مرحوم کے دوست احباب کو کہہ دیا جائے کہ تم منفرداً ختم کرا لو، یعنی اکٹھے ہو کر نہیں اور پھر یہاں مسجد میں آکر سب مل کر دعائے مغفرت کر لیں گے۔

میں اور میری یہاں کی کمیٹی آپ کی بے حد مشکور ہوگی اگر آپ اس اہم مسئلہ پر روشنی ڈال کر ہماری اصلاح فرمائیں گے۔

محمد عبدالحمید (جیریمن و مہلڈن مسجد کمیٹی۔ لندن)

الجواب وبالله التوفيق:

تعزیت کے لئے لوگوں کا آنا یا جمع ہو جانا دوسری چیز ہے اور اهداء ثواب للمیت اور ایصال ثواب کے لئے قرآن پاک پڑھ کر میت کو ایصال ثواب کرنا دوسری چیز ہے۔ دونوں کے الگ الگ حکم ہیں، دونوں میں خلط ملط کرنا صحیح نہیں ہے۔ جمہور اہل السنۃ والجماعۃ کا یہی مذہب ہے کہ اهداء ثواب للمیت جائز ہے صرف معتزلہ اس کے منکر ہیں (۱)۔

تعزیت کا مفہوم تو یہ ہے کہ صاحب میت، یعنی جس کے یہاں میت ہو گئی ہو اس کے یہاں جا کر صبر و تحمل کی تلقین کی جائے تسلی و تشفی کے کلمات کہے جائیں۔ اور اس سلسلہ میں اگر وہ کلمات کہہ دئے جائیں جو ماثور و منقول ہیں۔ جیسے: ”اللہ ما أعطی وللہ ما أخذ والیہ النشور“ وغیرہ۔ تو یہ درست ہو گا باقی اس وقت تلاوت قرآن پاک قرون مشہود لہا بالخیر سے ثابت و منقول نہیں ہے۔

یہی مذہب مختار حضرات شوافع کا بھی ہے کافی رد المختار: ”والذی حورہ المتأخرون من الشافعية وصول القراءة للمیت إذا كانت بحضرته أودعی له عقبها ولو غائبا، لأن محل القراءة تنزل الرحمة والبرکة۔ والدعا عقبها ارجی للقبول الخ“ (۲) اور ابن قیم حنبلی نے جن کی ”زاد المعاد“ ہے، انہوں نے بھی اپنی مشہور و مسلم کتاب (کتاب الروح) میں لکھا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ: ”اختلف فی اهداء الثواب إلی الحي، فقيل: یصح لإطلاق قول أحمد یفصل الخیر ویجعل نصفه لأبیہ أو أمه“ (۳)۔

جب زندہ کے لئے ایصال ثواب کے جواز کو نقل فرمایا ہے تو میت کے لئے بدرجہ اولیٰ جائز و درست ہو گا۔ پس ”زاد المعاد“ کا وہ مفہوم لینا درست نہ ہو گا اور اگر تسلیم کر لیا جائے تو وہ ان کی اپنی تحقیق و ذاتی رائے ہو گی۔ جو دوسروں کے لئے حجت نہ ہو گی۔ بالخصوص جب کہ حضرت امام احمد بن حنبل سے وہ خود ایسی بات نقل کرتے ہیں جو ان سے موافقت نہیں کرتی۔ البتہ اجتماعی قرآن خوانی اگر کرتی ہو تو سب کو آہستہ و سر آہستہ ضروری ہو گا۔ جہر آہستہ مکروہ ہے، جیسا کہ فتاویٰ عالمگیری، میں ہے: ”ویکفره للقوم أن یقرأ القرآن جملة جہرا لترك الاستماع والإنصات المأمور بهما، کذا فی القنیة“ (۴) فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند، سہارنپور ۱۹/۳/۱۴۰۳ھ

۱- کافی الثامی ص ۱۔

۲- رد المختار کتاب الصلاۃ باب صلاۃ الجنائزہ ۵۲/۲ طبع دارالکتب العلمیہ بیروت۔

۳- شامی ص ۱۵۰ باب صلاۃ الجنائزہ: مطلب فی القراءۃ للمیت و اهداء ثوابہا ۵۲/۲ طبع دارالکتب العلمیہ۔

۴- فتاویٰ عالمگیری ۳۱۷۔

کیا فرقہ وارانہ فسادات میں مرنے والا مسلمان شہید ہے؟

موجودہ حالات کے پیش نظر جو ملک میں فرقہ وارانہ کشیدگی ترقی پر ہے اور غیر مسلم مسلمانوں پر حملہ کر کے موت کے گھاٹ اتار رہے ہیں۔ جیسا کہ فی الحال بجنور۔ مظفرنگر و شمالی وغیرہ میں حادثے ہوئے ہیں۔ شرعی ضابطہ سے نوازیں کہ ان مسلم مرنیوالوں کو شہید کا درجہ ملتا ہے یا اور درجہ ان کے لئے شرعی ضابطہ سے نافذ ہے۔ مرنے والوں میں تبلیغی جماعت بھی ہو سکتی ہے اور مسافر بھی۔ شہر میں اکثر دیہاتی بھی ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ ایسے بھی اشخاص ہوتے ہیں جو پرانی عداوت کا بدلہ لیتے ہیں ان تمام وجوہات کے پیش نظر شرعی ضابطہ سے مسائل سے نوازیں کہ کس پر کیا حکم ہے؟

الجواب وبالله التوفیق:

اس فرقہ وارانہ کشیدگی میں جو مسلمان کسی بھی غیر مسلم کے ہاتھ سے مارا جائے وہ بلاشبہ شہید ہوتا ہے، البتہ سب پر لازم ہے کہ حسب استطاعت اپنی پوری حفاظت اور پوری مدافعت کرتے ہوئے مریں یا بچیں۔ بزدلی کے ساتھ یا اپاہچوں کی طرح جان نہ دیں، فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند مہارشیہ ۷/ ۵/ ۱۴۱۱ھ

مسلمان اگر مسلمان کو مار ڈالے تو وہ شہید ہے یا نہیں؟

یہاں دو مسلمان بھائی آپس میں ٹکرا کر رہے ہیں وہ یہ کہ ایک صاحب کا کہنا ہے کہ مسلمان اگر مسلمان کو مار ڈالے وہ شہید نہیں ہے، دوسرے صاحب کہتے ہیں کہ وہ شہید ہے اس کو غسل اور کفن نہ دیا جائے پہلے صاحب کا کہنا صحیح ہے یا دوسرے صاحب کا کہنا صحیح ہے؟

الجواب وبالله التوفیق:

دونوں فریق میں سے کسی کا کلیہ صحیح نہیں ہے، نہ ہر حال میں شہید ہوگا نہ ہر حال میں غیر شہید ہوگا، بلکہ بعض صورتوں میں شہید ہوگا اور بعض میں نہیں، جیسے مسلمان ڈاکو کو مسلمان پر ڈاکہ ڈالیں تو جن مسلمانوں پر ڈاکہ پڑا ہے اگر ان میں سے کوئی قتل ہو جاوے تو وہ شہید ہوگا اور اگر خود ڈاکو میں سے اس ڈاکہ میں کوئی قتل ہوگا تو وہ شہید نہ ہوگا، اس لئے کہ شہادت ایک

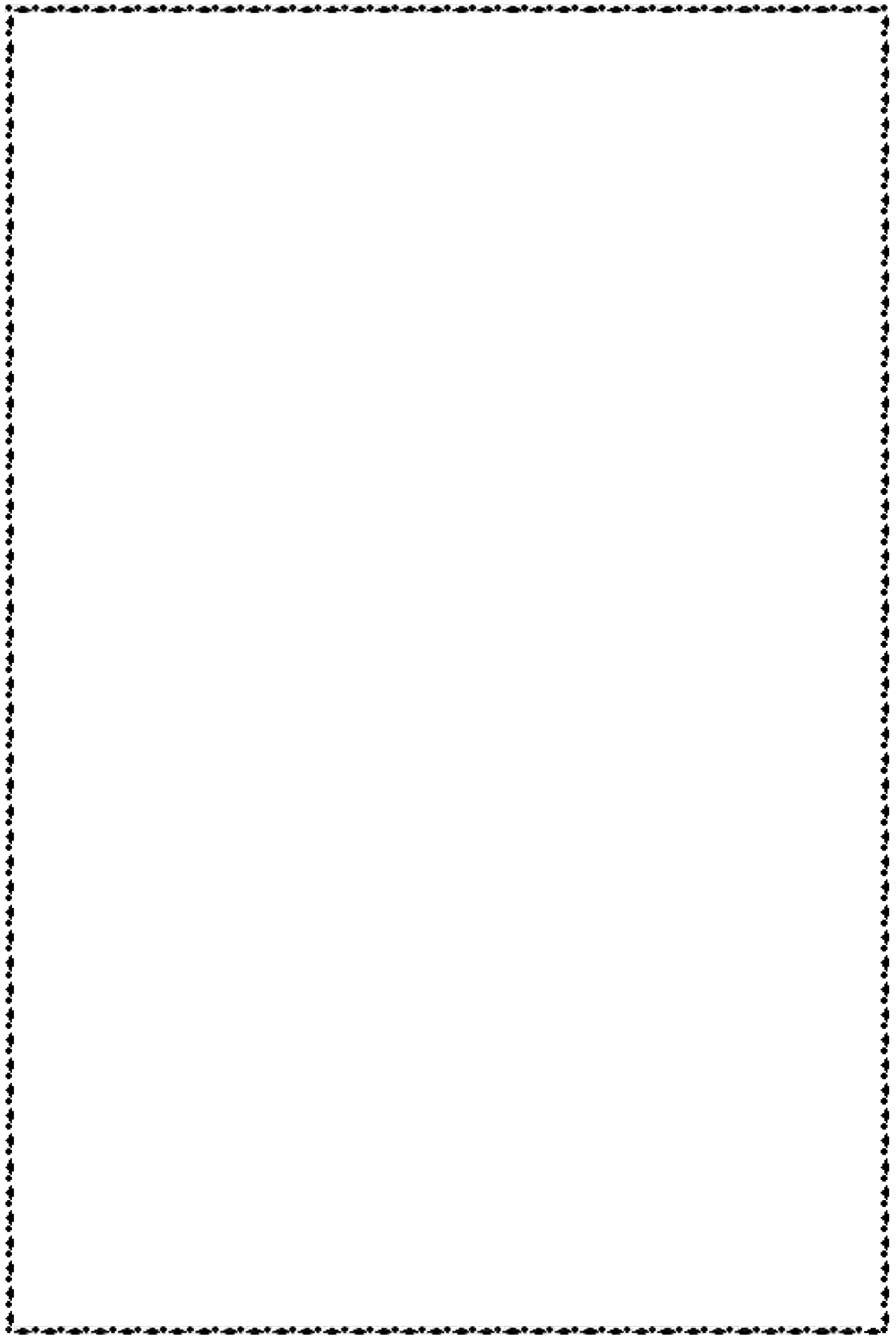
فضیلت کا درجہ ہے اور یہ تو ایسی خراب موت ہے کہ اس پر نماز جنازہ بھی نہیں، ”کما تدل علیہ هذه العبارات۔ هو (أی الشہید) فی الشرع من قتله أهل الحرب والبغی وقطاع الطريق“ (وایضاً) (۱)، ”ویصلی علی کل مسلم (الی قوله) إلا البغاة وقطاع الطريق ومن بمثل حالهم“ (بند باب الشہید) (۲)۔

اسی طرح یہ حکم بھی صحیح نہیں کہ جو بھی شہید ہو اس کو غسل اور کفن نہ دیا جائے، بلکہ بعض شہید کو غسل و کفن دیا جائے گا اور بعض کو نہیں دیا جائے گا، جیسے جس شہید نے ارتکات کر لیا یا جنایت کی حالت میں شہید ہوا اور اس کے جینی ہونے کا علم ہو ”کما تدل علیہ هذه العبارات ویغسل إن قتل جنياً“ الخ (۳)، ”ویغسل من ارتک و هو صائر خلقاً فی حکم الشهادة لنیل موافق الحیاة۔۔۔ الخ“ ہندیہ باب الشہید (۴)، فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند سہارنپور
الجواب صحیح محمود علی عتہ مفتی دارالعلوم دیوبند

-
- ۱- فتاویٰ عالمگیریہ ۱/ ۱۶۷۔
 - ۲- فتاویٰ عالمگیریہ ۱/ ۱۶۳۔
 - ۳- فتاویٰ عالمگیریہ ۱/ ۱۶۸۔
 - ۴- فتاویٰ عالمگیریہ ۱/ ۱۶۸۔

كتاب الزكاة

کتاب الزکوٰۃ

زکوٰۃ کس پر فرض اور زمین پر زکوٰۃ ہے یا نہیں:

زکوٰۃ کن لوگوں پر فرض ہے فرض کرو کہ زید کے پاس سات بیگہ زمین ہے اور ایک سو (۱۰۰) من غلہ ہے غلہ کی قیمت پانچ ہزار روپیہ ہے جو روپیہ ان دنوں رائج ہے اور زید کے پاس دوسرے کا قرض آٹھ ہزار روپیہ ہے کچھ زمین دوسرے کے ذمہ سو بھرتا ہے کیا ایسی حالت میں زید کو زکوٰۃ ادا کرنا ہوگا۔

الجواب وبالله التوفیق:

زکوٰۃ ادا کرنا ایسے لوگوں پر فرض ہوتی ہے جن کے پاس اپنی حوائج اصلہ (تمام ضروریات زندگی) سے اور ادائیگی قرض سے فاضل اور زائد ساڑھے باون تولہ چاندی یا اس وزن کا چاندی کا زیور یا ساڑھے سات تولہ سونا یا اس وزن کا سونے کا زیور وغیرہ یا تجارت کا سامان موجود ہو اور اگر ایسا نہ ہو تو کچھ زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی ہے (۱)۔

آپ نے اپنے جو حالات لکھے ہیں اس کے مطابق آپ پر ادائیگی زکوٰۃ واجب نہیں ہے، فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند سہارنپور ۱۷/۱۰/۱۳۸۵ھ

الجواب صحیح محمود علی عن مفتی دارالعلوم دیوبند

کسی خاص مقصد کے لئے رکھی گئی رقم پر سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ کا حکم:

لڑکی کی شادی یا مکان بنوانے کے لئے یا سواری خریدنے وغیرہ کے لئے جمع کی گئی رقم ایک سال سے زائد رکھنے پر

۱- ”وسبہ ای سب المضارضا ملک نصاب حولی ... تام.... فارغ عن دین له مطالب من جهة العباد.... وفارغ عن حاجته الأصلية، لأن المشغول بها كالمعدوم“ (الدر المختار مع رد المحتار ۳/۱۷۳-۱۷۸) (مرتب)۔

جبکہ صاحب نصاب بھی ہو گیا اس جمع کی گئی رقم پر زکوٰۃ واجب ہوگی جو کسی خاص مقصد کے لئے رکھی گئی ہے۔

الجواب وبالله التوفیق:

جس شخص کے پاس یہ رقم سال بھر رکھی رہی جب وہ شخص صاحب نصاب ہے تو اس کی بھی زکوٰۃ ادا کرنی فرض ہوگئی، خواہ کسی بھی مقصد کے لئے رکھی رہی ہو، ”الزکوٰۃ واجبة علی الحر العاقل البالغ المسلم إذا ملک نصاباً ملکاً تاماً وحال علیہ الحول“ (۱)، فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند، ۹ رجب المرجب ۱۴۱۰ھ

فروخت شدہ پیداوار سے جو رقم آئی اس پر زکوٰۃ:

ناچیز فصل انہ فروخت کرتا ہے اس طور سے جو رقم وصول ہوتی ہے کیا رقم وصول ہوتے ہی اس پر ڈھائی فیصد (2½) کے حساب سے زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے یا جب اس رقم پر ماہانہ رقم پر پورا ایک سال قمری گزر جائے گا تب واجب الاداء ہوتی ہے، برائے مہربانی وضاحت سے احکامات شرعیہ سے روشناس فرمائیں۔

ایس ایس حیدر کھٹو

الجواب وبالله التوفیق:

فصل انہ کے فروخت پر جو رقم وصول ہوتی ہے اس کا حکم اموال تجارت کی زکوٰۃ کی طرح نہیں ہے کہ سال پورا ہونے کے بعد دی جانے کا حکم ہو، بلکہ اس زکوٰۃ کا نام عشر (دسواں حصہ) یا نصف عشر (بیسواں حصہ) ہے (۲)۔ چونکہ بعض علاقہ میں آم کی فصل بھی جو بار بار پانی دکھا دو غیرہ دیئے ہوئے اور زمین کھود کر نرم کئے ہوئے ہیں آتی ہے جیسے کشمیر وغیرہ کے بعض علاقے تو اس جگہ کے پھل آنے پر کل پھل کا بیسواں حصہ جہاں تک جلد ہو سکے بطور صدقہ نکال دے یا اس کی قیمت ادا کر دے۔ سال گزرنے کا انتظار نہ کرے اور جہاں کہیں آم کی فصل ایسی نہیں ہوتی کہ بار بار پانی دکھا دو وغیرہ دیئے بغیر ہو یا پانی دکھا دو غیرہ دینا ہو تو کم تو ایسی جگہ کی پیداوار کا دسواں حصہ نکال دے جیسے دس من پھل میں سے ایک

۱- ہدایہ ۱/۱۸۵۔

۲- ”ولو باع الزرع ان قبل إدراکہ فالعشر علی المشتري ولو بعده فعلى الباع“ (الدر المختار مع رد المحتار ۳/۲۷۷)۔

من پھل یا اس کی قیمت نکال دے (۱) مگر یہ حکم اور تفصیل اس صورت میں ہے جب باغ عشری زمین میں ہو (۲) اور اگر ایسا نہ ہو تو بیسواں یا دسواں حصہ متعین نہیں بلکہ اسی مقدار پر یا چالیسواں حصہ یا جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ نکال دے کہ یہ نکالنا باعث خیر و برکت ہوگا، فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند، ہمارے پتہ: ۲/۳/۱۳۰۲ھ

زکوۃ و فطرہ کا مقصد:

زکوۃ و فطرہ کے ادا کرنے کا مقصد عید کے دن معذروا قریاء یتیم اور یتیم کو دیکر عید کے دن خوشی میں شریک ہونا اور فاقہ زدوں سے بچ کر صاحب نصاب کو ثواب پہنچانا مقصد ہے یا کوئی دوسرا مقصد ہے۔

الجواب وبالله التوفیق:

جی ہاں یہ بھی ایک مقصد ہے اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے مقاصد ہیں، لیکن اصل حکم شرع اور اس کی اتباع ہے (۳)، فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند، ہمارے پتہ: ۱۹/۷/۱۳۸۵ھ
الجواب صحیح: سید احمد علی سعید، محمود احمد علی عن مفتی دارالعلوم دیوبند

حکومت کی کسٹڈی میں رکی ہوئی رقم پر زکوۃ:

میرے پاس کاروبار میں کافی کثیر روپیہ تھا ہر سال جس کی زکوۃ ادا کر دیا کرتا تھا سال ہذا ایک پاکستانی کمپنی جو

- ۱- ”عن سالم بن عبد اللہ عن أبيه قال، قال رسول اللہ ﷺ: فيما سقطت السماء والأنهار والعيون أو كان بعلا العشر، وفيما سقى بالسواني أو التضح نصف العشر“ (سنن ابوداؤد ۲/۸۰۸، کتاب الزکوۃ باب صدقة التزرع حديث ۱۵۹۶) (مرتب)۔
- ۲- ”وأما شرائط الخلية، فأشواع: منها أن تكون الأرض عشرية“ (بدائع الصنائع ۲/۱۷۵)۔
- ۳- ”إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويخش الله ويعتق فأولئك هم الفائزون“ (سورة النور: ۵۱-۵۲)، ”عن ابن عباس قال: فرض رسول اللہ ﷺ زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات“ (سنن ابوداؤد ۲/۱۱۱، کتاب الزکوۃ باب زكاة الفطر حديث ۱۶۰۹)۔

مدراں میں واقع ہے اس کمپنی سے کاروبار زیادہ کیا گیا مذکورہ کمپنی کو حکومت نے محکمہ کسٹوڈین میں لے لیا ہے جس کی وجہ سے میری اور میرے آسامیوں کی کثیر رقم رک گئی ہے جس کو تقریباً چھ ماہ کا عرصہ ہوتا ہے، یہ رقم حکومت ہم کو ادا کرنے کا امکان بھی ہے، لیکن کس قدر عرصہ میں یہ رقم حاصل ہو سکیں گی جس کا صحیح اندازہ نہیں ہو رہا ہے فی الوقت بہت ہی مختصر روپیہ کاروبار میں ہے جس سے میری گذر بسر بمشکل ہو سکتی ہے منجی مباد کہ آسامیوں کی واجب الادا رقم دوسرے دو نوں کسٹوڈین میں رکے ہوئے ہیں عرض خدمت یہ ہے کہ شرعی نظریہ سے مختصر سرمایہ جو اس وقت کاروبار میں مشغول ہے اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی یا خطیر، یعنی کثیر روپیہ جو کسٹوڈین میں رکا ہوا ہے اس کی بھی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔

عبدالستار

الجواب وباللہ التوفیق:

جو رقم کسٹوڈین میں رکی ہوئی ہے اس کی زکوٰۃ ادا کرنا بھی آپ کے ذمہ واجب نہیں ہے جب جب ملے گی اور جس طرح ملے گی اس طرح کرنا واجب ہوگا پہلے نہیں (۱)، البتہ جو مختصر سی رقم آپ کے قبضہ میں اس وقت ہے اور جو سرمایہ اس وقت آپ کے قبضہ میں ہے اس پر جو اور قرضے بقیائے ہوں ان کو وضع کرنے کے بعد جس قدر بچے اگر وہ مقدار نصاب زکوٰۃ ہو تو فقط اس پر فی الحال زکوٰۃ واجب ہوگی (۲) فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند سہارنپور

الجواب صحیح: سید احمد علی سعید مفتی دارالعلوم دیوبند

زر ضمانت پر زکوٰۃ:

زید کے پاس مکمل حساب نہیں ہے اور نہ پہلے کبھی تھا وہ ہر سال اپنے کو صاحب نصاب سمجھتے ہوئے احتیاط کے طور پر کچھ زیادہ رقم کا ہی زکوٰۃ نکالتا رہا ہے، مگر قلب کو تسکین نہیں ہے، اس لئے دریافت ہے۔

۱- زید ایک کاروبار دوسرے کنٹرکٹ پر لیا ہے جس کی ضمانت کے طور پر نقد روپیہ ڈھائی ہزار جمع مالک کے پاس کیا

۱- ”وعندہما الديون كلها سواء تجب زكوتها ويؤدى متى قبض شيئاً قليلاً أو كثيراً“ (رد المحتار باب زكاة المال ۳۶۲/۴)۔

۲- ”ومیه ای سب الخراضها ملک نصاب حولی تام فارغ عن دین له مطالب من جهة العباد وفارغ عن حاجته الأصلية لأن المشغول بها كالمعذور“ (الدر المختار ۱۷۳/۳-۱۷۸) (مرحب)۔

ہے اس سال تمام میں بھی زید اس روپیہ کا زائد مالک ہے، مگر وہ پیہ مالک کے پاس جمع ہے۔
قرض دی ہوئی رقم پر زکوٰۃ:

۲- زید اپنے خاص کاروبار میں بچت کاروپیہ اندازہ کے موافق زیادہ سے زیادہ دو ہزار قرض کرتا ہے جو کچھ دوسروں کو بطور قرض دے چکا ہے اور کچھ کاروبار میں پھنسا ہوا ہے۔
مشین کی مالیت پر زکوٰۃ:

۳- زید کے پاس دو عدد مشین کپڑا بننے والی اپنی ہیں جو پانچ ہزار مالیت کی ہیں جس سے آمدنی دو سو روپیہ سے لے کر ڈھائی سو روپیہ تک ہے۔
بیوی کے مستعمل زیورات کی زکوٰۃ:

۴- زید کی بیوی کے پاس پانچ سو روپیہ کے زیورات ہیں جو استعمال کرتی ہے۔
۵- زید کے ذمہ کاروبار کے طور پر کچھ دوسروں کا باقی اور کچھ پر اس کا باقی ہے جو اپنے حساب سے برابر تصور کر چکا ہے اب ایسی حالت میں زید کو کس کس رقم پر زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔

الجواب وبالله التوفیق:

- ۱- ضمانت کے طور پر جو ڈھائی ہزار جمع ہے اس پر ابھی زکوٰۃ نہیں ملنے کے بعد دیتے (۱)۔
- ۲- بچت کے دو ہزار روپیہ میں سے جو دوسروں کو بطور قرض دیا ہے اگر دست گردان کے طور پر ہے کہ جلد ہی ہی مل جائے گا تو اس کی زکوٰۃ دی جائے گی، ورنہ ملنے کے بعد بہر حال پچیس روپیہ فی ہزار کے حساب سے زکوٰۃ دینی ہوگی (۲)۔
- ۳- مشینوں کی مالیت پر زکوٰۃ نہیں (۳)۔

۱- ”وینودی منی قبض شیئاً قليلاً أو كثيراً إلا دين الكتابة والسعاية والدية في رواية“ (رد المحتار علی الدر المختار ۶/۳۳۶)۔
۲- ”ففي القوي (أي الدين القوي وهو بدل القروض ومال التجارة) تجب الزکوٰۃ إذا حال الحول، وبترأخي القضاء إلى أن يقبض أربعين درهماً ففيها درهم... الخ“ (المحراز ۲/۳۶۳) (مرتب)۔
۳- ”ولا (زكاة) في ثياب البدن.... وأثاث المنزل ودور السكى ونحوها.... وكذلك آلات الحرفين“ (الدر المختار مع رد المحتار ۳/۱۸۳) (مرتب)۔

۴- بیوی کے پاس جو چاندی سونے کے زیور ہیں اگرچہ استعمال کرتی ہیں، مگر اس میں زکوٰۃ دینا واجب ہے اور پانچ سو روپیہ کے زیورات پر ساڑھے بارہ روپیہ زکوٰۃ دینی ہوگی (۱)۔

۵- جب برابر ہو گیا تو اس پر کچھ زکوٰۃ نہیں (۲) فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند سہارنپور
الجواب صحیح: سید احمد سعید، مفتی دارالعلوم دیوبند

زیورات کی زکوٰۃ میں سرکاری نرخ کا اعتبار ہو گا یا بازار کا:

ہندوستان کی حکومت وقت نے سونے کی بین الاقوامی قیمت رائج کر دی ہے اندرون ہند اور بیرون ہند ہر جگہ حکومت کا سونے کا سارا کاروبار اور لین دین بین الاقوامی شرح سے ہوتا ہے سونا بانڈ اور جنگی ضرورت سے سونے کے چندہ میں اور سونے کے قرض لینے اور دینے کے وعدہ میں بھی حکومت ہند اور ہندوستانی باشندوں کا سارا لین دین اور فراہم شدہ اور قرض ملے ہوئے سونے کی قیمت کا حکومت کی طرف سے اعلان بین الاقوامی قیمت سے ہوتا ہے، مگر اس بین الاقوامی قیمت پر سونا کھلے بازار میں کسی عام خریدار کو میسر نہیں ہوتا ہے، البتہ سونے کی بین الاقوامی قیمت سے تقریباً ۹ روپیہ فی بھری زائد دینے پر بلیک مارکیٹ اور چوربازاری میں حسب ضرورت چوری سے سونا ملتا ہے، لیکن چوربازاری سے خرید کردہ اس سونے کو کچھ دنوں کے بعد اگر اسی سنار یا کسی دوسرے سنار کے پاس فروخت کیا جاوے تو قیمت کا کوئی نرخ متعین نہیں رہتا ہے ہر خریدار سنار من مانی قیمت دیتا ہے۔

مستورات کے پرانے زیورات کے سونے کی قیمت کی کوئی شرح متعین نہیں رہے گی زیورات کی اصل شکل میں تبدیل کے بغیر اصلی سونے اور میل اور نانکہ کا فرق بہت دشوار ہے، اس لئے میل اور نانکے کے نام پر ہر سنار کم از کم لگاتا ہے اور ضرورت اور مجبوری کے موافق زیور فروخت ہو جاتا ہے اصل سونے کی قیمت تشخیص نہیں ہو پاتی ہے۔

ان حالات میں سوال یہ ہے کہ جن خواتین کے کچھ پرانا زیور بقدر نصاب باقی ہے تو وہ زکوٰۃ دینے کے لئے سونے

۱- ”تجب فی کل مائتی درہم خمسۃ درہم وفی کل عشرين مطلقا ذهب نصف مطلقا مضروباً کان أو لم یکن مصوغاً أو غیر مصوغ حلیاً کان للرجال أو للنساء تیراً کان أو مبکیۃ، کذا فی الخلاصۃ“ (فتاویٰ عالمگیریہ ۱/۷۸۱)۔

۲- ”ومیبہ ای سب الفراضیا (الزکاة) ملک نصاب حولی تام فارغ عن دین له مطالب من جهة العباد ... الخ“ (الدر المختار مع رد المحتار ۳/۷۴۳) (مرتب)۔

کی قیمت کی تشخیص سرکاری اور بین الاقوامی نرخ سے کریں یا چور بازار کی شرح سے قیمت لگائیں؟

الجواب وبالله التوفیق:

مذکورہ صورت میں آپ یہ کر لیا کریں کہ سونے کے تمام زیورات کو وزن کر لیا کریں، مثلاً چالیس تولے ہوں تو ایک تولہ وزن کا کوئی زیور زکوۃ میں نکال دیں، اگر زیور نہ دینا چاہتے ہوں تو اس زیور کو بازار میں دکھلا کر جو عام قیمت لگے اتنے قیمت کے روپیہ زکوۃ میں نکال دیں خالص ایک تولہ سونے کی قیمت نکالنی آپ پر فرض نہیں ہے، بلکہ محض ایک تولہ سونے کے زیور یا اس کی قیمت دینی فرض ہے اور وہ اس طرح ادا ہو جائے گی اگر بالفرض ایک تولہ سونے کا کوئی زیور نہیں، بلکہ ڈیڑھ تولہ کا ہے اس کی قیمت لگوا کر اس قیمت کا دو تہائی برابر ایک تولہ زیور کی قیمت کے ہو جائے گا اسی طرح ایک تولہ سے کمی بیشی کے زیور میں حساب لگا کر نکال سکتے ہیں (۱)، فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند سہارنپور ۳۳/۹/۱۳۸۵ھ
الجواب صحیح: محمود عثمانی عہد مفتی دارالعلوم دیوبند

زیورات کی زکوۃ کی ادائیگی میں کس نرخ کا اعتبار ہوگا؟

سونے اور چاندی کے زیورات پر زکوۃ نکالنے کے لئے ان کے وزن کی قیمت کا چالیسواں حصہ مقرر ہے چاندی کا نرخ تو معلوم ہو جاتا ہے مگر سونے کا نرخ کا کوئی قیام نہیں ہے یہ سب بلیک مارکیٹ کا بھاؤ ہے کچھ حضرات کا کہنا ہے کہ گورنمنٹ نے جو نرخ سونے کا مقرر کیا ہے اس حساب سے زکوۃ دینی ہوگی انگریزی اخبار دیکھنے پر بھی اس کے نرخ کا پتہ نہیں چلا ہے بلیک مارکیٹ کا بھاؤ ایک سو پینسٹھ ۱۶۵ روپیہ تولہ ہے جواب سے مطلع فرمائیں۔

الجواب وبالله التوفیق:

سونے چاندی کے جتنے زیورات ہوں ان سب کی قیمت بازار میں معتبر جگہوں میں لگوا کر پھر اس کی قیمت کا

۱- ”والمعبر وزنہما أداءً ووجوباً ولا قیمتہما (الدر المختار) شامی میں ہے: ای من حیث الأداء یعنی یعبر أن يكون المؤدی قدر الواجب وزناً عند الإمام والثاني، وقال زفر: تعبر القيمة واعتبر محمد الألفع للفقهاء“ (الرد المحتار علی الدر المختار ۳/۲۲۷) (مرتب)۔

چالیسواں حصہ اس لگی ہوئی قیمت کا زکوٰۃ میں نکال دیں، بے شبہ زکوٰۃ ادا ہو جائیگی، زیادہ کاوش کی ضرورت نہیں (۱) فقط واللہ
اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند سہارنپور ۸/۲/۹/۱۳۸۵ھ
الجواب صحیح: سید احمد علی سعید، مفتی دارالعلوم دیوبند

قرض پر زکوٰۃ کا حکم:

میں کپڑے کی تجارت کرتا ہوں اس میں ادھار بکری ہوتی ہے اس میں کچھ ادھار ایسا بھی ہے کہ مارا بھی جاوے اور
کچھ ادھار ایسا ہے کہ اس کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ کب ملے اس کو زکوٰۃ کے حساب میں شامل کیا جاوے یا کہ نہیں۔

الجواب وبالله التوفیق:

جس ادھار کے ملنے کی امید نہیں اس کی زکوٰۃ بھی نکالنا آپ کے ذمہ نہیں، بلکہ جب ملے اور جس طرح ملے اس
وقت اسی طرح اس کی زکوٰۃ نکالنی واجب ہوگی (۲)، فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند سہارنپور
الجواب صحیح: محمد جمیل الرحمن، محمود علی عمنہ مفتی دارالعلوم دیوبند

دوران سال حاصل ہونے والی رقم پر بھی زکوٰۃ واجب ہے؟

زید کے پاس ایک ہزار روپیہ ہے کہ جس پر رمضان میں زکوٰۃ واجب ہوگئی ہے، مگر کچھ روپیہ رمضان کے ۴ مہینہ قبل اور آگیا
ہے ایسی صورت میں زید ایک ہزار روپیہ پر زکوٰۃ نکالے یا پورے روپیہ پر عند الشرع کیا حکم ہے؟

۱- ”وجاز دفع القيمة في زكاة ... وتعتبر القيمة يوم الوجوب وقالوا: يوم الأداء..... ويقوم في البلد الذي المال فيه“
(الدر المختار مع رد المحتار ۳۳۰-۳۱۱) (مرتب)۔

۲- ”فوجب زكوتها إذا تم نصاباً وحال الحول، لكن لا فوراً، بل عند قبض أربعين درهماً من الدين القوي“ (الدر المختار
مع رد المحتار ۳۳۶-۳۳۹) (مرتب)۔

الجواب وبالله التوفیق:

زید کے ذمہ پورے روپیہ کی زکوٰۃ واجب ہے یعنی اصل سرمایہ کی بھی اور اس رقم کی بھی جو بعد میں حاصل ہوئی ہے (۱)، فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند سہارنپور ۱۲/۹/۱۳۸۵ھ

مشترک کاروبار میں زکوٰۃ:

ہم دو آدمی روپیہ قرض لا کر تجارت کرتے ہیں، کل مال تخمیناً ساڑھے چار ہزار روپیہ ہے گزشتہ سال ہم دو آدمی بطور تنخواہ ایک ہزار روپیہ لیکر اپنے خرچ میں لائے اس کے سال آئندہ مارچ کو سال پورا ہوگا حساب کرنے میں جتنا روپیہ نکلے گا ہم دونوں کی تنخواہ ملا کر اس پر زکوٰۃ کس طرح دی جائے گی از روئے شرع ہمیں بتلائیے؟

الجواب وبالله التوفیق:

جب سال پورا ہو مثلاً مارچ کے ماہ میں پورا ہوگا تو اس وقت دوکان کے تمام اخراجات قرض وغیرہ چاہے آپ لوگوں کی ذات پر یا گھر پر خرچ ہوا ہو یا قرضہ میں دیا ہو، سب مجرا کر کے جو بچے وہی اصل سرمایہ ہوگا۔ اور اسی پر زکوٰۃ واجب ہوگی (۲)، فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند سہارنپور ۱۳/۹/۱۳۸۵ھ

جواب صحیح ہے، اتنی بات اور قائل لحاظ ہے کہ شریک کو اپنے کام کی تنخواہ مال شرکت سے لینا درست نہیں ہے (۳)۔

۱- ”والمستفاد ولو بجهة أو إرث وسط الحول إلى نصاب من جنسه فيزكیه بحول الأصل“ (الدر المختار مع رد المحتار ۳/۲۱۳) (مرحب)۔

۲- ”وسیه ای سب الفراضها ملک نصابی حولی تام فارغ عن دین له مطالب من جهة العباد، وفارغ عن حاجته الأصلية لأن المشغول بها كالمعدوم“ (الدر المختار مع رد المحتار ۳/۱۷۴) (مرحب)۔

۳- ”یعنی لو استاجر أحد الشریکین صاحبه لحمل طعام بينهما لا يستحق المسمى ولا أجر المثل، لأن العقد ورد علی ما لا يمكن تسليمه، لأن المعقود علیه حمل النصف شائعاً وذلك غير متصور“ (المحرر النقی ۸/۴۴) (مرحب)۔

کپڑے کے تھان کے ذریعہ زکوۃ کی ادائیگی:

ایک شخص نے ایک تھان کپڑے کا تیار کیا اور اس میں سوت وغیرہ کی دس روپیہ لاگت آئی ہے، یعنی خرچہ اس تھان پر دس روپیہ کا ہوا اور وہ تھان بازار میں چند روپیہ کا بکتا ہے تو پانچ روپیہ اس میں بننے کی مزدوری کے ملتے ہیں تو اگر کوئی شخص اس تھان کو اپنے ہاتھ سے بکر کسی غریب کو اپنی طرف سے زکوۃ میں دیدے تو زکوۃ میں دس روپیہ داہوں گے یا چند روپیہ ادا ہوں گے۔

الجواب وبالله التوفیق:

جب کپڑا بکر تیار ہو گیا اور اس کی مالیت چند روپیہ کی ہو گئی اور زکوۃ مالیت پر ہی ہوتی ہے اور موجودہ مالیت لاگت پر لگتی ہے، تو اب چند روپیہ زکوۃ داہونے میں کیا اشکال ہے بلاتر دو چند روپیہ ہی روپیہ زکوۃ ادا ہوتی خواہ فروخت کر کے نقد بنا کر ادا کیا یا کپڑا دیکر (۱) فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند سہارنپور

۱- سواری کے گھوڑے اور کھیتی کے بیل پر زکوۃ:

زکوۃ کے نصاب کے علاوہ سواری کا ایک گھوڑا اور کھیتی کے کام کے دو بیل ہیں ان جانوروں پر زکوۃ واجب ہے کہ نہیں۔

۲- کھانے کی غرض سے خریدے گئے غلہ پر زکوۃ:

ایک شخص کے پاس کھیتی میں غلہ کے بجائے روٹی پیدا ہوئی، اور اس نے روٹی فروخت کر کے غلہ خریدا، اگر اپنے کھانے کی غرض سے خریدا تو اس پر خریدے ہوئے غلہ پر زکوۃ واجب ہوگی یا کہ نہیں۔

۳- جانوروں کی زکوۃ:

ایک شخص کے پاس چند ہاتھی ہیں بھینس ہیں اور بیل ہیں بکریاں ہیں مندرجہ بالا جانوروں میں کوئی قسم کے کتنے

۱- ”وجاز دفع القيمة فی زکوۃ وعشر“ (الدر المختار) ”قال فی الشامیة: ای ولومع وجود المنصوص علیہ“ (الرد المحتار علی الدر المختار ۳/۲۱۰)، ”ویقوم فی البلد الذی المال فیہ“ (الدر المختار ۳/۲۱۱) (مرتب)۔

جانور پر زکوٰۃ واجب ہے۔

الجواب وبالله التوفیق:

۲۰۱۔ سواری کے گھوڑے اور کھیتی کے بیلوں پر زکوٰۃ واجب نہیں اور جو غلہ گھر پر کھانے کے لئے خرید اس پر زکوٰۃ واجب نہیں (۱)۔

۳۔ ہاتھی اگر تجارت کے لئے یعنی ہاتھیوں کی خرید و فروخت کی تجارت کرتا ہے تو اس کی قیمت پر زکوٰۃ واجب ہوگی (۲) اور اگر سواری کے لئے ہیں مثل سامان تجارت کے ان کی خرید و فروخت نہیں کرتا تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، اسی طرح جو بھینس بیل بل جو متنے یا بوجھ لانے یا گاڑی میں چلانے کے لئے یا اور کسی کار معیشت کے لئے ہیں تو ان پر زکوٰۃ واجب نہیں (۳) اور کسی کار معیشت کے لئے نہیں ہیں بلکہ یوں ہی پڑے رہتے ہیں اور سال بھر میں اکثر حصہ یعنی چھ ماہ سے زائد محض چہ کران کا گذر ہو جاتا ہے کھلانا پلانا نہیں پڑتا ہے تو ان پر زکوٰۃ اس وقت واجب ہوگی (۴) جب بھینس یا بیل تیس عدد یا زیادہ ہو جائیں (۵) تیس سے کم ہو یا ۶ ماہ یا اکثر حصہ سال کا ان کو کھلانا پڑتا ہے تو پھر زکوٰۃ واجب نہیں، یہی حکم بکریوں کا بھی ہے، فقط فرق یہ ہے کہ بجائے تیس کے جب چالیس بکریاں ہو جائیں اور اکثر حصہ سال کا محض چہ کر گذارتی ہوں تو زکوٰۃ واجب ہوگی اور زکوٰۃ یہ ہوگی کہ تیس بھینس یا بیل سے لے کر ۳۹ تک میں (تبیعہ) ایک سالہ بچہ اور پھر چالیس میں دو سالہ بچہ (منہ) اور پھر چالیس سے زائد میں ایک منہ (دو سالہ بچہ) اور جتنا زیادہ ہوا اتنا ہی چالیسواں ایک منہ کا دیں گے اور سٹھ (۵۹) تک اور سٹھ میں دو تبیعہ یعنی ایک سالہ بچہ خواہ مذکر ہو یا مؤنث، پھر ستر میں ایک مسن مذکر یا مسنہ مؤنث اور ایک تبیع مذکر یا مؤنث پھر اسی طرح ہر تیس پر تبیعہ یا تبیع اور ہر چالیس پر مسن یا مسنہ دیتے جائیں اور بکریوں میں جب تک بکریاں چالیس سے کم ہوں تو کوئی زکوٰۃ نہیں۔ جب چالیس ہو جائیں تو ایک سو تیس تک محض ایک بکری اور ایک سو تیس سے زائد میں دو سو

۱۔ ”ومنها فراغ المال عن حاجته الأصلية فليس في دور السكنى وثياب البدن وأثاث المنازل ودواب الركوب وعبید الخدمة وسلاح الاستعمال زکوة، وكلما طعام أهله وما يتجمل به من الأواني إذا لم يكن من الذهب والفضة، وكلما الجوهر واللؤلؤ والبلخش والزمرد ونحوها إذا لم يكن للتجارة“ (فتاویٰ عالمگیری ۱/ ۱۷۲) (مرحب)۔

۲۔ ”ولو للتجارة ففيها زکوة التجارة“ (الدر المختار مع رد المحتار ۳/ ۱۹۸)۔

۳۔ ”یکھتھا شیر نمبر، نیز ”وكلما كتب العلم ان كان من أهله وآلات الخرفین (یعنی لا زکاة فیہا)“ (فتاویٰ عالمگیری ۱/ ۱۷۲)۔

۴۔ ”فلو علفها نصفه لا تكون مائمة فلا زکوة فیها للشک فی الموجب“ (الدر المختار مع رد المحتار ۳/ ۱۹۸)۔

۵۔ ”نصاب البقر والجاموس ثلاثون مائمة وفيها تبیع“ (تنویر الابصار مع الدرر ۳/ ۲۰۳)۔

تک دو بکری پھر ہر سیکڑہ میں ایک بکری (۱)، فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند سہارنپور ۱۳/۹/۱۳۸۵ھ
الجواب صحیح: محمود عثمانی، مفتی دارالعلوم دیوبند

نوٹ پر زکوۃ:

زکوۃ کا اخراج نصاب کے اوپر مقرر ہے مثلاً سونے تولہ چاندی ساڑھے باون تولہ یا چاندی کا روپیہ ہو تو پچاس روپیہ پر ۴ ماہ چونکہ چاندی کا نرخ ۸ روپے تولہ کا ہے اس کے حساب سے ساڑھے باون تولہ چاندی کے دام ۱۸۲ روپیہ ہوتے ہیں علیٰ ہذا القیاس۔
اب نہ تو پچاس روپیہ والا اور نہ ڈیڑھ سو روپیہ والا اور نہ سو روپیہ والا صاحب نصاب ہوتا ہے۔ دریافت ہے کہ اب زکوۃ کس حساب سے نکالیں۔

الجواب وبالله التوفیق:

نصاب زکوۃ ساڑھے باون تولہ چاندی یا اس وزن کا چاندی کا زیور یا اتنی چاندی کی قیمت کا روپیہ ہے جتنے روپیہ میں ساڑھے باون تولہ چاندی مل سکے گی اتنا ہی مقدار نصاب ہوگا اور اس حساب سے چالیسواں حصہ زکوۃ دینا ہوگا، مثلاً آجکل ساڑھے باون تولہ چاندی ۱۸۲ روپیہ میں آتی ہے تو اتنی رقم نوٹوں سے جب ضرورت اصلہ سے (فارغ) فاضل ہوگی تو مقدار نصاب کا مالک کہا جائے گا کاغذ کے نوٹ رکھنے والے بھی اسی طرح قیمت لگا کر زکوۃ نکالیں گے (۲)۔

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند سہارنپور
الجواب صحیح: محمود عثمانی، مفتی دارالعلوم دیوبند

۱- بھینس بیل کے نصاب اور زکوۃ کے لئے دیکھئے: الدر المختار مع رد المحتار ۳/۳۰۳ اور بکری کی زکوۃ کے لئے ص ۲۰۳ (مرحب)۔

۲- ”والمعتبر وزنهما أداء ورجوباً ولا قيمتهما ففي لفظ زفر باعتبار القيمة في الأداء، وهذا إن لم يزد من خلاف الجنس والا اعتبرت القيمة إجماعاً“ (الرد المحتار علی الدر المختار ۳/۲۲۷)۔

۱- روپے پر زکوۃ:

روپیہ نقد پر کتنا فی صدی زکوۃ واجب ہے؟

۲- فیکٹری کے تیار شدہ اور خام مال پر زکوۃ:

کارخانہ کے تیار مال پر جو بکا نہیں ہے اور جو کچا مال پڑا ہے اس پر کس حساب سے زکوۃ دینی ہے؟

۳- مشینری اور اوزار پر زکوۃ:

مشینری اور اوزاروں پر زکوۃ ہے یا کہ نہیں اگر ہے تو کیا صورت ہے؟

۴- سونے چاندی میں زکوۃ کا طریقہ:

سونے چاندی پر زکوۃ کا کیا طریقہ ہے جس پر عورت اور مرد کا حق ہو؟

الجواب وباللہ التوفیق:

(۱) ڈھائی روپیہ فی سیکڑہ کے حساب سے زکوۃ ۱۱۱ کی جاوے (۱)۔

۲- تیار مال کی تیار مال کے اعتبار سے قیمت لگا کر اور کچا مال پر کچا مال کی قیمت لگا کر زکوۃ دی جائے (۲)۔

۳- مشینری اور اوزاروں کی قیمت پر زکوۃ نہیں واجب ہوتی ہے (۳)۔

خرید کر بیچا کرتا ہے اور اس کی خرید و فروخت کا کاروبار کرتا ہے تو اس صورت میں ان مشینری اور اوزاروں کی قیمت

۱- ”تجب فی کل مائتی درہم خمسة دراهم وفي كل عشرين مئال ذهب نصف مئال“ (فتاویٰ عالمگیری ۱/ ۱۷۸)، ”عن علی قال: قال رسول اللہ ﷺ: قد عفوت عن صدقة الخيل والرقیق، فهاثوا صدقة الرقة، من كل أربعين درهما، درهماً وليس فی تسعين ومائة شیء فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم“ (سنن الترمذی ۷/ ۷۳ کتاب الزکوۃ باب ما جاء فی زکوۃ الذهب والورق حدیث ۶۲۰)۔

۲- ”وأما أموال التجارة فتقدير النصاب فيها بقيمتها من الدنانير والدراهم“ (بدائع الصنائع ۲/ ۱۰۹)، ”إذا كان له مائتا قفيز حطة للتجارة تساوي مائتي درهم فتم الحول، ثم زاد السعر أو انقص فإن أدى من عينها أدى خمسة أقفزة وإن أدى القيمة تعتبر قيمتها يوم الوجوب“ (فتاویٰ عالمگیری ۱/ ۱۷۹)۔

۳- ”ولیس فی دور السكنی وثیاب البدن وأثاث المنزل ودواب الركوب وعید الخدمة وسلاح الاستعمال زکوۃ لأنها مشغولة بالحاجة الأصلية وليست بنامية أيضاً، وعلى هذا كتب العلم لأهلها وآلات المحرفين“ (ہدایہ ۱/ ۱۶۶) (مرتب)۔

پر زکوۃ واجب ہوگی اور جو لوگ مشینری یا اس کا اوزار اپنے یہاں کارخانوں میں استعمال کے لئے خود رکھتے ہیں اس کا وہ حکم ہے کہ اس کی قیمت پر زکوۃ واجب نہیں ہے۔

بلکہ اس سے کاروبار کر کے جو آمدنی ہوگی اگر وہ آمدنی نصاب کی مقدار کو پہنچ جائے تو اس آمدنی پر زکوۃ دینی واجب ہوگی زکوۃ کی مقدار نصاب یہ ہے کہ تمام ضروریات زندگی اور حاجت اصلیہ پوری کرنے کے بعد ساڑھے ہاون تولہ چاندی یا اس کی قیمت کے برابر روپیہ جو فاضل بچے وہ مقدار نصاب ہے۔

(۴) ۳۔ میں جو مقدار نصاب کا بتلایا گیا ہے اتنا زیور جب ہو تو اس زیور کا ایک چالیسواں حصہ زکوۃ دینا واجب ہے خواہ زیور کا چالیسواں حصہ نکال دیں یا اس کی قیمت لگا کر چالیسواں حصہ نکال دیں دونوں جائز ہے (۱)، فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند سہارنپور ۲۳/۹/۱۳۸۵ھ
الجواب صحیح: سید احمد علی سعید، مفتی دارالعلوم دیوبند

دوسرے کے قرض کی ادائیگی میں جو رقم دی اس کی زکوۃ کس پر ہے؟

زید کافی عرصہ سے مقرض چلا آتا تھا بکرنے زید کو سود سے بچانے کے لئے اب سے ایک ماہ پیشتر اس کا قرض ادا کر دیا اور طے پایا کہ زید ہر ماہ بکر کو دو سو روپیہ قسط وار ادا کرتا رہے گا، بکر ہمیشہ زکوۃ رمضان کے اخیر میں ادا کرتا ہے، لہذا موجودہ شکل میں، جبکہ تین ہزار پانچ سو روپیہ زید کا قرض ادا کرنے میں لگا دیتے ہیں تو اس سال اور اگلے سال زکوۃ کس پر واجب ہوتی ہے آیا زید ادا کرے یا بکر۔

الجواب وبالله التوفیق:

بکر ہی کو ادا کرنی ہوگی قرضدار کو نہیں (۲) قرضدار کا قرضہ سودی ادا کر دینا بہت بڑا ثواب ہے جتنی رقم زکوۃ میں

۱- دیکھئے: حاشیہ نمبر ۱، ”وجاز دفع القيمة ای ولومع وجود المنصوص علیہ“ (رد المحتار علی الدر المختار ۳/۲۱۰) (مرتب)۔

۲- ”واعلم أن الديون عند الإمام ثلاثة قری ومتوسط وضعیف، فوجب زكاتها إذا تم نصاباً وحال الحول، لكن لا فوراً“، (الدر المختار) ”وعندهما الديون كلها سواء تجب زكاتها ويؤدى متى قبض شيئاً قليلاً أو كثيراً“ (رد المحتار علی الدر المختار ۳/۲۳۶)۔

وے گا اس سے کہیں زیادہ اس کا ثواب پائے گا جس کا نفع ابدی ہوگا (۱)، فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند، ہمارے پورے ۲۰/۹/۱۳۸۵ھ
الجواب صحیح: سید احمد علی سعید، مفتی دارالعلوم دیوبند

جس رقم کے ملنے کی امید نہ ہو اس پر زکوۃ:

جو رقم بطور قرض دی گئی ہے اور اس کے وصول ہونے میں کافی دیر ہے اور بعض صورتوں میں رقم واپس ہونے کی بالکل امید نہیں ہے تو ان حالتوں میں اس رقم پر زکوۃ دینی ہوگی یا کہ نہیں چونکہ ادائیگی زکوۃ کے لئے تملیک ضروری ہے اور قرض دی ہوئی رقم اپنے قبضہ سے باہر ہے اور اس رقم پر تصرف بھی حاصل نہیں ہے، اس لئے زکوۃ نکالنی واجب ہے یا کہ نہیں۔

الجواب وبالله التوفیق:

جس رقم کے ملنے کی امید نہیں ہے اس کی زکوۃ نکالنی ابھی واجب نہیں ہے جب ملے اور جس طرح ملے اسی طرح زکوۃ نکالنی واجب ہوگی اور جس رقم کے ملنے کی امید ہے اس کی زکوۃ نکالنی واجب ہے اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ جتنی حیثیت اور سرمایہ آپ کے قبضہ میں ہے اس میں اس رقم قرض کو بھی شمار کیجئے جس کے ملنے کی امید ہے اور پھر مجموعہ چالیسواں حصہ نکال دیجئے اس رقم کا بھی چالیسواں ادا ہو گیا، اور جس فقیر کو آپ دیں گے اس کی تملیک بھی ہوگئی ہے تملیک کا یہی مطلب ہے، یعنی فقیر کو دی ہوئی رقم کا مالک بنانا، ورنہ آپ تو مالک ہیں ہی اس رقم کا بھی جو متوقع الحصول ہے اور اس رقم کے بھی جو غیر متوقع الحصول ہے تملیک کا وہ معنی نہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں (۲)، فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند، ہمارے پورے ۲۸/۹/۱۳۸۵ھ
الجواب صحیح: سید احمد علی سعید، مفتی دارالعلوم دیوبند

۱- ”عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر في الدنيا يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر على مسلم في الدنيا ستر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه“ (سنن الترمذی ۳/۲۶۲، کتاب البر والصلة باب ما جاء في السرة على مسلم حديث: ۱۹۳۰) (مرتب)۔

۲- دیکھئے حاشیہ نمبر ۱، (الرد المحتار علی الدر المختار ۳/۲۳۶)، انا تفسیرھا فہی تملیک المال من فقیر مسلم الخ (فتاویٰ عالمگیریہ ۱/۱۷۰) (مرتب)۔

پاورلوم پر زکوٰۃ:

اگر کوئی شخص کپڑے کی سلائی کی مشین خریدے یا پاورلوم (کپڑے کی مشین جو بجلی کے ذریعہ چلتی ہے) خریدے اور خود کام کرے یا خرید کر دوسرے کو دے اور آمدنی کے منافع میں شرکت ہو تو اس مشین یا پاورلوم پر زکوٰۃ ہوگی یا کہ نہیں جبکہ یہ مال نامی نہیں ہے۔

الجواب وبالله التوفیق:

اگر سلائی کی مشین یا پاورلوم خرید کر خود اس پر کام کرتا یا کرتا ہے بغرض تجارت نہیں خریدتا ہے تو اس مشین یا پاورلوم کی مالیت پر زکوٰۃ واجب نہیں (۱) اور اگر اس پر خود کام نہیں کرتا کرتا ہے بلکہ فروخت کر دیتا ہے تو یہ مال تجارت شمار ہوگا اور اس کی مالیت پر اگر حوائج اصلیہ سے اور قرضہ وغیرہ سے زائد مقدار نصاب کو پہنچ جائے تو زکوٰۃ واجب ہوگی **بالتوفیق**

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند، ہمارے پورے ۱۸/۱۰/۱۳۸۹ھ
الجواب صحیح: سید احمد علی سعید، مفتی دارالعلوم دیوبند

زکوٰۃ و فطرہ کی رقم سال بھر رکھنا یا تجارت کے لئے دینا:

کیا زکوٰۃ و فطرہ کی رقم جمع کر کے سال بھر رکھنا جائز ہے یا کسی آدمی کو تجارت کے واسطے دینا اسے نفع لے کر غریبوں پر ادا کیے جانے کی امداد کی غرض سے جائز ہوگا یا کہ نہیں۔

الجواب وبالله التوفیق:

زکوٰۃ و فطرہ سال پورا ہونے پر جہاں تک جلدی ہو سکے ادا کر دینا چاہئے زکوٰۃ و فطرہ غریب و مسکین کا حق ہے۔ اس کے مصرف میں جب تک ان کو نہیں دے گا ادا نیکی نہ ہوگی، اب ظاہر ہے کہ تجارت میں لگانا ادا نیکی نہیں ہے، لہذا اگر تجارت

۱- ”و كذلك آلات الخرفين أي سواء كانت مما لا تستهلك عينه في الانتفاع كالقدوم والمبرد أو تستهلك (رواها على الدر المختار ۳/۱۸۳) یعنی لا زكاة عليها“ (مرتب)۔

میں لگا دیا اور مرگیا تو زکوٰۃ و فطرہ ادا نہ ہوگا اور گنہگار ہوگا (۱)، فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند سہارنپور
الجواب صحیح: محمود عثمانی، مفتی دارالعلوم دیوبند

کیا بینک میں جمع شدہ رقم کی زکوٰۃ اسی سے دینا ضروری ہے؟

ہمارا کچھ روپیہ بینک میں جمع ہے جس کی زکوٰۃ نکالنا ہے ہم رمضان کے مہینے میں جمع شدہ رقم کا حساب لگا کر جتنی رقم زکوٰۃ کی ہوتی ہے وہ بینک سے تو نہیں نکالتے اس کے علاوہ آمد سے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں کیا ایسا کرنے سے زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے یا وہی روپیہ بینک سے نکالنا ضروری ہے؟

الجواب وبالله التوفیق:

بینک میں جمع شدہ روپیہ کی زکوٰۃ دینے کے لئے بینک سے ہی روپیہ نکالنا ضروری نہیں ہے اپنے جس روپیہ سے زکوٰۃ ادا کریں گے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی (۲) سود کی رقم جو بینک سے ملنے والی ہو کرے اس کو نکال کر بعینہ وہی روپیہ (رقم) صدقہ کر دیا کیجئے اس میں ادلا بدلہ نہ کیجئے (۳)، فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند سہارنپور ۲۴/۱۰/۱۳۸۵ھ
الجواب صحیح: محمود عثمانی، مفتی دارالعلوم دیوبند

۱- ”وقیل فوری ای واجب علی الفور وعلیہ الفتویٰ کما فی شرح الوہابیۃ فیائم بتأخیرھا بلا عذر وترد شہادتہ، لأن الأمر بالصرف إلی الفقیر معہ قرینۃ الفور“ (الدر المختار ۳/۹۱، ۹۲، نیز فتاویٰ عالمگیریہ ۱/۱۷۰)، کسی کو تجارت کے لئے دینے سے زکوٰۃ فائز ہوگی، کیونکہ کا قنم ہے، ”تملیک المال من فقیر مسلم“ الخ کا دیکھئے: فتاویٰ عالمگیریہ ۱/۱۷۰ (مرتب)۔

۲- قال إسماعیل المتکلم علیہ دیون لأناس شیئ لزیادۃ فی الأخذ ونقصان فی الدفع، فلو تحری ذلک وتصدق علی الفقراء بثوب قوم بذلک یخرج عن العہدۃ، قال ”فعرف بهذا أن فی مثل هذا لا یشرط التصلق بجنس ما علیہ کذا فی القنیۃ (فتاویٰ عالمگیریہ ۵/۳۶۷)، وجاز دفع القیمۃ فی زکاة وعشر... الخ (الدر المختار) قال فی الرد: وجاز دفع القیمۃ ای ولو مع وجود المنصوص علیہ (الدر المختار علی الدر المختار ۳/۲۱۰) (مرتب)۔

۳- ”ویجب رد عین المصروب (الدر المختار) وظاہرہ أن رد العین هو الواجب الأصلی، وهو الصحیح“ (الدر المختار علی الدر المختار ۹/۲۶۶) (مرتب)۔

بینک میں جمع شدہ رقم پر زکوٰۃ:

عمومی بینک یا اسلامی بینک جس میں سودی معاملہ نہیں ہوتا ہے لوگوں کے جمع شدہ رقوم میں زکوٰۃ آئے گی کہ نہیں اطلہ فقہیہ سے بیان فرمائیں۔

الجواب وبالله التوفیق:

اپنا روپیہ جس کو آدمی خود کسی بینک میں محفوظ کرے، خواہ عمومی یا اسلامی ہر ایک میں اس کی زکوٰۃ ادا کرنا واجب رہے گا، البتہ اپنے جمع کئے ہوئے روپے سے زائد جو پیسہ سود کے نام سے لے اس کا حکم دوسرا ہے سود کے نام سے ملے ہوئے روپیہ کا حکم یہ ہے کہ اس کو بینک میں نہ چھوڑے، بلکہ وہاں سے نکال کر بغیر نیت ثواب کے، بلکہ اس کے وبال سے بچنے کی نیت سے غریبوں مسکینوں حاجتمندوں قرضداروں وغیرہ کو دے کر جلد از جلد اپنی ملکیت سے خارج کر دے اور استغفار کرے اور دعا کرتا رہے کہ اے اللہ ہمارا حال ایسا کر دیجئے کہ اس قسم کے پیسوں سے حفاظت رہے (۱)، فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند سہارنپور ۲۳/۸/۱۴۰۱ھ

مختلف کرنسیوں کے ذریعہ زکوٰۃ کی ادائیگی:

دیگر ممالک کی کرنسی سکے پاؤنڈ یا ڈالر کی قیمت حکومت کے اعتبار سے ۱۸ روپے اور ڈالر کے اعتبار سے ۸ روپے مقرر ہیں اور زکوٰۃ ادا کرنا والے ان ممالک سے اپنے وطن ہند میں غریب عوامی کے لئے پاؤنڈ ڈالر کے بھیجنے کا انتظام کرتے ہیں بعض لوگ ۲۲ روپیہ فرانس کا سکہ فرانک کے بجائے ۳ کے بجائے ۵ روپے اور ڈالر کے ۸ روپے کے بجائے ۱۰ دیتے ہیں اور ملتے ہیں اور ایسی شکل میں زکوٰۃ کی ادائیگی کے لئے جو ربع عشر نکالا جاتا ہے تو ۱۰۰ پاؤنڈ ۱۰۰ ڈالر ۱۰۰ فرانک ۱۰۰ کوچا (زامبیا کا سکہ) کی قیمت میں ۸۰ پاؤنڈ ۸۰ ڈالر ۸۰ فرانک ۸۰ کوچا کے برابر ہو جاتی ہے تو اب زکوٰۃ میں ۸۰ پاؤنڈ ۸۰ ڈالر ۸۰ فرانک ۸۰ کوچا کی قیمت دینے سے زکوٰۃ ادا ہو جائیگی یا نہیں مذکورہ کام سرکاری گناہ ہے یہ افریقہ کے باشندوں کو معلوم ہے۔

۱- ”من ملک أموالاً غیر طیبۃ أو غصب أموالاً و خلطها ملکها بالخلط ویصیر ضائعاً، وإن لم یکن له مواھا نصاب فلا زکاة علیہ فیہا وإن بلغت نصاباً لأنه ملبیون“ (رد المحتار علی الدر المختار ۴/۲۱۸) (مرحب)۔

بعض دفعہ ان سکوں کی قیمت جو حکومت نے مقرر کی ہے اس میں کم قیمت ملتی ہے مثلاً ایک سکہ کی قیمت جو حکومت کے اعتبار سے ۱۱-۱۲ ہے مگر وہ رقم سرکار سے اخفاء کر کے اور حکومت کو چوری سے ہند میں بھیجتے ہیں تو ایسی رقم (سکوں) کی قیمت کم ملتی ہے مثلاً ۱۱-۱۲ کے بجائے ۷-۸ ملتی ہے تو اس شکل میں بھیجنے والے کی زکوۃ ادا ہو جائے گی یا نہیں ایک سو ڈالر کے ۱۰۰۰ کے بجائے۔ آٹھ سو ملتے ہیں۔

اگر ۲ کے اندر زکوۃ ادا نہ ہوئی تو سوال یہ ہوگا کہ ایک ملک کا سکہ دیگر ملک کے مقابلہ میں کیا حیثیت و حقیقت رکھتا ہے دیگر ملک میں اس کی سکہ کی حیثیت ہے یا نہیں؟ اگر سکہ صحیح ہو تو پھر اس کی جو بھی قیمت حاصل ہو زکوۃ ادا ہونی چاہئے ان سوالات کا جواب نظام اور دلائل سے مفصلاً تحریر فرما کر ممنون فرمائیں اہل علم کا اس بارے میں اختلاف ہے، اس لئے جواب مدلل مع النظر تحریر فرما کر ممنون فرمائیں۔

کتبہ العبد محمد بن اسماعیل العزہ اری (بمکمل خادم دارالافتاء مفتی احمد بیات صاحب ۶ محرم الحرام ۱۴۰۱ھ یوم الثلاثاء)

الجواب وباللہ التوفیق:

ایک ملک کا سکہ دوسرے ملک میں جو قیمت بین الاقوامی اور حکومتی سطح پر مقرر ہو وہی بنیاد اور معیار بنے گی ادائیگی کے صحت اور ذمہ داری سے عہدہ برآ ہوئیگی اور جو قیمت اس حکومت کی مقررہ قیمت سے زائد دوسرے لوگ دیدیتے ہیں یا کم دیتے ہیں یہ قیمت کوئی قیمت راجحہ و نافقہ فی السوق عامۃ نہیں ہوئی کہ کنٹرول نرخ اور بازار کے عام رائج بھاؤ (بلیک) پر قیاس کیا جاسکے اور اس کو بنیاد حکم بنایا جاسکے، لہذا جس سکہ کی جس ملک میں حکومتی سطح کے مطابق قانوناً جو قیمت مقرر ہو اسی کے اعتبار سے زکوۃ نکالنی چاہئے، دوسرے ملک میں مقامی اور وقتی اور وقتی طور پر لوگ جو زائد یا کم پیسے دیتے ہوں ان کا اعتبار نہ کرنا چاہئے۔

بلکہ احتیاط اس میں ہے کہ جس ملک میں جتنے سرمایہ پر ہمیں زکوۃ نکالنی ہے اتنے سرمایہ کا چالیسواں حصہ اسی ملک کے اعتبار سے ادائیگی زکوۃ کی نیت سے سال پورا ہوتے ہی الگ نکال دے اور پھر اس کی ادائیگی خود حسب موقعہ اسی ملک میں یا کسی دوسرے ملک بھیجتا رہے (۱) بلکہ زیادہ احتیاط اس میں ہے کہ یہ رقم مذکورہ الگ کر دینے کے بعد اپنے کسی معتمد کے حوالہ کر کے کہہ دے کہ یہ رقم مذکورہ زکوۃ کی صحیح مصروف میں آپ خرچ کر دیجئے یہ زیادہ احتیاطی صورت ہے (۲) مثلاً کسی کے

۱- ”وَأَمَّا شَرْطُ أَدَائِهَا فَنِيَّةُ مَقَارَنَةِ لِلْأَدَاءِ أَوْ لِعِزْلِ مَا وَجِبَ هَكَذَا فِي الْكُفْرِ“ (فتاویٰ عالمگیری ۱/ ۱۷۰) (مرتب)۔

۲- إِذَا وَكَّلَ فِي أَدَاءِ الزَّكَاةِ أَجْرَ نِيَّتِهِ عِنْدَ الدَّفْعِ إِلَى الْوَكِيلِ (فتاویٰ عالمگیری ۱/ ۱۷۱)۔

پاس ایک ہزار پونڈ کی زکوۃ نکالنی ہے تو ۲۵ پونڈ بہد زکوۃ نکال کر اپنے بقیہ سرمایہ سے الگ کر دیا پھر اسی طرح فی ہزار ۲۵ پونڈ کے حساب سے باقی ہزار ڈالر سے ۲۵ ڈالر کے حساب سے نکال کر الگ کر دیں اور یہ الگ کرنا محض یہی کھاتہ میں اور محض کاغذی اندراج میں نہ رہے بلکہ عین سرمایہ میں سے اتنی رقم جو فی ہزار ۲۵ کے حساب سے آتی ہو اس کو اپنے سرمایہ کی تھیلی سے نکال کر دوسری مستقل تھیلی میں یا مستقل دوسرے خانہ یا بکس میں الگ رکھ لیں یہ علیحدگی بہ نیت ادائیگی صحیح و معتبر ہوتی ہے اور یہی عزل کرنے سے اس جگہ مراد ہوتی ہے، فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند، ہارپور ۳/۱/۱۴۰۱ھ

شیئرز پر زکوۃ:

مکانات اور جائیداد وغیرہ کی ملکیت پر زکوۃ عائد نہیں ہوتی ہے، بلکہ ان کی آمدنی پر اگر وہ بقدر نصاب ہو، اس اصول پر کمپنیوں کے حصص کا معاملہ ہوگا، مثلاً کسی نے ٹانا کے دس ہزار حصے خریدے تو کیا جائیداد اور مکانات کی طرح سال بھر کے ان حصص کی جو آمدنی ہوئی ان پر زکوۃ واجب ہوگی یا حصص کی کل مالیت پر، حصے جائیداد کی طرح خریدے اور بیچے جاتے ہیں، اور بغیر خرید و فروخت کے بینکوں کی طرح رقم حسب دل خواہ نکالی نہیں جاسکتی ہے، ان حصص کے دام بازار میں کھٹتے بڑھتے رہتے ہیں، پونٹ ٹرسٹ کا بھی یہی حال ہے، سالانہ نفع کو حصہ داروں پر ان کے حصص کے حساب سے تقسیم کیا جاتا ہے، یہی صورت تاج کمپنی اور دہلی کلاتھل وغیرہ کے حصول کی ہے برادران امور کے بارے میں اپنی رائے سے مطلع فرمائیں۔

عبدالسلام

الجواب وباللہ التوفیق:

یہ تو صحیح ہے کہ کمپنیوں، فیکٹریوں، کارخانوں وغیرہ کے حصص کی کل مالیت پر زکوۃ عائد نہیں ہوتی اور محض اس کی آمدنی کی بچت و نفع ہی میں وجوب زکوۃ محصور و دائر نہیں ہوگا، بلکہ اس میں تفصیل ہے اور وہ یہ ہے کہ جو کارخانہ یا فیکٹری یا کمپنی ایسی ہے کہ اس میں کسی چیز کی خرید و فروخت نہیں ہوتی، نہ اپنی بنائی ہوئی و تیار کردہ چیز کی نہ دوسرے سے کچھ خریدی ہوئی چیز کی، بلکہ محض دوسروں کا کام مثلاً اجرت لے کر کر دیا جاتا ہے، جیسے آٹا پیس کر دیا یا دھان کوٹ کر یا تیل نکال کر

دید یا مثلاً سچے کپڑوں کے تھان پر پرپیس کر کے دید یا وغیرہ تو ایسی صورت میں تو صرف بچت پر جو حملہ اخراجات نکالنے کے بعد بچے اور نصاب کی مقدار ہو جائے تو زکوٰۃ نکالنا عائد ہوگا مگر سامان پر وجوب زکوٰۃ کا حکم عائد نہ ہوگا، اور اگر وہ فیکٹری، کمپنی، یا کارخانہ ایسا ہے کہ اس میں چیزیں تیار کر کے فروخت کی جاتی ہیں چاہے دوسروں کے یہاں کی چیز خرید و فروخت کی جاتی ہوں، یا نہ کی جاتی ہوں، جیسے کلاتھ میل کہ اس میں اوئی کپڑا خرید کر دھاگہ دار کپڑا تیار کر کے فروخت کیا جاتا ہے، یا مثلاً پرپیس وغیرہ کہ اس میں کاغذ خرید کر اپنی مطبوعہ کتابیں فروخت ہوتی ہیں، اب چاہے دوسری جگہ کی مطبوعات بھی فروخت ہوتی ہوں یا نہ ہوتی ہوں، جیسے تاج کمپنی وغیرہ تو ان میں زکوٰۃ کا وجوب محض بچت پر نہ ہوگا، بلکہ سال بھر کے پورے اخراجات وضع کر کے اس کی آمدنی کی بچت پر، نیز جتنا سامان تجارت کا تیار شدہ مال ہوگا یا برائے تیاری سامان تجارت، جتنا کچا مال ہوگا جیسے کلاتھ میل میں کپڑے کے علاوہ ریشم، سوت، روئی وغیرہ کی مالیت اور شوگر میل چینی کے علاوہ گڑ، گنا وغیرہ کی مالیت، ان سب کی مالیت کا حساب لگا کر زکوٰۃ نکالنے کا حکم ہوگا، البتہ تیار شدہ عمارت، مشینری و دیگر اثاثہ و فرنیچر و آلات کی مالیت پر زکوٰۃ عائد نہ ہوگی، اسی اصول پر کمپنیوں کے حصص کا معاملہ بھی ہوگا، اس لیے کہ کمپنیوں کے ملازمین محض وکیل و اجیر کے درجہ میں ہوتے ہیں، اور اصل مالک یہی حصہ داران (شیردار) حسب شیر حصہ ہوتے ہیں، پس ہر حصہ دار عمارت و مشین وغیرہ ہر چیز کا حسب حصہ مالک شمار و متصور ہوگا، اور یہی وجہ ہے کہ چیزوں کی قیمت گھٹنے بڑھنے کے اعتبار سے حصوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے، پس عمارت، مشین اور اس کے اوزار و اثاثہ و فرنیچر وغیرہ کی جو قیمت اس کے حصہ میں آئے گی اس پر وجوب زکوٰۃ نہ ہوگا، بلکہ اس کو وضع کرنے کے بعد جو سامان تجارت کا ہوگا، خواہ کچے مال کی صورت میں ہو اس کی قیمت و مالیت اور بچت پر وجوب زکوٰۃ عائد ہوگا، پس سال بھر کمپنی ہر حصہ دار کو جو رپورٹ و حساب دیتی ہے اگر اس میں ان سب چیزوں کی تفصیل مذکور ہو تو اس کے حساب سے حسب تفصیل مذکورہ بالا زکوٰۃ نکال دیں اور اگر اس رپورٹ میں یہ تفصیلات مذکور نہ ہوں تو کمپنی سے دریافت کر کے کہ میرے حصے میں تجارت کا تیار شدہ مال اور کچا مال کی کتنی مالیت ہے اور بچت کتنی ہے، صرف اس کا چالیسواں حصہ زکوٰۃ میں نکال دیں، یہی تفصیلی حکم نامہ اور دیگر ملوں اور کمپنیوں اور یونٹ ٹرسٹ و تاج کمپنی و کلاتھ مل دہلی وغیرہ کا ہوگا فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند، ہمارے پور ۳/۱۲/۱۳۹۸ھ

زکوٰۃ میں نکالی ہوئی زائد رقم آئندہ سال کی زکوٰۃ میں وضع کرنا:

اگر کسی شخص نے موجودہ سال کی زکوٰۃ بلا حساب اندازاً نکال دی اور زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد جب حساب کیا گیا تو معلوم ہوا کہ زکوٰۃ میں زیادہ رقم چلی گئی ہے تو اس زیادہ دی ہوئی رقم کو آئندہ سال کی زکوٰۃ میں شمار کر سکتے ہیں یا نہیں۔

مولوی عبدالرحیم گجراتی مدرس مدرسہ جامعہ نعیمیہ کراچی صلیح مہسانہ گجرات

الجواب وبالله التوفیق:

شمار کر سکتے ہیں بشرطیکہ دونوں نصابوں کی جنس متحد ہو اور اہم و دانا نیر اور عروض تجارت متحد الجنس ہیں، ”رجل له اربعمئة درهم فظن أن عنده خمسمئة فأدى زكوة خمسمئة، ثم علم فله أن يحسب الزيادة للسنه الثانية كذا في محيط السرخسي“ (۱)۔

”وفي الولوالجية: لو كان عنده اربعمئة درهم فأدى زكوة خمسمئة ظانا أنها كذلك كان له أن يحسب الزيادة للسنه الثانية؛ لأنه أمكن أن تجعل الزيادة تعجيلاً * ٥١ وقيد في البحر بكون الجنس متحداً، قال: لأنه لو كان له خمس من الابل وأربعون من الغنم فعجل شاة عن أحد الصنفين ثم هلك لا يكون عن الآخر ---- والدراهم والدينانير وعروض التجارة جنس واحد“ (۲)، فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند سہارنپور ۸/۳/۱۴۰۱ھ

الجواب صحیح بمخوفہ نقل، مفتی دارالعلوم دیوبند

کمپنیوں اور ملوں کے شیرز پر زکوٰۃ واجب ہے یا نہیں؟

کمپنیوں اور ملوں کے شیرز پر زکوٰۃ واجب ہے یا نہیں؟ بعض کمپنیاں صرف گھروں کے اثاثہ کے لیے ہوتی ہیں آیا ان پر بھی زکوٰۃ واجب ہے؟ نیز سمیٹ فیکٹری اور اس جیسے دوسرے ملوں کے شیرز پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے یا نہیں، اگر واجب

۱- فتاویٰ عالمگیریہ ۱/۷۷۱۔

۲- رد المحتار علی الدر المختار ۳/۲۲۱۔

ہے تو کیوں؟ اس لیے کہ شیرز کے پیسوں کا استعمال مجہول ہے کہ مشین پر صرف ہوا ہے یا تجارتی مال پر، کس قسم کی کمپنیوں اور ملوں کے شیرز پر زکوۃ واجب ہے اور کس قسم پر نہیں، مثال کے ساتھ مدلل اور بحوالہ تحریر فرمائیں، اگر واجب ہے تو چونکہ شیرز کی قیمت غیر معین ہے، اس لیے خریدتے وقت کی قیمت واجب ہوگی یا موجودہ قیمت پر مفصل جواب عنایت فرمائیں۔

محمد یعقوب، رگون (برما)

الجواب وبالله التوفیق:

کمپنیوں اور ملوں کے پورے شیرز یا اس کی قیمت پر ہر حال میں علی الاطلاق زکوۃ واجب نہ ہوگی، بلکہ اس میں تفصیل ہے اور وہ یہ ہے کہ کمپنی اور مل جب سالانہ حساب دے اس وقت دیکھا جائے شیرز کے جتنے جتنے حصے، مشینیں، عمارتیں اور اس کے فرنیچر وغیرہ پر خرچ ہو چکے یا اور ضروریات انتظام پر جو حصے خرچ ہو چکے ہیں ان پر زکوۃ واجب نہ ہوگی، جتنے نقد کی شکل میں یا تجارت کے سامان کے اور اخراجات وغیرہ وضع کر کے جتنا حصہ نفع پر آتا ہو صرف اس میں زکوۃ واجب ہوگی (۱)۔

کمپنی یا مل جس قسم کی ہو سب میں اسی قاعدے کے مطابق زکوۃ واجب ہوگی، مثلاً شوگر فیکٹری ہے اس میں ہمارے دس ہزار شیرز کے داخل ہیں ان دس ہزار میں سے تین ہزار مشینوں پر اور دس ہزار عمارت اور اس کے فرنیچر پر خرچ ہو چکے ہیں اور ایک ہزار کا کونکہ اور ایندھن وغیرہ موجود ہے تو اس مجموعہ (چھ ہزار) پر زکوۃ واجب نہ ہوگی، البتہ اگر ایک ہزار نقد بچا ہے اور تین ہزار چینی و بکری کا شیرہ اور اکیچہ وغیرہ موجود ہے، اس میں چار ہزار پر، اسی طرح مثلاً تنخواہ ملازمین وغیرہ جملہ اخراجات وضع کر کے اپنے کل شیرہ پر چار ہزار نفع و بچت کا موجود ہے، اس پر یعنی مجموعہ آٹھ ہزار پر زکوۃ واجب ہوگی، فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند بہار شہور

۱- ”ومیه ملک نصاب حولی تام فارغ عن دین له مطالب من جهة العباد وفارغ عن حاجته الأصلية، لأن المشغول بها كالمعدوم“ (الدر المختار مع الثانی) ”وقال في الهداية: وليس في دور السكنى وثياب البدن وأثاث المنازل، ودواب الركوب، وعبيد الخدمة، وسلاح الاستعمال زكوة، لأنها مشغولة بالحاجة الأصلية وليست بتامة أيضاً“ (بدایہ ونبیہ ۱۸۶) (مرتب)۔

یونٹ ٹرسٹ میں لگے ہوئے روپے پر زکوٰۃ کا حکم؟

میں نے یونٹ ٹرسٹ آف انڈیا میں کچھ روپیہ لگایا ہے جس کا منافع ادارہ کے اعلان کے مطابق رہتا ہے، یونٹ کا پمفلٹ اس کے ساتھ بھیج رہا ہوں، اس سلسلے میں عرض ہے کہ:

۱- اس ادارہ میں لگائی ہوئی رقم پر زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے یا نہیں؟

۲- اگر زکوٰۃ نکالنا ضروری ہو تو لگائی ہوئی رقم پر ادا کی جائے یا جو حصہ خریدے گئے ہیں اس کی موجودہ قیمت پر ادا کی جائے، امید ہے کہ جواب عنایت فرما کر ممنون و مشکور فرمائیں گے۔

الجواب باللہ التوفیق:

اس ادارہ میں لگائی گئی تمام رقم پر زکوٰۃ ادا نہ کی جائے گی، بلکہ اس ادارہ میں لگاؤ مثلاً فرنیچر، مشینیں و عمارت وغیرہ پر جو رقم خرچ ہو گئی ہے اس کو حسب حصہ وضع کر کے جو رقم ڈیپازٹ ہو اور جو سامان تجارت کا ہو اور نفع کی رقم ہو اس میں حسب حصہ جس کے حصہ میں جتنی رقم آئے فقط اس پر زکوٰۃ کی ادائیگی واجب ہوگی۔

مثلاً شروع میں دس لاکھ کی لاگت سے کام اسٹارٹ کیا، دس لاکھ میں سے ۴ لاکھ لگاؤ مثلاً (عمارت، فرنیچر، مشین وغیرہ) میں صرف ہو گئے، اور بچے چھ لاکھ، اس سے سامان تجارت خریدا گیا، اور تجارت کرنا شروع کیا جیسے گنا خرید کر اس سے شکر بنا کر شکر و گڑ کی تجارت شروع کی اور جیسے کوئی خام سامان لے کر اس سے عمدہ قیمتی چیزیں بنا کر تجارت کرنا شروع کیا، اب اس ادارہ کی حیثیت میں لاکھ ہو گئی تو ظاہر ہے کہ شروع میں جو حصے دس روپے میں خریدے تھے اور اسی پر یہ شرکت تھی اب وہ حصے یقیناً بیس روپے کے ہو گئے، اور اگر فروخت کیے جائیں تو اس وقت تیس روپے تک فروخت ہو سکتے ہیں تو زکوٰۃ ان میں یا تیس روپوں پر واجب الادا نہ ہوگی بلکہ موجودہ حالت میں اس ادارہ میں جو لگاؤ مثلاً (مشین و آلات وغیرہ) ہوں ان کی قیمت مناسب لگا کر وضع ہو جائیں گے پھر ادارہ میں جو رقم مجموعی طور پر ڈیپازٹ مع نفع کے ہو صرف اس میں جتنا حصہ جس حصہ دار کا ہوگا۔

اسی طرح اس ادارہ میں جو سامان تجارت ہوگا مثلاً گنا، گڑ، شکر وغیرہ ان سب کی موجودہ قیمت پر جو حصہ اس شیر والے کا ہوگا صرف اس پر زکوٰۃ واجب الادا ہوگی۔

منجبر پر ان تمام باتوں کی تفصیل اپنے ہر شیردار کو بتلانا لازم ہوگا، اسی پر زکوٰۃ کا حساب لگایا جائے، اس جواب سے

امید ہے کہ سوال کے دونوں نمبروں کا جواب معلوم ہو جائے گا، فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند سہارنپور

جس ملک میں حکومتی سطح پر جو قیمت مقرر ہو اسی اعتبار سے زکوٰۃ نکالی جائے؟

دیگر ممالک کی کرنسی، سکے، پاؤنڈ، ڈالر کی قیمت حکومت کے اعتبار سے اٹھارہ روپے اور ڈالر کے اعتبار سے آٹھ روپے مقرر ہیں، اور زکوٰۃ ادا کرنے والے ان ممالک سے اپنے وطن (ہند) میں غربا و یتامی کے لئے پاؤنڈ، ڈالر بھیجنے کا انتظام کرتے ہیں، بعض ۲۲ روپے فرانس کا سکہ بجائے تین کے پانچ روپے اور ڈالر کے آٹھ روپے کے بجائے دس روپے دیتے اور لیتے ہیں) ایسی شکل میں زکوٰۃ کی ادائیگی کے لئے جو ربع عشر نکالا جاتا ہے تو سو پاؤنڈ سو ڈالر، سو فرانس سو چار (زامیا کا سکہ) کی قیمت اسی پاؤنڈ، اسی ڈالر، اسی فرانس، اسی کو چار کے برابر ہو جاتی ہے، تو اب زکوٰۃ میں اسی اسی پاؤنڈ، اسی ڈالر اسی فرانس، اسی کو چار کی قیمت دینے سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی یا نہیں؟ مذکورہ کام سرکاری گناہ ہے، یہ فریقہ کے باشندوں کو معلوم ہے۔

بعض مرتبہ ان سکوں کی قیمت جو حکومت نے مقرر کی ہے اس میں کم قیمت ملتی ہے، مثلاً ایک سکہ کی قیمت حکومت کے اعتبار سے گیارہ بارہ روپے ہے، مگر وہ رقم سرکار سے اخفاء کر کے اور حکومت کی چوری سے ہند میں بھیجتے ہیں تو ایسی رقموں (سکوں) کی قیمت کم ملتی ہے، مثلاً گیارہ روپے کے بجائے سات آٹھ ملتی ہے، تو اس شکل میں بھیجنے والے کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی یا نہیں، ایک سو ڈالر کے گیارہ سو کے بجائے آٹھ سو ڈالر ملتے ہیں۔

اگر (۲) کے اندر زکوٰۃ ادا نہ ہوئی تو سوال یہ ہوگا کہ ایک ملک کا سکہ دیگر ممالک کے مقابلہ میں کیا حیثیت و حقیقت رکھتا ہے، دیگر ممالک میں اس سکہ کی حیثیت ہے یا نہیں، اگر سمجھ ہو تو پھر اس کی جو بھی قیمت حاصل ہو زکوٰۃ ادا ہونی چاہیے، ان سوالات کے جوابات نظام اور دلائل سے مفصل طور پر تحریر فرما کر ممنون فرمائیے۔

محمد بن اسماعیل (کجرات)

الجواب وبالله التوفیق:

۱، ۲، ۳۔ ایک ملک کا سکہ دوسرے ملک میں جو قیمت بین الاقوامی اور حکومتی سطح پر مقرر ہو وہی بنیاد اور معیار

بنے گی، ادائیگی صحت اور ذمہ خداوندی سے عہدہ ہر آہونے کی، اور جو قیمت اس حکومت کی مقررہ قیمت سے زائد دوسرے لوگ دیتے ہیں یا کم دیتے ہیں، یہ قیمت کوئی قیمت رائج و نافذ فی السوق عامہ نہیں ہوتی کہ کنٹرول نرخ اور بازار کے عام رائج بھاؤ (بلیک) پر قیاس کیا جاسکے اور اس کو بنیاد حکم بنایا جاسکے۔

لہذا جس سکہ کی جس ملک میں حکومتی سطح کے مطابق قانوناً جو قیمت مقرر ہو اسی کے اعتبار سے زکوٰۃ نکالنی چاہیے، چاہے دوسرے ملک میں مقامی اور وقتی طور پر لوگوں کو کچھ زائد یا کم پیسے دیتے ہوں ان کا اعتبار نہ کرنا چاہیے، بلکہ احتیاط اس میں ہے کہ جس ملک میں جتنے سرمایہ پر ہمیں زکوٰۃ نکالنی ہے اپنے سرمایہ کا چالیسواں حصہ اسی ملک کے اعتبار سے ادائیگی زکوٰۃ کی نیت سے سال پورا ہوتے ہی الگ نکال دے اور پھر اس کی ادائیگی خود حسب موقع اس ملک میں یا کسی دوسرے ملک میں بھیجتا رہے، بلکہ زیادہ احتیاط اس میں ہے کہ یہ رقم مذکورہ الگ کر دینے کے بعد اپنے کسی معتمد کے حوالہ کر کے کہدے کہ یہ رقم مذکورہ زکوٰۃ کے صحیح مصرف میں آپ خرچ کر دیجئے، یہ زیادہ احتیاطی صورت ہے، مثلاً کسی کو ایک ہزار پاؤنڈ کی زکوٰۃ نکالنی ہے، تو پچیس پاؤنڈ بعد زکوٰۃ نکال کر اپنے بقیہ سرمایہ سے الگ کر دیا، پھر اسی طرح فی ہزار پچیس کے حساب سے باقی ہزار ڈالر سے پچیس ڈالر کے حساب سے نکال کر الگ کر دیں، اور یہ الگ کرنا بھی یہی کھاتہ میں اور محض کاغذی اندراج میں نہ رہے، بلکہ عین سرمایہ میں سے اتنی رقم جو فی ہزار پچیس کے حساب سے آتی ہو اس کو اپنے سرمایہ کی تحصیل سے نکال کر دوسری مستقل تحصیل میں یا کسی مستقل دوسرے خانہ یا بکس میں الگ رکھ لیں، یہ علیحدگی بیعت ادائیگی صحیح و معتبر ہوتی ہے، فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند سہارنپور

کمپنیوں کے حصص کی خرید و فروخت اور اس پر زکوٰۃ وغیرہ کا مسئلہ؟

تمہید: جو اشیاء ملک گیر پیکانہ پر تیار کی جاتی ہیں، ان کے بنانے والے کارخانوں، فیکٹریوں، نیز ان مشینوں کی ملکیت جو ان کارخانوں میں نصب ہوتی ہیں چند افراد کی نہیں کثیر افراد کی ہوتی ہیں، ان کمپنیوں کو لمیٹڈ کمپنیاں کہا جاتا ہے، ان کمپنیوں کے حصص عوام میں فروخت کیے جاتے ہیں، لوگ تھوڑے یا بہت حصے خرید کر مالک ہو جاتے ہیں، حصے خریدنے والے کارخانوں میں ذخیل نہیں ہوتے ہیں، انتظامیہ ان کا ہوتا ہے جو کارخانوں کے مؤسس اور بانی ہوتے ہیں، وہ لوگ ہمہ وقت کارکن ہونے کی بنیاد پر اپنا معاوضہ بطور تنخواہ کے کارخانوں سے وصول کرتے ہیں فروخت شدہ حصص کا قابل انتفاع ہوتے ہیں، عوام آپس میں اس کی خرید و فروخت کر سکتے ہیں، حصص کی قیمت کمپنیوں کی پوزیشن اور نفع آوری پر کم و بیش ہوتی

رہتی ہے، کمپنی حصص رکھنے والوں کو سالانہ منافع کا ایک محدود حصہ تقسیم بھی کرتی ہے، اس تمہید کے بعد جواب طلب امور یہ ہیں کہ:

- ۱- کیا یہ حصص جائیداد منقولہ کی حیثیت رکھتے ہیں؟
- ۲- زکوٰۃ حصص کی آمدنی اور منافع پر جو کمپنی دے اس پر عائد ہوگی؟
- ۳- حصص کی فروخت سے جو آمدنی ہو اس پر عائد ہوگی یا حصص پر بھی، اگر حصص پر بھی عائد ہوگی تو اس قیمت پر جس پر خریدے، یا اس قیمت پر جو سال پورا ہونے کے بعد بازار میں اس کی قیمت ہو؟
- ۴- بعض کمپنیاں قلیل نفع کمانے کی وجہ سے یا نقصان کی وجہ سے منافع تقسیم نہیں کر پاتیں، نتیجہً ان پر حصص کی قیمت اصل قیمت سے گر جاتی ہے، کبھی تو ان حصص کا خریدار ہی نہیں ملتا، ایسی صورت میں حصص کی زکوٰۃ دینی ہوگی اگر دینی ہو تو کس قیمت پر؟
- ۵- کسی ادارہ تعلیمی کو زکوٰۃ کی شکل میں حصص منتقل کیے جاسکتے ہیں یا نہیں؟
- ۶- ایک غور طلب بات یہ بھی ہے کہ کمپنیاں اکثر و بیشتر بینکوں اور افراد سے بھی ایک سالہ یا دو سالہ کی مدت پر سود کی رقم لیتی ہیں اور اس سود پر لیے ہوئے روپیہ سے مال تیار کر کے فروخت کرتی ہیں، حصص رکھنے والوں کو جو منافع دیا جاتا ہے اس میں سود کی رقم سے کمایا ہوا منافع بھی ہوتا ہے، یہ ایک خلش ہے جس میں راقم الحروف جو کہ حصص ہی کا کاروبار کرتا ہے، مبتلا ہے اس لیے استفتاء ارسال ہے۔

عبدالمنان (دہلی)

الجواب وبالله التوفیق:

- ۱- یہ حصص جو کمپنیوں سے خریدے جاتے ہیں جائیداد منقولہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔
- ۲، ۳، ۴- کمپنیوں کے حصص کی جو خریداری ہوتی ہے تو اس میں اگر حصہ دار آلات و مشینوں میں بھی شریک ہوتا ہے تو اس رقم کو الگ کر کے جتنے میں آلات وغیرہ کی خریداری ہوتی ہے، بقیہ تمام اصل و منافع کی رقم پر زکوٰۃ واجب ہے، خواہ بعد میں ان حصص کی قیمت قلت منافع کی بنا پر کم ہی کیوں نہ ہو جائے۔
- ۵- کسی ادارہ تعلیمی کو (جو زکوٰۃ کا مصرف ہو) حصص زکوٰۃ کی شکل میں منتقل کئے جاسکتے ہیں۔

۶- عالمگیر پیمانے پر جو کمپنیاں قائم ہوتی ہیں اور ان کے حصص فروخت ہوتے ہیں، ان میں کارخانے کو چلانے والے ان خریداروں کے وکیل ہوتے ہیں، لہذا ایسی صورت میں مالی مستفاد میں حرمت نہ آوے گی جب کہ کمپنی قائم کرنے والے غیر مسلم ہوں ”فإن الوکیل بالبیع کالعاقد لنفسه وفساد البیع فی حق الذمی لایستلزم حرمة الربح علی المسلم، فإن تبدل المملک یدفع خبث الفساد“ (۱)۔

البتہ مبسوط میں ہے کہ کفار کی کمپنیوں میں شرکت خود مکروہ ہے، اور اگر مسلمانوں کی کمپنیاں بھی سودی لین دین کرتی ہوں، جیسا کہ آج کل غالب یہی ہے تو ان کمپنیوں میں شرکت کرنا جائز نہیں ہے، فقط واللہ اعلم بالصواب

ناقل عن امداد الفتاویٰ القصص السنی فی احکام حصص کمپنی

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند سہارنپور
الجواب صحیح: محمد ظہیر الدین مفتی، مفتی دارالعلوم دیوبند

۱- جس رقم کے مالک کا پتہ نہ ہو اس کو کیا کیا جائے؟

جاوید کے والد صاحب کے پاس ایک شخص نے بڑی رقم کسی کام کے سلسلہ میں ارسال کی تھی، اس سے خرچ ہونے کے بعد کچھ رقم بچ گئی، والد صاحب کا بھی انتقال ہو گیا اور مرسل کا بھی پتہ نہیں اس رقم کو کس مد میں صرف کیا جائے؟

۲- بغیر مد کی صراحت کے دی گئی رقم کا مصرف:

اسی طرح ایک اور صاحب نے رقم ارسال کی تھی لیکن کس مصرف میں صرف کرنا ہے اس کی تفصیل نہیں بتائی، ایک دو مرتبہ خط لکھا، لیکن کوئی جواب موصول نہیں ہوا اور کافی عرصہ گزر گیا، اس رقم کو بھی کس مصرف میں صرف کریں، کیا طلبہ اور اہل علم حضرات کو دی جاسکتی ہے؟ اسی طرح کیا طلباء کی کتابوں پر صرف کی جاسکتی ہے؟ مطلع فرمائیں۔

۳- غیر منقسم میراث میں وجوب زکوٰۃ:

غیر تقسیم شدہ میراث پر زکوٰۃ سال گزرنے پر ہوگی اور ادائیگی زکوٰۃ کے وقت تمام ورثاء کی اجازت ضروری ہے یا نہیں؟

محمد محمود احمد (جامعہ حسینیہ راندہ سورت کجرات)

الجواب وباللہ التوفیق:

۱- اگر مرسل کا پتہ چل سکے تو پتہ چلا کر دریافت کر لیا جائے، ورنہ پھر اگر مرسل الیہ کے کسی ذاتی کام کے لیے بھیجا تھا تو یہ باقی رقم بھی مرسل الیہ کی ذاتی اور مملو کہ شمار ہوگی، انتقال کے بعد ترکہ شمار ہوگی اور حسب تخریج شرعی تقسیم ہوگی اور اگر مرسل الیہ کے کسی ذاتی کام کے سلسلے میں نہیں بھیجی تھی، بلکہ کسی قومی رفاہ عام کے لیے یا کسی کار خیر کے اندر صرف کرنے کے سلسلے میں بھیجی تھی تو اس نوع کے کسی کام میں صرف کی جائے جس کام کے سلسلے میں بھیجی تھی۔

۲- اگر یہ یقین ہے کہ خط پہنچا ہے پھر بھی کوئی جواب قصد نہیں دیا ہے تو قرینہ یہ ہے کہ ہدیہ یہ رقم بھیجی ہے جس مصرف میں چاہیں صرف کر سکتے ہیں اور اگر یہ یقین ہے کہ انہوں نے قصد کوئی جواب نہیں دیا ہے تو ان مذکورہ مصارف میں صرف کرنے کی اجازت کی تصریح سے پھر ایک جوابی رجسٹری خط بھیج کر جواب کا انتظار کیا جائے، اگر جواب آجائے تو فیہا ورنہ ہی سابق ذکر کردہ حکم ہوگا۔

۳- ہاں سال گزرنے پر ایسی چیزوں پر جن پر زکوۃ واجب ہوتی ہے، ادائیگی زکوۃ فرض ہو جائے گی، اگر ان سب کا حصہ مقدار زکوۃ کو پہنچتا ہو اور وہ سب بالغ بھی ہوں، ورنہ جس کا حصہ مقدار نصاب کو پہنچتا ہے اور وہ بالغ ہیں صرف ان کے حصہ میں ادائیگی زکوۃ متوجہ ہوگی اور ادائیگی زکوۃ کے لیے ان سے اجازت بھی لینی ہوگی، ہاں اگر ان سب نے حالاً یا مقالاً اجازت دے رکھی ہے تو وہ اجازت بھی کافی ہوگی۔

اجازت حالاً یا مقالاً کا مفہوم یہ ہے کہ مورث کے انتقال کے بعد اس رقم کے کاموں کی انجام دہی ان لوگوں نے سپرد کردی ہو اور سب بالغ ہوں یا مشترک کاروبار ہو اور اس شخص کو اپنا منتظم کاربنا رکھا ہو، یا از خود یہ ذمہ داری آگئی ہو اور اگر ایسا نہیں ہے تو جلد از جلد تقسیم و رٹا کر کے سبکدوش ہونا چاہیے، فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند بہار پور

زکوۃ اصل سرمایہ پر ہے یا منافع پر بھی؟

جہاں تک مجھے معلوم ہے کہ زکوۃ اصل زر پر فرض ہے، لیکن سعودی عرب میں تاجروں سے حکومت صرف منافع کا %2½ زکوۃ کے طور پر سالانہ وصول کرتی ہے براہ کرم تصدیق فرمائیے کہ زکوۃ اصل زر پر فرض ہے یا صرف منافع پر، (نوٹ) اگر آپ کے پاس سے کوئی ایسا رسالہ نکلتا ہے جس میں فقہ شریعت اسلامی کے مسائل سوال و جواب کی صورت میں شائع

ہوتے ہوں تو میں ایسا رسالہ اپنے نام جاری کرانا پسند کرتا ہوں۔ ان کی تفصیلات لکھئے کہ قیمت اشتراک کس قدر اور کس پتہ پر اور کس رسالے کے لئے روانہ کی جائے، اپنے مذکورہ بالا چار سوالوں کے جواب کا منتظر رہوں گا؟

سید عبداللہ (معرفت الفوٹو یڈنگ کمپنی پوسٹ بکس ۳۲۶ الغیر - سعودیہ عربیہ)

الجواب وبالله التوفیق:

زکوٰۃ نکالنے کا شرعی طریقہ یہ ہے کہ ایک دفعہ جب صاحب نصاب ہونے کے بعد سال پورا ہوا اور اپنی ضروریات سے زائد جتنا مال سال پورا ہونے کے وقت موجود ہو ان سب کا مع اصل و نفع شمار کر کے چالیسواں حصہ زکوٰۃ میں نکال دے، پھر اگلے سال جب سال پورا ہونے کے دن کا حساب کریں اور تمام اخراجات اور ضروریات سے فاضل جتنی رقم و سامان مع اصل و نفع باقی رہے سب کا چالیسواں حصہ نکال دیا کریں۔ غرض وہ نفع یا بچت کا چالیسواں حصہ نکالنا کافی نہ ہوگا، ”ہکذا فی الدر المختار و رد المحتار والبحر و غیرہا من الكتب الفقهية المعتبرة للفتویٰ عند الأحناف (والمستفاد ولو بھبة أو ارث وسط الحول یضم الی نصاب من جنسہ، فیزکیہ بحول الأصل“ (۱)، ”تجب فی مائتی درہم وعشرین دیناراً ربع العشر وهو خمسة درہم فی المائتین“ (۲)، فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند سہارنپور ۳۰/۷/۱۴۰۰ھ

استعمال شدہ اشیاء کی مالیت اور حصص پر زکوٰۃ:

اس کے بعد کا سوال زکوٰۃ کی ادائیگی کے متعلق ہے اس مسئلہ کی وضاحت کے لئے مختصر ایہ عرض کروں گا کہ میری ملکیت میں ایک قطعہ آراضی ہے جن پر مکان بنا ہوا ہے زمین اور مکان کی قیمت دس ہزار ریٹڈ ہے۔

نوٹ: ریٹڈ ساؤتھ افریقہ میں مروجہ سکہ ہے جس کی قیمت آج کل ۸ روپیہ پچاس پیسے کے برابر ہے۔

خرچ وضع کرنے کے بعد میری خالص آمدنی ایک ہزار ریٹڈ ہے جو ایک سال سے زائد سے میرے قبضہ میں رہتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ مجھ کو زکوٰۃ ایک ہزار ریٹڈ آمدنی پر ادا کرنی ہے کیا مجھے اپنی آراضی اور مالکانہ مالیتی مبلغ دس ہزار روپیہ ریٹڈ

۱- الدر المختار مع رد المحتار ۳/۲۱۳۔

۲- البحر الرائق ۲/۳۹۳۔

پر بھی ادا کرنی ہوگی۔

اسی طرح سے ایک بڑی کمپنی کے ایک ہزار ریٹڈ کے حصص خریدتا ہوں جس کے اور بھی حصص دار ہیں مطالبہ کے تغیرات کے ساتھ حصص کی قیمتیں بھی کم و بیش ہوتی رہتی ہیں سال کے اختتام پر کمپنی حصہ رسد (منافع) اعلان کرتی ہے یہ رقم میرے قبضہ میں ہے، مثال کے طور پر میرا حصہ رسد کو مبلغ سو ریٹڈ ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ رقم ایک سال سے زائد میرے قبضہ میں رہتی ہے تو زکوٰۃ سو ریٹڈ پر قابل ادا لگنی ہے میرا سوال یہی ہے کہ اس رقم کے لئے بھی ہے جو جائیداد کے حصول میں لگائی جاتی ہے کیا مجھے زکوٰۃ اس رقم پر بھی ادا کرنی ہے جو میں نے حصص کے خریدنے میں لگائی حصص کی قیمتیں بازاروں رجحانات کے ساتھ تغیر پذیر ہوتی رہتی ہیں حصص کی قیمت اس قیمت سے کم یا زائد ہو سکتی ہے جو ابتدائاً ان کے خریدنے میں ادا کی گئی ہے۔

الجواب وباللہ التوفیق:

مکان یا زمین یا اور کسی مشینری پر جیسے موٹر انجن وغیرہ کی قیمت و مالیت پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی زکوٰۃ اس کی آمدنی پر نقد روپیہ یا شرفی یا ان کے زیور پر اور تجارت کے سامان پر واجب ہوتی ہے جبکہ اس کی قیمت نصاب زکوٰۃ (۵۲) تولہ چاندی یا اسکی قیمت کو) پہنچ جائے اور ضروریات سے فاضل ہو کر پورے ایک سال تک باقی رہے۔

پس اس قطعہ آراضی اور اس پر بنے ہوئے مکان کی قیمت دس ہزار یا اس سے بھی زیادہ ریٹڈ نہ ہو جائے اس پر زکوٰۃ نہ ہوگی، البتہ خرچ وضع کرنے کے بعد جو آمدنی ایک ہزار ریٹڈ ہے جب اس پر پورا سال گزر جائے تو انکا چالیسواں حصہ یعنی (۱/۲۰) ریٹڈ فی سیکڑہ حساب سے زکوٰۃ نکالنی فرض ہوگی۔

اسی طرح جو حصص آپ کمپنی سے خریدیں گے اور ان حصص کے آپ مالک ہوں گے اور ان حصص کی آمدنی نقد کا جو حساب کمپنی سال کے اختتام پر دی گئی صرف اس آمدنی نقد کا چالیسواں حصہ زکوٰۃ میں نکالنا ضروری ہو جائے گا۔

ہاں جس وقت ان حصص کو فروخت کریں گے اور ان حصص کے آپ مالک ہوں گے اور حصص کی آمدنی نقد کا جو حساب کمپنی سال کے اختتام پر دی گئی صرف اس آمدنی پر نقد کا چالیسواں حصہ زکوٰۃ میں نکالنا ضروری و فرض ہوگا ان حصص کی قیمت میں سے جس قدر مشینری و عمارت و فرنیچر وغیرہ میں صرف ہو جائے گا اس کا چالیسواں حصہ زکوٰۃ میں نکالنے کا حکم نہ ہوگا۔

ہاں جس وقت ان حصص کو فروخت کریں گے اور وہ حصص نقد کی شکل میں منتقل ہو جائیں گے اس وقت چونکہ آپ

دوسرے اموال سے نصاب زکوٰۃ کے مالک رہیں گے ان حصص کے نقد پر بھی زکوٰۃ واجب ہو جائے گی اور اس کا چالیسواں حصہ نکالنا ضروری ہو جائے گا۔

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند سہارنپور ۸/۶/۱۴۰۳ھ

ڈاکخانہ میں ماہانہ آمدنی اسکیم اور اس پر زکوٰۃ کا حکم:

۱- زید نے ۵۰ ہزار روپے کورنمنٹ کے ڈاک خانہ میں ”ماہانہ آمدنی اسکیم“ فنڈ میں جمع کر رکھے ہیں، ماہانہ آمدنی کے نام سے وہ چھ سال تک ہر ماہ پانسو روپے بونس کے نام سے واپس مل جائیں گے۔ اگر زید چھ سال پورا ہونے سے پہلے اپنی جمع کرائی ہوئی رقم واپس لینا چاہے گا تو کچھ معمولی گھائے کے ساتھ اس کو وہ رقم واپس مل جائے گی۔ زید اپنی مندرجہ بالا جمع کرائی ہوئی رقم پر زکوٰۃ ادا کرنا چاہتا ہے، اگر اس کے پاس ایک رہائشی مکان اور صرف 2½ تولہ سونا ہیں تو وہ کس حساب سے زکوٰۃ ادا کرے؟

۲- عمر نے ۵۰ ہزار روپے کورنمنٹ کے فنڈ میں ساڑھے پانچ سال کے لئے جمع کر رکھے ہیں 5½ سال کے بعد اس کو ۵۰ ہزار کی جگہ ایک لاکھ روپے ملیں گے اگر وہ اس رقم کو 2½ سال پورا ہونے سے پہلے لینا چاہے گا تو اس کو کچھ گھائے کے ساتھ وہ رقم واپس مل جائے گی۔

عمر مندرجہ بالا جمع کرائی رقم پر زکوٰۃ ادا کرنا چاہتا ہے اگر اس کے پاس ایک رہائشی مکان اور 2½ تولہ سونا ہیں تو وہ کس حساب سے زکوٰۃ ادا کرے؟

الجواب وباللہ التوفیق:

۱- رہائشی مکان کی قیمت پر کوئی زکوٰۃ نکالنی واجب نہیں، البتہ 2½ تولہ سونے کی زکوٰۃ سال میں چالیسواں حصہ نکالنا ہوگا اور ہر سال میں جتنی تعداد تک روپیہ جمع ہو چکا ہوگا، ان سب کی زکوٰۃ ان مجموعہ پر چالیسواں حصہ نکالتے رہنا ہوگا، اور اپنی جمع کردہ رقم سے زائد جو رقم ہوگی اس پر وہ جو زکوٰۃ کے بجائے یہ حکم ہوگا کہ اس زائد کے وبال سے بچنے کے لئے اس کو مسلم غربا عساکین کو دے دیا جائے، اور یہ حکم اس صورت میں ہے جب چھ سال تک حسب معاہدہ پوری قسط جمع کرتا رہے اور اس کو اپنی جمع رقم سے زائد ملے اور اس وقت میں یہ معاملہ محض شرعی رہو اکا ہوگا اور جب چھ سال سے پہلے جمع کرائی ہوئی رقم

واپس لے گا تو کچھ گھائے کے ساتھ رقم واپس ملے گی، پس اگر اس گھائے سے مراد یہ ہے کہ ان جمع کردہ اصل میں سے بھی کچھ کم واپس ملے گی تو یہ شرعاً سودی ہونے کے ساتھ قرار (جوزے) کا بھی شمار ہو جائے گا، اور ناجائز ہر حال میں رہے گا۔
۲- اور سوال نمبر ۲ کا بھی یہی حکم ہے۔

ہاں اگر اس ماہانہ آمدنی اسکیم کی صورت یہ ہو کہ جس طرح پراویڈنٹ فنڈ میں تنخواہ ملازم کے قبضہ میں آنے سے قبل ہی منگہ خود کاٹ لیتا ہے تو اس کا حکم بھی وہی پراویڈنٹ فنڈ کا بعینہ ہوگا اور سب ملے ہوئی زائد رقم بھی اپنی جمع کی ہوئی رقم کے مانند حلال و جائز رہے گی، فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند، سہارنپور ۲۵/۹/۱۴۱۰ھ

زکوٰۃ کی رقم تجارت میں لگانے کا حکم:

بکمر کے پاس مدرسہ کی رقم بھی رہتی ہے وہ اس رقم کو اپنی رقم میں ملا کر تجارت کرتا ہے تو سوال طلب یہ ہے کہ مدرسہ کی رقم جو خیرات اور زکوٰۃ کا مال ہے اس کو تجارت میں لگانا جائز ہے یا نہیں؟

الجواب وبالله التوفیق:

اگر اراکین مدرسہ اور دینے والے اصل مالکوں کی اجازت و مشورہ سے مدرسہ کے نفع کے لئے ایسا کرتا ہے اور زکوٰۃ کی رقم کے علاوہ سے کرتا ہے تو جائز ہے (۱)، فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند، سہارنپور ۸/۱۱/۱۳۸۵ھ
الجواب صحیح محمود علی عہد مفتی دارالعلوم دیوبند

۱- مصالح مسجد کے لئے مسجد کی رقم کا استعمال درست ہے، ”واذا جعل تحته مراً لمصالحہ ای المسجد جاز“ (در مختار ۶/۵۳۷) جبکہ مسجد کے احکام بہ نسبت اس کے سخت ہیں، لہذا یہاں بدرجہ اولیٰ درست ہوگا (ورنہ نہیں) (زکوٰۃ کی ادائیگی بغیر تملیک مصارف نہیں ہوتی، اس لئے بغیر حیلہ اس کا تجارت وغیرہ میں استعمال درست نہیں، ”ویشترط ان یکون الصرف تملیکاً“ (الدر المختار ۳/۲۹۱)۔

باب المصارف

ہندوستان میں بیت المال کا شرعی حکم:

بھٹکل کے مسلمانوں کی جو کہ سب کے سب شافعی المذہب ہیں، ایک جماعت بیت المال قائم کرنا چاہتی ہے جس کا کام یہ ہوگا کہ مسلمانوں سے زکوٰۃ جمع کرے اور شہر کے مستحقین پر تقسیم کرے، اس سلسلہ میں علماء سے استصواب کیا گیا، علماء نے جواب دیا کہ قیام بیت المال کے لئے اہم شرط اسلامی قوت قاہرہ کا وجود ہے جو احکام شرع کا بزور قوت نفاذ و اجراء کر سکے۔ اور چونکہ فی زمانہ یہ امر مفقود ہے اس کے علاوہ دوسرے مفاسد کے پیدا ہونے کا امکان ہے جن کے انسداد و استیصال کا کوئی ذریعہ نہیں، لہذا موجودہ صورت میں شرعاً قیام بیت المال کی اجازت نہیں دی جاسکتی ہے، علماء کرام کا اذعان یہ ہے کہ تبدل احوال و ظروف سے احکام بھی تبدیل ہو جاتے ہیں، اب جناب کی خدمت میں حسب ذیل امور پیش کئے جاتے ہیں۔

☆ بیت المال کی شرعی حیثیت کیا ہے، آیا یہ فرض ہے؟ یا سنت؟ یا مستحب ہے؟

☆ کیا شرط نصب امام و دیگر شرائط ہیں؟

☆ وہ دیگر شرائط کیا ہیں؟

☆ در صورت اثبات کیا ہمارے زمانہ میں یہ شرط پائی جاتی ہے، یا پائی جاسکتی ہے؟

☆ بیت المال میں کس قسم کا مال جمع کیا جاسکتا ہے؟

☆ کیا علماء کا مذکور بالا اذعان صحیح ہے؟

☆ در صورت صحت اذعان مسائل میں اس کی نظیریں کیا ہیں؟

☆ کیا کسی بستی کا کوئی ادارہ یا جماعت المسلمین امام یا مسلمان حاکم کی جگہ لے سکتا ہے؟

☆ کیا موجودہ زمانے کے قضاہ و صرف انعقاد نکاح و طلاق وغیرہ کا کام کرتے ہیں، امام یا حاکم کی جگہ لے سکتے ہیں؟

☆ کیا کچھ لوگ جمع ہو کر بیت المال کا نام لیے بغیر لوگوں سے جمع زکوٰۃ و تقسیم کا کام اجتماعی طور پر کر سکتے ہیں یا نہیں؟

☆ در صورت امتناع بیت المال ایسی ممانعت کو کس قسم میں رکھا جائے گا؟
نوٹ: ہماری بستی شافعی المذہب پر مشتمل ہے۔ ازراہ کرم جواب میں مذہب شافعی کے نقطہ نظر کو بھی واضح فرمائیں۔

الجواب وبالله التوفیق:

بیت المال اصطلاحی شرع میں اس شرعی خزانے کا نام ہے جس کو امام المسلمین قائم کرتا ہے جس میں مال غنیمت خمس وعشر وخراج و اموال ظاہریہ کی زکوٰۃ وغیرہ اکٹھا کی جاتی ہے، اس کے انعقاد و اقامت کے لئے بیشک وہی شرائط ہیں جن کی طرف مقامی علماء کرام نے توجہ فرمائی ہے اہم شرط قوت قاہرہ کا موجود ہونا ہے، اور اس کے فقدان کی صورت میں ان مفاسد کا ظن غالب ہے جن کی طرف مقامی علماء نے توجہ دلائی ہے، البتہ اگرچہ شرعی بیت المال منقود ہے اور اس کے انعقاد و اقامت کے شرائط بھی موجود نہیں ہیں، لیکن چونکہ بعض مصارف بیت المال موجود ہیں، جیسے غرباء و مساکین اور مبلغین و دعاۃ و علم دین کے معلمین وغیرہ وغیرہ، اس لئے ان مصارف کا وجود جہاں موجود ہو یا مدات بیت المال کے محل جہاں میسر ہو جائیں، جیسے داریتامی یا وہ مدارس علوم دینیہ جن میں مستحقین زکوٰۃ صدقات و زکوٰۃ کی کفالت کی جاتی ہو وغیرہ وغیرہ، ان پر وہ اموال جو بیت المال میں جمع کئے جاتے ہیں خرچ کئے جائیں تو درست ہوگا، اور اس بناء پر اس قسم کے اداروں کو جن میں مستحقین زکوٰۃ و صدقات رہتے ہیں بیت المال کا مصرف قرار دے کر وہ رقم وہاں دینا اور اس کی نوعیت مدات کی توضیح کرتے ہوئے خرچ کرنے کی تشریح کرنا درست ہے اور اس بناء پر بعض علماء کے ذہن میں آگیا کہ یہ بیت المال بھی کہے جاسکتے ہیں اور جب یہ ادارے بیت المال کہے جاسکتے ہیں تو پھر بیت المال کے نام پر ادارہ بھی قائم کیا جاسکتا ہے، خواہ بوقت عطا اس ادارہ میں مصرف بیت المال، یعنی ایسے اشخاص موجود نہ ہوں جو مصرف بیت المال کہے جاسکیں، حالانکہ یہ ظاہر ہے کہ جب اس ادارہ میں مستحقین بیت المال موجود نہیں، بیت المال کے اموال کے مصارف بھی موجود نہیں تو پھر اس کو بیت المال شرعی کا مصرف کیسے کہا جائے؟ بخلاف دارالیتامی و مدارس دینیہ کے جن میں طلباء غیر مستطیع کے کھانے پینے کی کفالت کی جاتی ہے اور جس میں یہ طلباء تعلیم و تعلم کا مشغلہ رکھتے ہیں ان پر مصرف بیت المال کا اطلاق ہو سکتا ہے اور مصرف بیت المال کا محل قرار دے کر وہ جو اموال بیت المال جانا چاہئے فقدان بیت المال کی صورت میں مصارف بیت المال کے محل میں صرف کر دینا عین منشاء شارع کی تکمیل ہے اور ان مفاسد کا بھی ظن غالب نہیں ہے جن کی طرف علماء مذکورہ نے اشارہ فرمایا ہے، اس لئے اگر اس قسم کا

کوئی نظم قائم کر لیا جائے جس سے جلد سے جلد اور محتاط طریقہ سے لوگوں کی زکوٰۃ ادا ہو جائے تو جائز کہا جائے گا، لیکن اصحاب دارالکین ادارہ کو یا اسکے ذمہ دار لوگوں کو کسی سے زبردستی و بجز خواہ وہ اموال ظاہر یہ ہی کیوں نہ ہوں وصول کرنے کا حق نہ ہوگا اور اگر ارباب اموال اس میں اپنی زکوٰۃ نہ دیں تو گنہگار نہ ہوں گے، بلکہ ان کو اپنے اموال کی زکوٰۃ خدا سے ڈر کر خود اس کے مصرف میں اور اس کے مستحقین تک پہنچانا ضروری رہے گا، البتہ اگر کسی ادارے میں جس کے بارے میں ظن غالب ہو۔ اور یہ بات متحقق دیکھیں کہ اس میں یہ رقوم زکوٰۃ وغیرہ اس کے مستحقین کی ملک میں نہایت صحیح طور پر پہنچ جاتے ہیں اور ادائیگی حسب قاعدہ شرع ہو جاتی ہے ویدیں تو ان کی ادائیگی صحیح ہو جائے گی۔

اسی طرح اصحاب دارالکین ادارہ نے اگر محتاط اور صحیح طریقہ سے شریعت مطہرہ کے بتائے اصول کے مطابق ان رقوم کو ان کے مستحقین کی ملک میں پہنچانے سے پہلے پہلے خرچ کر ڈالا تو ارباب اموال کی صدقات و زکوٰۃ واجبہ (مذروہ کفارہ روزہ) وغیرہ ادا نہ ہوگی، اور ایسا کرنے والے عند اللہ سخت مجرم و مآخوذ ہوں گے۔ بلکہ دنیا کے وبال میں بھی ابتلاء کا شدید اندیشہ رہے گا، اور ارباب اموال کو اس کا علم صحیح اور یقین ہو جانے کے بعد ایسے ادارہ میں اپنی رقم دینا جائز بھی نہ ہوگا۔

ہماری ان گزارشات سے امتناع کا درجہ بھی معلوم ہو گیا کہ امتناع لعینہ نہیں ہے، بلکہ امتناع لغیرہ ہے، لفقہدان شرائط اور اس امتناع لغیرہ کا حاصل وہی ہے جو اوپر ابھی مذکور ہوا۔ اس میں ضرورت کے تمام اجزاء کا جواب آگیا، اور ہر نمبر کے تفصیلی جواب الگ الگ لکھنا مقصد سے زائد اور بلا ضرورت ہے، فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی مفتی دارالعلوم دیوبند سہارنپور ۱۲/۸/۱۳۹۳ھ

علوم دینیہ پر زکوٰۃ صرف کرنا:

۱۔ ”هل يجوز صرف مال الزکوٰۃ فی تعلیم العلوم الدینیة والاسلامیة“

اہل مدرسہ کو زکوٰۃ دینا:

۲۔ ”هل يجوز صرف الزکوٰۃ علی اهل المدرسة والجامعة“

مدارس کے سفراء و عامل اور عاشر میں داخل ہیں یا نہیں؟

۳۔ ”هل يجوز اطلاق العامل والعاشر علی سفير المدرسة والجامعة فی أخذ الزکوٰۃ من

الناس“

ابن سبیل کا مصداق طالب ہے یا نہیں؟

۴۔ ”هل يصح مصداق ابن سبيل على المتعلم“

زکوٰۃ کی رقم سے مدرسہ کی تعمیر:

۵۔ ”هل يصح التعمير للدارالعلوم من مال الزکوٰۃ“۔

۶۔ ”هل يشترط المدرسة التعليم عربية الشرعية“

کیا مدرسہ کے کارکنوں کے لئے زکوٰۃ لینے میں بھی فقر کی شرط ہے؟

۷۔ ”هل يشترط الغناء والفقر في قبول الزکوٰۃ معلم ومتعلم والخدام المدرسة“

سادات طلبہ کو زکوٰۃ دینا:

۸۔ ”وان كان في المدرسة سادات اعني اولاد رسول الله ﷺ يجوز لهم الزكاة أم لا“۔

زکوٰۃ کی رقم سے مدرسہ کے لئے دینی کتب کی خریداری:

۹۔ ”واذا اشترى بالمال الزکوٰۃ كتب الدينيه وأن يضع في المدرسة على طريق الوقف يصح

الزکوٰۃ وخرج الزکوٰۃ“۔

۱۰۔ ”بينوا بالبيان الكافي توجروا من الله بالاجر الوافي ونرجو منكم العفو في الأغلاط“۔

عبدالمنان حقانی (خادم الدارالعلوم گلستان قاطع، ممبئی بلوچستان پاکستان)

الجواب وبالله التوفيق:

۱، ۲۔ ”لا يجوز إلا بعد تملك المستحق (أما تفسيره) (الزکوٰۃ فهي تملك المال من فقير

مسلم غير هاشمي ولا مولاه بشرط قطع المنفعة عن الملك من كل وجه لله تعالى)“ (۱)۔

۳۔ لا يجري كل أحكام العامل والعاشر على سفراء المدارس والجامعات في أخذ الزکوٰۃ

”درمختار باب المصارف“ میں ہے: وعامل هم الساعي والعاشر اس کے تحت علامہ شامی لکھتے ہیں: ”الساعي هو من يسعى

في القبائل لجمع صدقة السوائم، والعاشر من نضبه الإمام على الطرق ليأخذ العشر ونحوه في

المارة“ (۱)۔

۴۔ نعم یصح (قلت: ورأيتہ فی جامع الفتاوی ونصہ: وفي المبسوط: لا يجوز دفع الزکوۃ إلى من يملك نصاباً إلا إلى طالب العلم والغازی ومنقطع الحج“ (۲)۔

۵۔ ”بدون تملیک المستحق لا يجوز التعمير من مال الزکوۃ (ويشترط أن يكون الصرف تملیکاً لا إباحة كما مر، لا يصرف إلى بناء نحو مسجد“ (۳) ”وقدمناه أن الحيلة أن يتصدق على الفقير ثم يأمره بفعل هذه الأشياء“ (۴)۔

۶۔ ”نعم يشترط (أن طالب العلم يجوز له أخذ الزکوۃ“ (۵) اس کے تحت علامہ شامی لکھتے ہیں: (من أن طالب العلم) أي الشرعی (۶)۔

۷۔ نعم يشترط (جس کو زکوۃ دی جائے اس کا فقیر ہونا ادا نیگی زکوۃ کے صحیح ہونے کے لئے شرط ہے، ”ولأن الفقر شرط في جميع الأصناف إلا العامل والمكاتب وابن السبيل“ (۷)، نیز معلم اگر فقیر بھی ہو تو مد تنخواہ میں زکوۃ کی رقم دینا درست نہیں جب تک اس کی تملیک نہ ہو جائے)۔

۸۔ ” لا يجوز لهم أخذ الزکوۃ (ولا (أي لا يصرف) إلى بني هاشم إلا من أبطل النص قرابته وهم بنو لهب“ (۸)۔

۹۔ بدون تملیک المستحق لا يوضع في المدرسة بطريق الوقف، والا لا يصح الأداء ولا يبرأ الذمة فقط (الحيلة أن يتصدق على الفقير ثم يأمره بفعل هذه الأشياء“ (۹)۔

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی مفتی دارالعلوم دیوبند سہارنپور

- ۱۔ رد المحتار علی الدر المختار ۳/۲۸۳۔
- ۲۔ رد المحتار علی الدر المختار ۳/۲۸۵۔
- ۳۔ رد المحتار علی الدر المختار ۳/۲۹۱۔
- ۴۔ رد المحتار علی الدر المختار ۳/۲۹۳۔
- ۵۔ الدر المختار۔
- ۶۔ رد المحتار علی الدر المختار ۳/۲۸۵۔
- ۷۔ رد المحتار علی الدر المختار ۳/۲۸۳۔
- ۸۔ الدر المختار مع رد المحتار ۳/۲۹۹۔
- ۹۔ الدر المختار مع رد المحتار ۳/۲۹۳۔

سید بھائی کو زکوٰۃ دینا:

میرا ایک حقیقی بھائی ہے۔ گاؤں میں معمولی سی کرانہ کی دکان ہے جس میں فروخت کے لئے سامان تک کافی نہیں ایک دو ایکٹر زراعتی زمین بھی ہے مذکورہ دونوں کی مجموعی آمدنی اتنی ہوتی ہے کہ کثیر العیال (دس افراد خاندان) جس میں لڑکیاں بھی شادی کی عمر سے تجاوز کر رہی ہیں کہ ہمیشہ تنگدستی سے گزر رہی ہوتی ہے، کیا میں انہیں زکوٰۃ کی رقم دے سکتا ہوں، تاکہ وہ دکان کے لئے سامان خریدیں تو انہیں مناسب آمدنی کا کچھ ذریعہ ہو جائے اور وہ اپنے لڑکوں کی تعلیم لڑکیوں کی شادی وغیرہ امور پر توجہ دے سکیں؟ جواب لکھتے وقت خیال رکھئے کہ میرا حقیقی بھائی ہے اور وہ سید خاندان ہی کا ہے۔

سید عبداللہ صاحب معرفت الغوثیہ (ٹریڈنگ کمپنی پوسٹ بکس ۳۲۶ انجیر - سعودیہ عربیہ)

الجواب وبالله التوفیق:

سادات کو متقدمین فقہاء نے زکوٰۃ کی رقم دینے سے منع فرمایا ہے (۱)، اور چونکہ بیت المال شرعی سے سادات کے وظائف مقرر ہو جاتے تھے اور اب بیت المال شرعی نہیں رہے، اس لئے بعض متاخرین فقہاء نے سادات کو بھی زکوٰۃ کی رقم دینے کی اجازت دے دی ہے (۲)، اس لئے احتیاط اسی میں ہے کہ حقیقی بھائی جب سید ہے تو اس کی مدد ضرور کی جائے گی، مگر زکوٰۃ کی رقم سے نہ کی جائے، بلکہ صدقات مافلہ سے کی جائے اور اگر بھابھی، یعنی بھائی کی بیوی اگر غیر سید ہو تو اس کو زکوٰۃ کی رقم بے تکلف دینا جائز ہے۔ اور اتنی زیادہ مقدار بھی اس کو دے سکتے ہیں جس سے وہ اپنے بچوں کی پوری کفالت و تعلیم و تربیت وغیرہ کا خرچ فراغت سے کر سکے۔ ورنہ اگر حقیقی بھائی وہ بہن سید نہ ہوں تو ان کو اور ان کی اولاد کو جب غریب و محتاج ہوں تو زکوٰۃ کی رقم دینا جائز ہے بلکہ دوسرے کے اعتبار سے زیادہ بہتر ان کو دینا ہے (۳)، فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی مفتی دارالعلوم دیوبند سہارنپور ۳۳۰/۷/۱۳۰۰ھ

۱- ”ولا تدفع إلى بني هاشم بدایۃ ۸۶/۱، یعنی سواء فی ذلک کل الأزمان، وسواء فی ذلک دفع بعضهم لبعض ودفع غیرهم لهم“ (رد المحتار علی الدر المختار ۳/۲۹۹)۔

۲- ”وروی أبو عصمة عن الإمام أنه يجوز الدفع إلى بني هاشم في زمانه، لأن عوضها وهي خمس الخمس لم يصل إليهم لأهمال الناس أمر العنقم وإيصالها إلى مستحقيها، وإذا لم يصل إليهم العوض عادوا إلى المعوض، كذا في البحر وقال في النهر: وجوز أبو يوسف دفع بعضهم إلى بعض“ (تفصیل کے لئے دیکھئے: رد المحتار علی الدر المختار ۳/۲۹۹)۔

۳- بل هم أولى لأنه صلة وصلة (رد المحتار علی الدر المختار ۳/۲۹۳) (مرتب)۔

مدرسہ میں زکوٰۃ کا مصرف:

ان مدارس کے بارے میں جن میں بیرونی طلباء زیر تعلیم ہیں اور قیام و طعام بذمہ مدرسہ ہے معطلی کی نیت رقم زکوٰۃ بوقت ادائیہ ہوتی ہے کہ جو اس کے ذمہ زکوٰۃ واجب ہے وہ ذمے سے ادا ہو جائے، یہ تو ہوئی نہیں یا یہ تو کہتے نہیں کہ فلاں مقام پر خرچ کرو، بلکہ سفیر یا مدرسہ کے مہتمم کے کہنے پر کہ مدرسہ زکوٰۃ لیتا ہے تو زکوٰۃ دیتے ہیں سوال یہ ہے کہ مصارف زکوٰۃ مدرسہ میں کیا کیا مقام ہے تنخواہ معلم، طلباء کے طعام قیام لباس مدرسہ کی توسیع مدرسہ کے دیگر اخراجات، مہتمم رقم زکوٰۃ کی اگر حیلہ تملیک نہ کرتا ہو تو اور مدرسہ میں رقم زکوٰۃ کو مہتمم کہاں کہاں پر صرف کر سکتا ہے۔

یہ سوال ہماری تسلی کے لئے ہے تا کہ معلوم ہو جائے اور زکوٰۃ کی دائمیگی سے مطمئن ہو جائیں اور صحیح مصرف کا بھی علم ہو جائے۔

احمد علی صدیقی (احمد علی محمد علی پرنٹور سسینار ڈپوسٹ کھوکون، ایم۔ پی)

الجواب وباللہ التوفیق:

زکوٰۃ صدقہ فطر اور دوسری واجب التملیک رقوم کو صرف نادار اور غیر مستطیع طلبہ کے کھانے پکڑے پر خرچ کرنا لازم ہے، اگر تنخواہ مدرسین یا تعمیر وغیرہ یا کسی کام کی اجرت میں خرچ کرنا ہو یا کسی بھی ایسے کام میں خرچ کرنا ہو جس میں تملیک مستحق نہیں ہوتی بغیر تملیک مستحق کے خرچ کرنا جائز نہیں ہے (۱)، لہذا جس طرح زکوٰۃ کے مال سے کوئی سامان خرید کر اس سے نفع اٹھانا جائز نہیں، ویسے ہی اس کا اجرت میں دینا بھی جائز نہیں۔

اس لئے احتیاطی پہلو یہی ہے کہ ان رقوم واجب التملیک پر وصول ہونے کے ساتھ ہی مستحقین زکوٰۃ سے تملیک کرا کے پھر خرچ کے لئے استعمال کریں اور تملیک کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ جتنے روپے کی تملیک کرنا ہوا اتنے روپے کے بارے میں کسی غریب مستحق زکوٰۃ سے کہیں کہ تم اتنے روپے کہیں سے قرض لا کر مدرسہ میں بطور چندہ دے دو، تمہارا قرض ادا کر دیا جائے گا پھر جب وہ غریب اتنا روپیہ کہیں سے قرض لا کر بطور چندہ مدرسہ میں دے دے تو اس کے بعد زکوٰۃ وغیرہ واجب التملیک والی رقم اس غریب کو دیدیں اور وہ غریب اس رقم سے اپنا قرض ادا کر دے۔

اس کو قرض دینے میں ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ خود اپنے پاس سے اس کو قرض دیدیں پھر جب وہ قرض لی ہوئی رقم

۱- ”ویشترط أن يكون الصرف تملیکاً“ (الدر المختار مع رد المحتار ۳/۲۹۱)، ”وکل ما صلح ثمناً أي بئلاً فی البیع صلح أجره، لأنها ثمن المنفعة“ (الدر المختار مع رد المحتار ۵/۹۶)۔

چندہ میں دیدے تو اس کے بعد اپنی زکوٰۃ والی رقم اس کو دیدے پھر جب وہ اس رقم پر مالک ہو جائے تو اس سے اپنا قرض وصول کر لے۔

یہی طریقہ دوسرے کسی مالدار سے دلا کر اختیار کر سکتے ہیں (۱) فقط واللہ اعلم بالصواب

کتب محمد نظام الدین اعظمی مفتی دارالعلوم دیوبند سہارنپور ۲۵/۱/۱۴۰۱ھ

کیا ادائیگی زکوٰۃ کے لئے کوئی مہینہ مخصوص ہے؟

۱- صاحب زکوٰۃ کو کس ماہ میں اور کس مدت میں ادا کر دینی چاہئے؟

مصارف زکوٰۃ:

۲- زکوٰۃ کے مستحق کون کون حضرات ہیں جن کو اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے نمبر دار اور ترتیب کے ساتھ

بتلائیے کہ کس کے بعد کس کو دیدجائے؟

فقراء و مساکین کس کو کہتے ہیں؟

۳- زکوٰۃ لینے والے کی مفلسی کس حد تک ہو جن کو زکوٰۃ دی جائے مجبوری کی نوعیت بھی تحریر فرمائیں۔

مصارف زکوٰۃ کے علاوہ دوسرے مد میں زکوٰۃ صرف کرنا:

۴- زکوٰۃ کی رقم مستحقین کے علاوہ دوسرے آدمی یا مصارف میں دی جائے تو زکوٰۃ ادا ہوگی یا کہ نہیں۔

زکوٰۃ کی رقم جمع کر کے رفتہ رفتہ خرچ کرنا:

۵- زکوٰۃ کی رقم اگر زید تمام مسلمانوں سے لیکر جمع کرے اور ایک سال تک رفتہ رفتہ مختلف نوعیت سے قومی یا نفلی

مصارف میں صرف کرتا رہے تو شرع کا کیا حکم ہے۔

غیر مصرف پر زکوٰۃ صرف کرنا:

۶- اللہ اور رسول کے مقرر کردہ مستحقین کے حق کو ادا نہ کر کے اور خدا کے معذور اور مجبور بندوں کی حق تلفی کر کے جو

شخص روپیہ جمع کرے اور غیر مصرف میں صرف کرے اور صاحب زکوٰۃ اس کو پیسہ دے کر زکوٰۃ ادا کرنا چاہے آیا ان دینے

۱- "وحيلة الجواز أن يعطى مديونه الفقير زكاته، ثم يأخذها عن دينه، ولو امتنع المديون مديده وأخذها لكونه ظفر بجنس حقه، وحيلة التكفين بها التعلق على الفقير ثم هو يكفن، فيكون الثواب لهما، وكذا في تعمير المسجد" (درمختار مع رد المحتار ۳/۱۹۰) (مرتب)۔

والوں کی زکوٰۃ بھی ادا ہوگی یا کہ نہیں اور جمع کرنے والا آہستہ آہستہ جمع کرتا رہے تو اس کے لئے شریعت کا کیا حکم ہے۔

الجواب و باللہ التوفیق:

(الف) جب مالک نصاب ہونے کے بعد حوالان حول (ایک سال) پورا ہو جائے زکوٰۃ دینی چاہئے، خواہ کوئی سا بھی مہینہ ہو (۱)۔

(ب) مستحق زکوٰۃ یہ لوگ ہیں:

- (۱) فقیر یعنی وہ شخص جس کے پاس کچھ مال ہو مگر مقدار نصاب سے کم ہو۔
- (۲) مسکین، یعنی وہ شخص جس کے پاس کچھ مال نہ ہو دانہ دانہ کو محتاج ہو۔
- (۳) عامل جو شخص امام المسلمین کی جانب سے زکوٰۃ سوائم و عشر وصول کرنے کے لئے مقرر ہو ان کا آج وجود نہیں ہے۔

(۴) مکاتب، اس کا بھی آج وجود نہیں۔

(۵) وقرضدار جس کے پاس قرض ادا کرنے کے بعد نصاب کی مقدار سے کچھ کم بچے۔

(۶) وہ لوگ جو فریضہ جہاد یا فریضہ حج ادا کرنے کے لئے نکلیں۔ اور چانک ان کا مال ہلاک ہو جائے اور ادائیگی فریضہ سے مجبور ہونے لگے ہوں اور جو طلب علم دین میں مشغول ہو اور محتاج اخراجات ہو۔

(۷) مسافر جو چانک زاد راہ ہلاک ہو جانے سے محتاج ہو گیا ہو۔

اور فوری کوئی صورت حصول زاد راہ کی کی نہ ہو (۲)۔

(ت) اگر کسی کو اتنا مل جاتا ہو کہ کسی طرح صبح شام ہوتی جاتی ہو لیکن اس کے پاس حوائج اصلیہ سے اتنا فاضل نہیں رہتا ہو جو نصاب زکوٰۃ کی مقدار ہے یعنی قول مختار کے مطابق ساڑھے باون تولہ چاندی یا اتنا ہی زیور یا اس مقدار کا کوئی سامان تجارت ہو تو ایسے آدمی کو زکوٰۃ مانگنا تو جائز نہیں، لیکن اگر کوئی اس کو از خود دیدے تو لے لینا جائز ہے، اگرچہ بہتر یہ بھی نہیں ہے

۱- ”والفراضہا عمری ای علی التراخی وصحہ الباقی وغیرہ، وقیل: فوری ای واجب علی الفور، وعلیہ الفتویٰ، کما فی شرح الوہابیۃ، فیئلم بتأخیرھا بلا عذر“ (الدر المختار مع رد المحتار ۳/۹۱، تفصیل کے لئے دیکھئے: رد المحتار) (مرتب)۔

۲- الدر المختار مع رد المحتار ۳/۲۸۳-۲۹۶۔

اور جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، بلکہ تنگی سے گزر کر رہتا ہو اس کو مانگنا بھی جائز ہے گو بہتر نہیں (۱)۔

(ث) زکوٰۃ ادا نہ ہوگی دوبارہ دینا واجب رہے گا (۲)۔

(ج) یہ قطعاً جائز نہیں ادائیگی زکوٰۃ صحیح ہونے کے لئے غرباء و مساکین کو اس زکوٰۃ کی رقم کا مالک بنا دینا شرط ہے اور نظام ہے کہ صورت مسئلہ میں ایسا نہیں (۳)، ہاں اگر زید کے پاس زکوٰۃ کاروبار پیہ جمع کرنے والے زید کو ادا کرنے کا وکیل بنا دے اور پھر زید و کالتہ زکوٰۃ کے مصرف میں صرف کرے تو جائز ہو سکتا ہے، جیسا کہ مدارس اسلامیہ کے نظام و مہتمم حضرات کرتے ہیں (۴)۔

(خ) ایسی صورت میں ان دینے والوں کی زکوٰۃ ادا نہ ہوگی اور اس طرح جمع کرنے والے اور غیر مصرف میں جمع کرنے والے عند اللہ سخت مجرم اور گناہ گار ہوں گے (۵) فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی مفتی دارالعلوم دیوبند سہارنپور ۱۹/۷/۱۳۸۵ھ

الجواب صحیح سید احمد علی سعید، محمود احمد علی عند دارالعلوم دیوبند

مکتب میں چرم قربانی وزکوٰۃ دینا:

ایک مدرسہ اس قسم کا ہے کہ مدرسہ میں سین بورڈ لگا ہوا ہے اور اس پر لکھا ہوا کہ اسلامیہ پرائمری اسکول اور رسید بھی پر لکھا ہے عربیہ اسلامیہ مدرسہ حفظ القرآن اس رسید بھی کو لے کر گاؤں درگاؤں چندہ مانگتے ہیں فطرہ اور زکوٰۃ اور چرم قربانی

۱- ”ویجوز دفعها إلی من یملك أقل من النصاب وإن كان صحيحاً مکسباً کذا فی الزاہدی“ (فتاویٰ عالمگیریہ ۱/۱۸۹)،
”ولا إلی غنی یملك قدر نصاب فارغ عن حاجته الأصلية من أى مال كان“ (الدر المختار مع رد المحتار ۳/۲۹۵)، ”ولا یحل أن یسل
شیئاً من القوت من له قوت یومہ بالفعل أو بالقوة کالصحيح المكسب“ (الدر المختار مع رد المحتار ۳/۳۰۵)۔

۲- زکوٰۃ کی تعریف ہے: ”ہی تملیک المال من فقیر مسلم غیر ہاشمی ولو مولاه بشرط قطع المنفعة عن المملک من کل وجه لله تعالیٰ هذا فی الشرع“ کذا فی العیین (فتاویٰ عالمگیریہ ۱/۱۷۰)۔

۳- کیونکہ زکوٰۃ نام ہے: ”تملیک المال من فقیر مسلم ...“ الخ کا، اور مصارف زکوٰۃ متعین ہیں، ”إنما الصدقات للفقراء
والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفة قلوبہم وفي الرقاب والغارمین وفي سبیل اللہ وابن السبیل فربضة من اللہ واللہ علیم
حکیم“ (سورہ توبہ: ۶۰) (مرحب)۔

۴- ”الوکیل إنما یستفید التصرف من الموکل“ (رد المحتار ۳/۱۸۹)۔

۵- دیکھئے: حاشیہ، ح ویشترط أن یکون الصرف تمليکاً (الدر المختار مع رد المحتار ۳/۲۹۱) (مرحب)۔

سب مدرسہ کو دیتے ہیں اور وہ مدرس ہیں ایک ہندی پڑھانے کے لئے اور ایک قرآن شریف پڑھانے کے لئے جو کہ حافظ صاحب ہیں اور مہتمم مدرسہ ہندی پر زیادہ توجہ رکھتے ہیں۔

اور مہتمم صاحب کہتے ہیں کہ جب ڈپٹی صاحب آئیں گے تو وہ قرآن کی تعلیم کی جانچ نہیں کریں گے، بلکہ ہندی کی کریں گے، اس لئے ہندی پر زیادہ توجہ دو قرآن پر کم کوئی بچہ امدادی بھی نہیں ہے اور نہ کوئی باہر کا رہنے والا ہے سب مقامی بچے ہیں ایسے مکتب میں صدقہ چھم قربانی زکوٰۃ کی رقم صرف ہو سکتی ہے یا کہ نہیں۔

الجواب وبالله التوفیق:

صدقہ فطر، چھم قربانی زکوٰۃ وغیرہ کی رقم کسی کی اجرت میں مدرس کی تنخواہ میں دینا جائز نہیں ہے اس کے مصرف صرف غرباء اور مساکین ہیں ان پر صدقہ کر دینا واجب ہے کما ہو مصرح فی عامۃ کتب الفقہ اور سوال کی عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس مدرسہ میں طلباء مستحقین جو مصرف زکوٰۃ ہیں نہیں ہیں یا ہیں تو ان کو کھانا وغیرہ کچھ نہیں دیا جاتا ہے، لہذا اس مدرسہ میں یہ رقمیں دینا جائز نہیں ہے جو دے گا اس کی زکوٰۃ یا صدقہ فطر وغیرہ ادا نہیں ہوگا (۱) فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی مفتی دارالعلوم دیوبند سہارنپور ۲۲/۷/۱۳۸۵ھ
الجواب صحیح: سید احمد علی سعید محمود علی عمنہ دارالعلوم دیوبند

امام کے لئے صدقہ وزکوٰۃ لینا:

بندہ ایک مسجد میں امامت کرتا ہے اس کی ہر ماہ داری تنخواہ ستر روپیہ ہے جو کہ مقرر ہے اس ماہ داری تنخواہ سے خرچ ماہ داری نہیں چلتا ہے اس لئے بندہ ہر ماہ کے اور سال کے آخر میں مقروض ہو جاتا ہے، لہذا بندہ کے لئے صدقہ فطر لینا یا زکوٰۃ کاروبار لینا اس ستر روپیہ کے علاوہ جائز ہے یا کہ نہیں، بینو اتوجہوا۔

الجواب وبالله التوفیق:

جن کو خور و نوش کے لئے ان کی کمائی کافی نہ ہو ان کے لئے صدقہ فطر اور زکوٰۃ کا لینا جائز ہے خور و نوش کو فقیر لوگ

۱- زکوٰۃ میں مال کی تملیک بشرط قطع المنفعہ عن الملک من کل وجه للذی تعالیٰ ہوا کرتی ہے، لہذا کسی نفع کے عوض میں یا اجرت کے طور پر دینا زکوٰۃ کا مصداق نہیں ہوگا دیکھئے فتاویٰ (عائگیری ۱/۱۷۰)۔

حوائج اصلیه سے تعبیر کرتے ہیں: ”کَلَّمَا لَوْ كَانَ لَهُ حَوَانِيتٌ أَوْ دَارٌ غُلَّةٌ تَسَاوِي ثَلَاثَةَ آلَافٍ دِرْهَمٍ وَغُلَّتْهَا لَا تَكْفِي لِقَوْتِهِ وَقَوْتِ عِيَالِهِ يَجُوزُ صَرْفُ الزَّكَاةِ إِلَيْهِ فِي قَوْلِ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ، وَلَوْ كَانَ لَهُ ضَيْعَةٌ تَسَاوِي ثَلَاثَةَ آلَافٍ وَ لَا يَخْرُجُ مِنْهَا مَا يَكْفِي لَهُ وَلِعِيَالِهِ اخْتَلَفُوا فِيهِ قَالَ مُحَمَّدٌ بْنُ مِقَاتٍ يَجُوزُ لَهُ أَخْذُ الزَّكَاةِ“ (۱)۔

ان عبارتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حوائج اصلیه کے لئے اگر کمائی کافی نہ ہو تو ایسے شخص کے لئے صدقہ فطر اور زکوٰۃ واجبہ ہو یا نافلہ ہو لینا جائز ہے (۲)، اگر اس شخص کے پاس زیور یا چاندی یا سونا نصاب زکوٰۃ کی مقدار یا اس قیمت کا سامان حوائج اصلیه سے زائد نہ ہو تو اس کو زکوٰۃ لینا درست ہوگا (۳)، فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی مفتی دارالعلوم دیوبند سہارنپور

جواب صحیح ہے بشرطیکہ یہ امام صدقہ فطر اور زکوٰۃ کو اپنا حق نہ سمجھتا ہو اور وہاں یہ رواج نہ ہو کہ امام ہی کو دیا جائے اور نہ ملنے پر امام نمازیوں سے ناراض نہ ہو اور امامت چھوڑ کر دوسری جگہ جانے کے لئے آمادہ نہ ہو۔

الجواب صحیح محمود علیٰ عنہ، سید احمد علی سعید، نائب مفتی دارالعلوم دیوبند ۵/۸/۱۳۸۵ھ

ملازمین کو زکوٰۃ کی رقم سے تنخواہ دینا:

زکوٰۃ کاروبار پیہ طلباء کے خروج کے علاوہ ملازمین وغیرہ کی تنخواہوں میں خرچ کرنا ہو سکتا ہے یا نہیں؟

الجواب وباللہ التوفیق:

زکوٰۃ کا مصرف غرباء و مساکین ہیں جن کو بلا عوض کسی عمل کے دینا اور ان کی تملیک کرنا ضروری ہے اور مدد رسین تنخواہ اپنے عمل کے عوض میں لیتے ہیں ان کو زکوٰۃ کاروبار پیہ تنخواہ میں دینا جائز نہیں ہے (۴)، فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی مفتی دارالعلوم دیوبند سہارنپور ۷/۸/۱۳۸۵ھ

۱- فتاویٰ قاضیان علی ہاشم فتاویٰ عالمگیریہ ۲۶۶/۱۔

۲- کذا فی فتاویٰ قاضیان ۱۲۴/۱۔

۳- ”ویجوز دفعها إلی من یملك أقل من النصاب“ (فتاویٰ عالمگیریہ ۱۸۹/۱) (مرتب)۔

۴- ”بشرط قطع المنفعة عن المملک من کل وجه لله تعالیٰ“، اس کے تحت بحر میں ایک جزئیہ منقول ہے: ”رجل یعول أخیه أو أخاه أو عمه فأراد أن يعطيه الزکوۃ، فإن لم يفرض القاضی علیه النصفۃ جاز؛ لأن التملیک بصفة القرۃ یتحقق من کل وجه،

مستحق زکوۃ کی رقم سے اپنے لئے کتابیں خریدنا:

عشر زکوۃ فطرہ چہم قربانی کی رقم سے دینی لائبریریوں یا اسلامی کتب خانوں میں کتابیں نہیں خرید سکتے ہیں اور نہ اخبار و رسائل کا اجراء کر سکتے ہیں، مگر یہ رقم ایک ایسے مفلس یا نادار کو دی جاتی ہے جو اس کا صحیح معنوں میں مستحق اور اہل ہے لیکن یہ شخص فطری طور پر کتب بنی رسالہ نویسی کا ولدادہ اور شوقین واقع ہوا ہے، اس لئے وہ اپنی زیر کی سے ایسا کرتا ہے کہ ان پیسوں سے بقدر کفاف خور و نوش کا انتظام کر لیتا ہے اور باقیماندہ پیسوں سے اپنے ذوق کے مطابق کتابیں خریدتا ہے، واضح رہے کہ اس میں مزی کا ایسا واسطہ نہیں رہتا ہے۔

الجواب وبالله التوفیق:

جب وہ مفلس ان رقم کا صحیح مصرف ہے تو اس کو دینے کے بعد وہ ان کا صحیح مالک ہو گیا ہے اب اس کو پورا اختیار ہے جس مصرف میں چاہے خرچ کرے اگر مستحسن مصرف میں صرف کرے گا اور ثواب کے کاموں میں صرف کرے گا تو ثواب ہو گا اور اگر ناجائز مصرف میں صرف کرے گا تو گنہگار ہو گا باقی تصرف احکام قضاء میں نافذ ہو جائے گا اور زکوۃ دینے والوں کی زکوۃ ادا ہو جائے گی، البتہ دیدہ دانستہ ایسے مفلس کو دینا جو حرام اور ناجائز میں خرچ کرتا ہے، نہ چاہئے اور اس مفلس مذکور کا مصرف تو کوئی ناجائز نہیں پھر اشتباہ کی کیا وجہ ہے (۱)، فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی مفتی دارالعلوم دیوبند سہارنپور

زکوۃ کی رقم کو دینی کتابوں اور معلمین کی تنخواہ پر خرچ کرنے کی صورت:

ایک شخص اپنی زکوۃ کی رقم دینی تعلیم، معلم کی تنخواہ، دینی کتابوں پر خرچ کرنا چاہتا ہے، زکوۃ کی رقم کہاں خرچ کر سکتے ہیں اور کہاں نہیں خرچ کر سکتے کس کو دے سکتے ہیں اور کس کو نہیں دے سکتے؟

وان فرض علیہ التفقة لزمانہ ان لم یحسب من نفقتهم جاز، وان کان یحسب لایجوز؛ لأن هذا أداء الواجب عن واجب آخر“ (المحرر الرافعی ۴/۵۳۳) (مرتب)۔

۱- ”وفی المعراج: التعلق علی العالم الفقیر افضل“ (الدر المختار مع رد المحتار ۴/۳۰۳) (مرتب)۔

الجواب وباللہ التوفیق:

زکوٰۃ کی رقم کسی معلم کو اس کی تنخواہ کے عوض میں دینا جائز نہیں (۱)۔

دینی کتابوں پر خرچ کرنے کی صورت یہ ہے کہ دینی کتابیں خرید کر کسی غریب مسلمان کو جو زکوٰۃ کا مصرف ہے ان کتابوں کا اس کو مالک بنادیں ”ویشترط أن يكون الصرف تملیکاً لا إباحة“ (۲)، دینی تعلیم پر دینے کی یہ صورت ہے کہ جس مدرسہ میں دینی تعلیم ہوتی ہو اور وہاں غریب مسلمان طالب علم پڑھتے ہوں وہاں کے مہتمم کو زکوٰۃ کے پیسہ کا وکیل بنا دے کہ یہ زکوٰۃ کا روپیہ ہے آپ اس کو اس کے مصرف میں خرچ کریں اور زکوٰۃ ادا ہو جانے کی بہتر اور بے خطرہ یہی صورت ہے بشرط یہ کہ مہتمم مدرسہ مسائل سے واقف ہو اور وجدار و محتاط ہوں (۳)۔

کتبہ نظام الدین اعظمی مفتی دارالعلوم دیوبند سہارنپور ۵/۹/۱۳۹۵ھ
الجواب صحیح: سید احمد علی سعید مفتی دارالعلوم دیوبند

مقروض کو زکوٰۃ کی رقم دے کر اس سے اپنا قرض وصول کرنا

زید کا قرض ایک غریب پر باقی تھا زید نے زکوٰۃ نکالی اور اس غریب کو دی پھر اس سے کہا کہ تیرے پاس رقم آگئی ہے، اب میرا قرض ادا کر دے اس نے اس رقم سے ۱۸ سوا دا کر دیا تو زید اپنی دی ہوئی رقم کو اس طرح وصول کر سکتا ہے یا کہ نہیں، نیز اگر رقم پر قبضہ کرنے کے بعد اس مقروض نے ادا نیگی قرض سے انکار کیا تو زید اپنے قرض اس رقم کو چھین کر لے سکتا ہے یا کہ نہیں؟

الجواب وباللہ التوفیق:

اس طرح زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی اور قرض بھی وصول ہو جائے گا اگر مقروض قرض واپس کرنے سے انکار کر دے تو

۱- کیونکہ ہی تملیک المال من فقیر مسلم غیر ہاشمی ولو مولاه بشرط قطع المنفعة عن المملک من کل وجه لله تعالیٰ (فتاویٰ عالمگیریہ ۱/۱۷۰)، نیز بدائع الصنائع میں: ”العاملون علیہا“ کی بحث میں ہے: ”دل أنه إنما يستحقه بعمله لكن علی سبیل الکفاية له ولا عوانه لا علی سبیل الأجرة؛ لأن الأجرة مجهولة“ (بدائع الصنائع ۲/۱۵۱) (مرتب)۔

۲- الدر المختار مع رد المحتار ۳/۲۹۱۔

۳- ”أو نوی عند الدفع للوكیل ثم دفع الوکیل بلائیه“ (الدر المختار مع رد المحتار ۳/۱۸۷)، ”إذا وكله الفقراء، لأنه كلما قبض شيئاً ملكوه“ (رد المحتار علی الدر المختار ۳/۱۸۸) (مرتب)۔

اس سے دی ہوئی رقم جبراً بھی لینا درست ہے، ”و حيلة الجواز أن يعطى مديونه الفقير زكوته ثم يأخذها عن دينه ولو امتنع المديون مديونه وأخذها لكونه ظفر بجنس حقه فإن مانعه رفعه للقاضي“ (۱)۔

جی ہاں اس طرح وصول کر سکتا ہے، اس طرح زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی۔ اور قرض بھی وصول ہو جائے گا اور اگر دی ہوئی رقم پانے کے بعد بھی مقروض ادا نیگی قرضہ سے بلا وجہ شرعی انکار کرے تو زبردستی بھی چھین کر لے سکتا ہے۔ مگر اپنی دی ہوئی رقم ہونے کے اعتبار سے نہیں، بلکہ اپنا بقیہ قرض ہونے کے اعتبار سے بلا وجہ شرعی و مجبوری کا مطلب ہے کہ مثلاً وہ اور اس کے ننھے بچے فاقہ اور بھوک سے مر رہے تھے اور یہ رقم صرف فاقہ روک سکتی ہے زائد کچھ نہیں بچتا ہے ایسی صورت میں اگر ادا نیگی قرض میں کچھ تاخیر کر دے فوراً ندوے تو گنہگار نہ ہوگا اور آپ کو زبردستی چھین لینے کی اجازت نہ ہوگی۔

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی مفتی دارالعلوم دیوبند ہمارے پور ۲۸/۹/۱۳۸۵ھ

الجواب صحیح محمود علی عہد مفتی دارالعلوم دیوبند

صدقات واجبہ کی رقم سے غریب طلبہ کو کتا میں دینا:

میرے گاؤں میں مکتب اسلامیہ جس میں تعلیم الاسلام کے چار حصے پڑھائے جاتے ہیں اور چاروں حصے انجمن حمایت الاسلام لاہور پاکستان کتاب قرآن شریف پڑھائی جاتی ہے ایک مدرس تنخواہ والا مقرر ہے بچوں سے کسی قسم کی فیس نہیں لی جاتی ہے ایک دو بچہ ایسا غریب ہے جس کو کتا میں دی جاتی ہیں جس کا صرف صدقہ فطر اور چرم قربانی اور زکوٰۃ کی رقم سے پورا کیا جاتا ہے اگر ایسا نہ کیا جاوے تو چلنا مدرسہ کا مشکل ہے عند الشرع اس میں یہ فنڈ لگائے جاسکتے ہیں یا کہ نہیں۔

الجواب وبالله التوفيق:

صدقہ فطر، زکوٰۃ، چرم قربانی کی قیمت سے کسی مدرس کی تنخواہ دینا جائز نہیں ہے، غریب مسلمان بچوں کو کھانا کپڑا ان رقموں سے دے سکتے ہیں جو بچے پڑھتے ہیں ان کے والدین سے کچھ ماہانہ یا ہفتہ وار لے کر بھی تنخواہ دے سکتے ہیں (۲)۔

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی مفتی دارالعلوم دیوبند ہمارے پور ۲۶/۹/۱۳۸۵ھ

الجواب صحیح: سید احمد علی سعید مفتی دارالعلوم دیوبند

۱- الدر المختار مع رد المحتار ۳/۱۹۰۔

۲- زکوٰۃ کی رقم مستحق زکوٰۃ کو بلا عوض و منفعت دی جاتی ہے، ہجرت میں دینا جائز نہیں، البتہ تعلیم قرآن پر ہجرت لینا جائز ہے، ”قال فی الہدایۃ:

اپنی زکوٰۃ یا فطرہ کی رقم بہود کو دینا:

اپنی زکوٰۃ یا فطرہ وغیرہ اپنے لڑکے کی بیوی کو بھی دے سکتے ہیں یا کہ نہیں؟

الجواب وبالله التوفیق:

اگر لڑکے کی بیوی مصرف زکوٰۃ ہے تو دے سکتے ہیں (۱)، فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی مفتی دارالعلوم دیوبند سہارنپور
الجواب صحیح سید احمد علی سعید مفتی دارالعلوم دیوبند

قرض کاروپہ زکوٰۃ یا سود سے منہا کرنا:

ایک شخص نے اپنے پانچ سو روپیہ میں سے کسی دوسرے شخص کو ایک سو روپیہ پندرہ روز کے وعدہ پر دیا، لیکن اس نے دو سال گزر جانے پر بھی واپس نہیں کیا، نہ اس سے کبھی بھی ملنے کی امید ہے۔ اس چار سو روپیہ پر بنک سے ملنے والا سود (۲) چار سو روپیہ میں واجب ہونے والی زکوٰۃ اس ایک سو روپیہ میں جو دیا گیا ہے کیا محسوب کیا جاسکتا ہے، یعنی سود اور زکوٰۃ سے یہ ایک سو روپیہ لیا جاسکتا ہے یا نہیں۔

الجواب وبالله التوفیق:

اگر وہ آدمی غریب زکوٰۃ لینے کا شرعاً مستحق ہے تو بنک کا سود یا زکوٰۃ کاروپہ اس کو دیکر اپنا قرض اس سے وصول کیا جاسکتا ہے، ورنہ نہیں، ”وحيلة الجواز أن يعطى مديونه الفقير زكاته ثم يأخذها عن دينه“ (۲)، فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی مفتی دارالعلوم دیوبند سہارنپور ۲۲/۱۰/۱۳۸۵ھ

وبعض مشايخنا رحمهم الله استحسنوا الاستجار على تعليم القرآن اليوم لظهور التواني في الأمور الدينية، ففي البقاع تصبيع حفظ القرآن، وعليه الفتوى“ (۱) (رد المحتار على الدر المختار ۷/۳۷۳) (مرحب)۔

۱- کیونکہ لڑکے کی بیوی اس کے اصول یا فروغ میں سے نہیں ہے، ولا يدفع إلى أصله وإن علا وفرعه وإن سفل، كذا في الكافي (فتاویٰ عالمگیری ۱/۱۸۸) ”ويجوز دفعها لزوجته ابیه وأبنه وزوج ابنته“ (رد المحتار على الدر المختار ۳/۲۹۳) (مرحب)۔

۲- الدر المختار مع رد المحتار ۳/۱۹۰۔

جواب صحیح ہے، مطلب یہ ہے کہ ایک سو روپیہ جو اس کے ذمہ واجب الادا ہے اس کو زکوٰۃ یا سود میں محسوب نہیں کیا جاسکتا ہے بلکہ زکوٰۃ یا سود کا روپیہ اس مستحق کو دیکر اس سے اپنا حق وصول کیا جاسکتا ہے۔

الجواب صحیح؛ محمود علی عمنہ، سید احمد علی سعیدنا عب مفتی دارالعلوم دیوبند

جس ادارہ میں باپ نے زکوٰۃ کی رقم دی ہو اس میں بیٹے کا کھانا اور امداد لینا:

صدقہ فطر اور زکوٰۃ کا مال گاؤں کے سب لوگ ایک جگہ ملا کر پھر اسے فقیر اور مساکین کے درمیان تقسیم کر دیتے ہیں اس زکوٰۃ دینے والوں میں باپ ہوتے ہیں اور اس زکوٰۃ سے حصہ لینے والوں میں بیٹے ہوتے ہیں تو اس صورت میں باپ کی زکوٰۃ ادا ہوگی یا نہیں؟ نیز دارالعلوم میں زکوٰۃ کے روپیہ پیسہ غلہ وغیرہ بھیجنے والا باپ اور دارالعلوم سے جو کھانا اور امداد دی جاتی ہے لینے والا بیٹا بھی ہوتا ہے تو مذکورہ بالا مسئلہ کا کیا حکم ہوگا؟

الجواب وبالله التوفیق:

جب سب گاؤں کے لوگوں کا صدقہ فطر و زکوٰۃ ایک میں ملا دیتے ہیں پھر ”لا علی التميز“ دیتے ہیں تو ”الخلط استهلاك“ (۱) کے ضابطہ کے ماتحت زکوٰۃ و صدقہ فطر سب ادا شمار ہوگا، البتہ جب یہ معلوم ہو جائے کہ فلاں کی یہ زکوٰۃ کی یا صدقہ فطر کی رقم ہے اور یہ رقم اس کے باپ یا بیٹے کو دی جا رہی ہے تو یہ زکوٰۃ و صدقہ فطر ادا نہ ہوگا۔ کیونکہ صدقات واجبہ کا اصول فروع کو دینا درست نہیں (۲)، اور مدارس میں یہ رقم جو آتی ہیں اسی اختلاط کے ضابطہ کے مطابق غیر متمیز طریقہ سے جملہ طلباء پر خرچ کی جاتی ہیں، اس لئے یہاں وہ شیعہ نہیں ہوگا۔ فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی مفتی دارالعلوم دیوبند بہار پور

گورنمنٹ سے ملحق مدارس میں زکوٰۃ دینے کا حکم:

۱۔ جو مدرسہ گورنمنٹ سے ملحق ہو، خواہ ہمارا مدرسہ دارالعلوم ہو یا مفتاح العلوم ہو، ان مدارس میں صدقہ فطر،

۱۔ الدر المختار، باب الزکاۃ، مطلب فیما لو صدر السلطان جائز ۲۱/ ۲۹۰ (مرتب)۔

۲۔ ”ولا يدفع إلى أصله وإن علا وفرعه وإن سفل كذا في الكافي“ (الفتاویٰ الہندیہ ۱/ ۱۸۸) (مرتب)۔

زکوٰۃ، چم قربانی وغیرہ دینا کیسا ہے، جب کہ ہمیں خوف اس بات کا ہے کہ آج نہیں تو کل یہ مدارس ہمارے ہاتھوں سے نکل سکتے ہیں اور گورنمنٹ ان پر قبضہ کر سکتی ہے، بہر حال اس بارے میں مفصل جواب عنایت فرما کر مثنوں فرمائیں۔

۲۔ گورنمنٹ سے جوائڈ ملتی ہے مدرسین، ملازمین کو اس سے تنخواہ دینا کیسا ہے؟

سوال کرنے کی نوبت یوں آئی کہ میرے استاذ نے ایک واقعہ بیان کیا کہ ایک مفتی صاحب خلیفہ ہارون رشید کے زمانہ میں افتاء کا کام کرتے تھے اور ہارون رشید ان کو کچھ بطور وظیفہ کے دیتے تھے، لہذا اس پر عوام نے فضیل ابن عیاضؒ سے شکایت کی، آپ نے عوام کو تو بہلا کر واپس کر دیا، اس کے بعد فضیل ابن عیاض مفتی صاحب کے پاس گئے، ان سے آپ نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہارون رشید یہ رقم کہاں سے آپ کو دیتے ہیں؟ تو پھر مفتی صاحب نے توبہ کی اور کہا، آج سے نہیں لوں گا۔ جب یہ معاملہ ہے تو کیسے اس حکومت سے ایڈ لیس، سمجھ میں نہیں آتا، لہذا اس مسئلہ پر غور فرما کر جلد از جلد جواب تحریر فرمائیں تاکہ اس پر عمل کرنے میں کسی قسم کا شک باقی نہ رہے۔

الجواب وبالله التوفیق:

۱۔ اگر ان مدارس میں ان رقوم کے مستحقین و مصارف موجود ہوں تو یہ رقوم بلا کراہت ان کو دینا جائز رہے گا، البتہ اگر خوف مذکور کا ظن غالب ہو جائے تو الحاق ختم کر دینے کا حکم عائد ہو جائے گا۔

۲۔ مدرسین کو اس کا لینا جائز ہے اور فضیل ابن عیاض کا جو واقعہ آپ نے نقل کیا ہے تو وہ محتاج سند ہے، اگر تسلیم بھی کر لیا جائے تو بہت سے بہت تقویٰ ہو سکتا ہے، فتویٰ نہیں ہو سکتا کہ اس سے استدلال کیا جاسکے اور حکومت جیسی بھی ہو، مگر ہے عوام کی، عوام کا ہر فرد یکساں مستحق ہے اور اس میں مسلمان بھی شامل ہے، حسب حیثیت وہ بھی مستحق ہے اور اسی سے استحقاق ملتا ہے اور لیتا ہے، البتہ عوام میں جو لوگ با اثر و با اقتدار ہیں، سمجھدار و سلیقہ مند ہیں ان پر ان کی حیثیت کے اعتبار سے اس بات کی سعی لازم ہے کہ دیکھتے رہیں کہ حالات کیسے بن رہے ہیں جس کا ذکر سوال میں ہے، فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی مفتی دارالعلوم دیوبند سہارنپور
الجواب صحیح سید احمد علی سعید مفتی دارالعلوم دیوبند

مدارس عربیہ میں آمدہ رقوم اور ان پر زکوٰۃ کا شرعی حکم؟

۱۔ مدارس عربیہ میں صدقات واجبہ اور عطیات کی رقم جو جمع ہوتی ہے، اس پر سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ واجب

ہوگی یا نہیں؟ نیز یہ رقم معطیٰ کی ملک سے خارج ہوتی ہے یا معطیٰ کی ملک شمار ہوتی ہے؟ اس میں تین صورتیں متصور ہو سکتی ہیں:

(الف) معطیٰ کی ملک باقی ہو، جیسا کہ امداد الفتاویٰ میں بھی لکھا ہے، لیکن اس پر مندرجہ ذیل اشکالات ہیں:

۱- حوالان حول کے بعد عطیات کی رقوم پر زکوٰۃ فرض ہونی چاہیے مگر اس کی ادائے گی کی کیا صورت ہوگی جب کے ان کے مالکوں کا کچھ علم نہیں؟ اس لیے کہ اولاً تو چندہ دینے والوں کی فہرست بہت طویل ہوتی ہے، جن میں سے بیشتر کا پتہ لگانا مشکل ہے، پھر چندہ کی رقم ایک جگہ جمع ہوتی ہے اور حسب موقع خرچ ہوتی رہتی ہے، اس صورت میں یہ معلوم کرنا ناممکن ہے کہ اس میں کس شخص کی کتنی رقم ہے، کسی لکھنے پچاس برس پہلے رقم دی تو اب تک اس کی بھی شرکت چلی آتی ہے اور آئندہ بھی یہ شرکت جاری رہے گی۔

(ب) چندہ دینے والوں میں سے کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کے چندہ کی رقم اس کے ترکہ میں داخل ہوگی، اس لیے اداء وصیت و فرض اور وارثوں کے حقوق اس سے متعلق ہوں گے۔ وارثوں میں مجنون اور نابالغ بھی ہو سکتے ہیں جو اہل و عمرع کے اہل نہیں ہیں، پس اس رقم کو واپس کرنا ضروری ہوگا اور یہ نمبر الف کی وجہ سے ناممکن ہے۔

۲- مہتمم طلبہ کی طرف سے وکیل ہو، اس میں مندرجہ ذیل قباحتیں ہیں:

۳- طلبہ ان رقوم کے مالک ہوں گے، اس لیے جب وہ چاہیں مہتمم (وکیل) کو ہر طرف کر دیں اور اپنی رقوم کا مطالبہ کر دیں۔

۲- اگر کسی طالب علم کا انتقال ہو جائے تو اس کے ورثاء اپنے حق کا مطالبہ کر سکتے ہیں۔

۳- جب مدرسہ میں اتنی رقم جمع ہو جائے کہ ہر طالب علم کا حصہ بقدر نصاب پہنچ جائے تو مہتمم کے لیے اس سے مزید رقم وصول کرنا جائز نہ ہوگا، بلکہ خود طالب علم پر زکوٰۃ فرض ہو جائیگی۔

۴- رقوم چندہ کو بیت المال پر قیاس کر کے یوں کہا جائے کہ یہ معطیٰ کی ملک سے خارج ہوگئی مگر کسی کی ملک میں داخل نہیں ہوگی، لیکن بیت المال میں حاکم کی ولایت جبریہ عامہ ہوتی ہے اور مہتمم کو وکالت اختیار یہ حاصل ہے، اس لیے یہ قیاس مع الفارق معلوم ہوتا ہے، اگر یہ تسلیم کر لیا جائے تو مد زکوٰۃ میں تملیک ضروری نہیں رہے گی؟

احتشام الحق سیلادی (مدرسہ اشرف المدارس ناظم آباد کراچی)

الجواب وبالله التوفیق:

پیش آمدہ مسئلہ کو احقر اس طرح سمجھے ہوئے ہے کہ مہتممین مدارس نہ تو محض معطیین کے من کل الوجوہ نائب اور وکیل ہوتے ہیں کہ نمبر ایک کی شق پر عائد شدہ اشکالات وارد ہیں، اور نہ یہ مہتممین مدارس محض فی الحال داخل شدہ مستحق طلباء کے وکیل و نائب ہوتے ہیں کہ نمبر ۲ میں درج شدہ اشکالات وارد ہوں اور نہ یہ مہتممین مدارس من کل الوجوہ عمال بیت المال کے مثل ہوتے ہیں، اور نہ مدارس میں داخل شدہ کل رقوم من کل الوجوہ رقوم بیت المال کے حکم میں ہوتی ہے کہ ان پر نمبر ۳ میں درج شدہ اشکالات وارد ہوں، بلکہ صورت کچھ اور ہوتی ہے اور اس کے سمجھنے کے لیے پہلے ان داخل شدہ رقوم کی حیثیت و نوعیت معلوم و متعین کر لینا ضروری ہے، سو عرض ہے کہ مدارس میں عموماً تین قسم کی رقوم داخل ہوتی ہیں:

- ۱- رقوم عطیات، ہدایا، صدقات مافلہ وغیرہ یعنی وہ رقوم واجب التملیک نہیں ہوتیں۔
- ۲- رقوم زکوٰۃ و نذر و کفارہ وغیرہ یعنی وہ رقوم جو واجب التملیک ہوتی ہیں۔
- ۳- وہ رقم جس کو دینے والا کسی خاص کام کے لیے متعین کر کے دیتا ہے، مثلاً کہتا ہے کہ اس رقم سے فلاں کمرہ بنوادینا، یا ٹل لگوادینا، یا فرش بنوادینا وغیرہ۔

تفصیل حکم رقوم:

۳- یعنی وہ رقم جس کو دینے والا کسی خاص کام کے لیے نامزد کر کے دیتا ہے، مثلاً کوئی خاص کمرہ بنوانے کے لیے وغیرہ وغیرہ تو اس کا حکم یہ ہے کہ اس میں مہتمم مدارس محض معطی کے وکیل و نائب ہوتے ہیں، اور یہ رقم ملک معطی سے خارج نہیں ہوتی بلکہ جب تک یہ رقم موجود رہتی ہے بحکم امانت رہتی ہے اور معطی کو اختیار رہتا ہے کہ جب چاہے اس کو کیل کو ختم کر دے اور اپنی رقم واپس لے لے اور جب حسب ہدایت معطی خرچ ہو جاتی ہے تو ملک معطی پر خرچ ہوتی ہے، غرض اس صورت میں محض معطی مالک رہتا ہے، پس مملوکیہ کے تمام احکام (مثلاً حق تصرف للمعطی اور بعد ممات معطی ترکہ وراثت وغیرہ سب احکام اس پر نافذ و لا کوہوں گے اور اسی وجہ سے اس قسم کی رقوم کو خلط و استہلاک سے بچانے کے لیے مدارس میں بالکل الگ الگ رکھنا اور ہدایت و منشاء معطی کے موافق خرچ کرنا لازم رہتا ہے، اور اگر الگ الگ رکھنے میں دشواری ہو تو قرض کی صورت میں منتقل کر لینا ضروری ہوتا ہے، اور خلط و استہلاک کی صورت میں ضمان عائد ہوتا ہے۔

(وهذه الاحکام کلها ظاهرة في الفقه)

تفصیل حکم رقوم:

۲- رقوم نمبر ۲: یعنی رقوم زکوٰۃ وغیرہ جو واجب التملیک ہوتی ہیں ان رقوم میں مہتممین مدارس اور حسب ضابطہ مدرسہ ان کے نواب بھی معطلی کے من وجہ وکیل ہوتے ہیں، اس لیے قبضہ مہتمم من کل الوجوہ قبضہ مستحق نہیں ہوگا، اور اسی وجہ سے تملیک طلبہ یا تملیک مستحق زکوٰۃ ضروری رہتی ہے، بغیر اس تملیک کے کسی دوسرے مصرف میں صرف کرنا جائز نہیں رہتا، اور خلط و استہلاک سے بچنے کے لیے ان رقوم کو غیر واجبہ التملیک رقوم سے مستقل طور پر الگ رکھنا چاہیے، نیز ان رقوم میں یہ لوگ ان طلبہ کے جو فی الحال مدرسہ میں موجود ہیں اور ان طلبہ کے جو آئندہ داخل ہونے والے ہیں، یا ان مستحقین زکوٰۃ کے جو مدرسہ میں فی الحال موجود ہیں اور ان مستحقین زکوٰۃ کے جو آئندہ مدرسہ میں رہنے والے ہوں اگرچہ یہ لوگ مجہول الذات والکمیۃ ہوں، ان سب کے بھی وکیل و نائب ہوتے ہیں اور اس جہت کے اعتبار سے چونکہ حق مستحق بھی متعلق ہو جاتا ہے، اس لیے ان رقوم کو دیکھنے کے بعد معطلین واپس بھی نہیں لے سکتے اور نہ ان رقوم پر حوالان حول کے بعد پھر کبھی زکوٰۃ واجب ہوگی، اور نہ مقدار کثیر ہونے پر مزید حاصل کرنے کو ناجائز کہہ سکیں گے، اور نہ کوئی مستحق غنی کہلائے گا اور نہ وہ اشکالات عامہ ہوں گے جو سوال میں مذکور ہیں۔

اس جواب کی فی الجملہ تائید حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری نور اللہ مرقدہ کی اس تحریر سے بھی ہوتی ہے، جو (فتاویٰ اشرفیہ موسوم بہ فتاویٰ امدادیہ، ج ۴ ص ۲۱۸) قدیم میں مذکور ہے:

اور وہ یہ ہے کہ عاجز کے نزدیک مدارس کا روپیہ وقف نہیں، مگر اہل مدرسہ مثل عمال بیت المال کے معطلین اور آخذین ہر دو کی طرف سے وکلاء ہیں، لہذا انہیں زکوٰۃ واجب ہوگی اور نہ معطلین واپس لے سکتے ہیں، انہی بلقطہ ایک شبہ کا ازالہ:

مستحقین طلبہ میں یہ توسیع و تعمیم اس لیے ہوگی کہ مدارس دینیہ عربیہ محض چھ سال یا چھ ماہ کے لیے قائم نہیں کئے جاتے، بلکہ رہتی دنیا تک کے لیے بغرض احیاء دین و علم دین قائم ہوتے ہیں، کما هو مقتضاء جمیع الاوقاف (کالمساجد والرباطات وغیرہ اور مدارس میں) ان رقوم کو دینے والے بھی اسی نیت و تصور سے دیتے ہیں، لہذا رہتی دنیا تک کے مستحقین زکوٰۃ فی الجملہ ضمناً و تبعاً متصور و مراد ہو جائیں گے، اور یہ استحقاق ان کے مجہول الذات والکمیۃ ہونے کے باوجود ان سے متعلق ہو جائے گا، پھر معطلین بھی مختلف طرح کے ہوتے ہیں، بعض تو طلبہ پر خرچ کی تشریح کے ساتھ دیتے ہیں اور بعض بغیر اس کے دیتے ہیں، بلکہ بعض تو یہ کہہ کر دیتے ہیں کہ مثلاً یہ زکوٰۃ کا روپیہ ہم مدرسہ کے کام کے لیے دیتے ہیں، اور یہ

جانتے ہوئے دیتے ہیں کہ اس مدرسہ میں فی الحال ما دار طلبہ کو کھانا کپڑا نہیں ملتا، پس اس جملہ کی تصریح اور شرعی توجیہ بجز اس کے اور کچھ نہیں ہو سکتی کہ تملیک شرعی کے ذریعہ اس رقم سے مدرسہ کا کام کیا جائے، اور جب مدرسہ میں طلبہ ما دار نہ ہوں تو لامحالہ کسی بھی مستحق زکوٰۃ سے تملیک کرا کر کسی مصرف مدرسہ میں رقم صرف ہو سکے گی اور عاقل بالغ کے کلام کا تحمل حسن پر مہما امکان حمل کرنا بھی ضروری ہوتا ہے، پس اگر معطلی نے یہ کہہ کر دیا کہ یہ رقم ضروریات طلباء پر خرچ کے لیے ہے تو جب تو اس پر تملیک طلباء ملحوظ رہنا ضروری ہوگا، اور اگر مطلقاً بلا لحاظ تعیین طلبہ دیا ہے تو مدرسہ کے کسی بھی مستحق زکوٰۃ سے بلا تکلف تملیک کرا لینا کافی ہوگا، بلکہ ایسی صورت میں اور اگر کسی ملازم مدرسہ کو جو مستحق زکوٰۃ ما دار بھی ہے اور مصلحت شرعی ہو تو اراکین مدرسہ کے مشورہ سے اجرت و تنخواہ قرار دیئے بغیر محض بطور صدقہ کے اس رقم سے اس کی کچھ مدد کر دینا بھی جائز رہے گا، اسی لیے مصرف کی ان دونوں شکلوں کا لحاظ رکھتے ہوئے ان کی رقوم کو بھی الگ الگ رکھنا بہتر ہوگا، تاکہ وہ رقوم بوجہ اتم معطلی کی ہدایت و منشاء کے مطابق صرف ہو سکیں۔

تفصیل حکم رقوم:

(۱) یعنی رقوم عطیات وغیرہ جو غیر واجب التملیک ہوتی ہیں، ان رقوم کے بارے میں بھی مہتممین مدارس اور ان کے نواب وکیل و نائب ہوتے ہیں، البتہ اس کی نوعیت و احکام میں کچھ فرق ہوتا ہے:

مثلاً رقوم نمبر ۲ (واجب التملیک رقوم) میں تملیک فقراء شرط ہوتی ہے، اور ان رقوم (غیر واجب التملیک رقوم) میں تملیک فقراء شرط نہیں ہوتی ہے، لیکن ارباب حل و عقد کے مشورہ سے خرچ کا جو ضابطہ حد و شرع میں رہتے ہوئے مقرر و متعین ہوتا ہے، صرف اس ضابطہ کے ماتحت خرچ کرنا ضروری رہتا ہے، اور اگر ارباب حل و عقد نہ ہوں یا ہوں، مگر کسی خرچ کے بارہ میں کوئی واضح ضابطہ نہ ملے تو ادارہ کے سابق اہل علم و دیانت و ذمہ داروں کا معمول واجب الاتباع رہتا ہے، اور اگر یہ صورت بھی نہ ہو تو دیگر ایسے ہی مدارس اور اداروں کا معمول دیکھا جائے گا اور اس کی اتباع کی جائے گی، مہتمم یا عملہ مدارس خود رانی نہیں کر سکتے ہیں، کما هو ظاہر و باہر من فتویٰ الکابر۔

اور مثلاً رقوم ۱ میں مہتممین مدارس اولاً مصرف معطین و آخذین کے وکیل و نائب ہوتے ہیں، پھر بعد تملیک شرعی کے تمام مسلمانوں کے یا ارباب حل و عقد کے وکیل و نائب ہو جاتے ہیں اور رقوم ۱ میں شروع ہی سے تمام مسلمانوں کے یا ارباب حل و عقد کے وکیل و نائب ہوتے ہیں، اس لیے کہ مہتممین ارباب حل و عقد کے انتخاب سے امیر و نائب ہوتا ہے، یا ارباب حل و عقد نہ ہوں تو جس خطہ کا یہ مدرسہ ہے، اس خطہ کے با اثر سمجھ دار، ذمہ دار مسلمانوں کا امیر نائب یا نمائندہ ہوتا ہے

اور سلطان کے ایک خاص وصف (انتظام حقوق عامہ) میں سلطان کے قائم مقام ہو جاتا ہے، اس لیے کہ جب ارباب حل و عقد کے اتفاق سے یا تراشی مسلمین سے اس منصب سے سلطان وابستہ ہے کما ہومبرھن فی مقامہ تو پھر اس کے قائم مقام کا نصب کیوں نہ ان سے وابستہ ہوگا، ضرور ہوگا۔

ایک شبہ کا ازالہ:

اور قوت قہریہ کے فقدان سے اس نیابت کے اقامت و تحقیق میں شبہ نہ کیا جائے، اس لیے کہ سلطان میں دو وصف ہوتے ہیں: ایک وصف (حکومت و سلطنت) جس کا شرعاً سدھو رو مخفیہ حدود و قصاص وغیرہ اعمال ہیں اور اس میں قوت قہریہ شرط ہے، اس میں تو کوئی بغیر اس قوت کے قائم مقام نہیں ہو سکتا ہے۔

دوسرا وصف وہ محض انتظام حقوق عامہ ہے جس کے لیے قوت قہریہ شرط نہیں ہوتی، اس وصف میں بغیر قوت قہریہ کے بھی نیابت ہو سکتی ہے، (ہکذا فی امداد الفتاویٰ (ص ۲۲۱ ج ۴ قدیم)) اور یہ مالی انتظام مدارس اسی قبیل سے ہے، جو بغیر قوت قہریہ کے بھی محض آپس کی مصالحت و رضامندی سے بھی قائم و درست ہو سکتا ہے، لہذا قوت قہریہ کے فقدان سے اس نیابت (مالی انتظام مدارس) کے اقامت و تحقیق میں فتور واقع نہ ہوگا، چنانچہ اقامت جمعہ و اعیاد کے انتظام میں یہ نیابت امیر تسلیم و رائج ہے اور اسی پر وجوب جمعہ و اعیاد وغیرہ ہمارے مسلک میں دائر ہے اور ان کے تحقیق و اقامت میں کوئی فتور واقع نہیں ہوگا، پھر جب یہ انتظام حقوق عامہ دنیوی امور سے بھی متعلق ہو سکتا ہے اور اس کے درست و منتظم رکھنے میں یہ نیابت سلطان جائز ہو سکتی ہے، تو مالی امداد انتظام مدارس کے لیے جو خالص امر دینی ہے درست و منتظم رکھنے کے لیے (یعنی احیاء دین و احیاء علم دین اور اس کے ابقاء و تحفظ کے لیے) ہے، اور جو سب سے مقدم فریضہ ہے اور اہم الواجبات میں سے ہے اس میں یہ نیابت کیوں جائز و درست نہ ہوگی، بدرجہ اولیٰ جائز و درست ہوگی، بالخصوص جب کہ یہ مالی انتظام مدارس ملاک اور مستحقین کی رضا و رغبت سے بھی ہوگا اور جب مہتمم مدرسہ سلطان کے وصف ثانی (انتظام حقوق عامہ) میں سلطان کا قائم مقام ہوگا تو عملہ مدرسہ، عمال بیت المال کے مثل ہوں گے، اور یہ رقوم قسم ثانی کی (رقوم غیر واجب التملیک) جب برضاء و رغبت من جانب ملاک داخل ہو جائیں گی تو یہ رقوم اموال بیت المال کے مثل ہو جائیں گی، اور اگرچہ یہ رقوم وقف شمار نہیں ہوں گی، مگر بحق مدرسہ مجبوس ضرور ہو جائیں گی، اس لیے کہ بغیر اس جس کے یہ انتظام امر دینی فی زمانہ قائم و منتظم نہیں ہو سکتا، حالانکہ اس کا قائم و منتظم رکھنا سب پر حسب استطاعت واجب ہے، اور واجب کا ذریعہ بھی واجب ہوتا ہے، اس لیے یہ جس بھی واجب ہوگا، اور چونکہ رہتی دنیا تک کے لیے یہ نظم قائم و منتظم ہوتا ہے جیسا کہ ہم پہلے (نمبر ۲ کے جواب میں) کہہ آئے ہیں، اس لیے

ان کو واپس لینے کا بھی حق کسی کو حاصل نہ ہوگا، خود معطیین کو بھی حق نہ ہوگا، اس لیے کہ اس سے جس واجب میں جو مقصود اولیٰ ہے فتور واقع ہو جانے کا ظن غالب متصور ہے۔

اسی طرح ان رقوم کی فی الحال مقدار کثیر جمع ہو جانے کے بعد مزید رقوم کا استحصال بھی ممنوع نہ ہوگا۔
اس لیے کہ جب یہ نظم رہتی دنیا تک کے لیے واجب ہے تو آئندہ ان رقوم کثیر کے مصرف کا وجود بھی ظن غالب مظنون ہے، اسی طرح حوالان حول پر ان رقوم میں زکوٰۃ بھی واجب نہ ہوگی، اس لیے کہ بیت المال کی رقوم کا یہی حکم ہے، نیز اس لیے کہ اس جس دائی کی وجہ سے ملاک کا تصرف مالکانہ منقطع ہو جاتا ہے اور ادائے گی زکوٰۃ کا حکم اسی تصرف مالکانہ کے قبیل سے ہے، لہذا وہ بھی منقطع ہو جائے گا، اسی طرح ولایت عامہ جبریہ سے بھی اشکال نہ ہوگا، کیونکہ ولایت عامہ جبریہ سلطان کے وصف اول یعنی حکومت و سلطنت (جس کا ثمرہ سدھو رو قوۃ خفید و غیرہ ہوتا ہے) سے متعلق ہے اور یہ نیابت (مالی انتظام مدارس) محض وصف ثانی انتظام حقوق عامہ سے متعلق ہے، اور یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، فقط واللہ اعلم بالصواب
کتبہ محمد نظام الدین اعظمی مفتی دارالعلوم دیوبند سہارنپور

زکوٰۃ کا مصرف:

- ۱- زکوٰۃ کا صحیح مصرف کیا ہے؟
ادائیگی زکوٰۃ کے لئے تملیک شرط ہے:
- ۲- زکوٰۃ کے مستحقین کو زکوٰۃ کی رقم یا دیگر اشیاء کا مالک بنادینا زکوٰۃ کی شرطوں میں سے ہے یا نہیں؟
انجمن یا سوسائٹی پر زکوٰۃ کی رقم خرچ کرنا:
- ۳- زکوٰۃ کی رقم کسی انجمن یا سوسائٹی پر خرچ کی جاسکتی ہے یا نہیں؟ جب کہ وہ انجمن یا سوسائٹی ہر مسلمان کی فلاح و بہبود کے لیے بنائی گئی ہے۔
- اب دریافت طلب امر یہ ہے کہ شاہ قطب مصریٰ کے بھائی سید محمد قطب کی تصنیف ”شبہات حول الاسلام“ کا جو اردو ترجمہ کیا گیا ہے، اس کی عبارت نقل کی جارہی ہے:
- اسلام نے اپنے ابتدائی دور میں اس وقت کے مخصوص حالات کے پیش نظر مستحق لوگوں کو خود جا کر نقد یا جنس کی صورت میں زکوٰۃ وصول کرنے کو روا رکھا تھا۔

مگر یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اسلام کے نزدیک زکوٰۃ کی تقسیم کا یہی واحد طریقہ ہے کہ مستحقین خود جا کر زکوٰۃ وصول کرتے پھریں اور کوئی دوسرا طریقہ نہیں اختیار کیا جاسکتا، اسلامی قانون میں کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے جس سے ایسا نتیجہ نکالا جاسکے، اسلام زکوٰۃ کے روپیہ سے عوامی بہبود کے ادارے مثلاً اسکول، اسپتال قائم کرنے سے نہیں روکتا اور نہ اس کو اس کے روپیہ سے امداد باہمی، انجمنوں اور کارخانوں کی تعمیر پر ہی کوئی اعتراض ہو سکتا ہے، بالفاظ دیگر زکوٰۃ کی رقم سماجی بہبود کے سارے مفید کاموں پر صرف کی جاسکتی ہے۔

زکوٰۃ کے مال سے نقد امداد صرف بیماروں، بوڑھوں اور بچوں کو دی جاتی ہے، لیکن دوسرے تمام لوگوں کی امداد ان کے لئے روزگار فراہم کرنے یا ان کی بھلائی کے کسی منصوبے کی تکمیل کی صورت میں ہو سکتی ہے، کیونکہ اسلامی معاشرہ ایک ایسا معاشرہ ہے جس میں محض زکوٰۃ پر گزارا کرنے والے کسی غریب طبقہ کا کوئی مستعمل وجود نہیں پایا جاتا، اسی طرح زکوٰۃ اسلامی ریاست کو بھی مختلف اجتماعی منصوبوں اور اسکیموں کی تکمیل کے لئے دی جاسکتی ہے۔

اسپتال اور اسکول پر زکوٰۃ کی رقم صرف کی جاسکتی ہے یا نہیں؟

مولوی لال محمد قاسمی (سلطنت عمان)

الجواب وبالله التوفیق؟

۱۔ نماز، روزہ اور حج کی طرح زکوٰۃ بھی عبادت ہے، صاحب نصاب پر زکوٰۃ کی ادائیگی فرض ہے، ”الزکوٰۃ واجبة علی الحر العاقل البالغ المسلم إذا ملک نصاباً تاماً و حال علیہ الحول“ (۱)۔

اللہ تعالیٰ نے اس کے مستحقین کو خود بصر صریح منصوص فرمایا ہے اور صیغہ حصر کے ساتھ بتلادیا ہے ارشاد ہے:

”إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملین علیہا والمؤلفة قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فربضة من اللہ ان اللہ علیم حکیم“ (۲) صیغہ حصر: ”إنما الصدقات للفقراء“ کا مفہوم یہی ہے کہ ”لیست الصدقات إلا للفقراء والمساكين“ النخ اور لام تملیک کا ہے، یعنی ادائے زکوٰۃ صدقات نہیں درست ہوگی مگر ان ہی مذکورین کو دے کر مالک بنانے سے ادا ہوگی کسی اور کے دینے سے

۱- ہدایہ ۱/۱۸۵۔

۲- سورہ توبہ: ۶۰۔

ادانہ ہوگی اور اگر لام استحقاق کے لیے لیا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ زکوٰۃ صدقات واجبہ کے مستحق صرف یہی مذکورین ہیں ان کے علاوہ کوئی دوسرا مستحق نہیں ہے، کسی اور کو دے دینا یا کسی اور جگہ خرچ کر دینا، غیر مستحق کو دے دینا اور غیر مستحق پر خرچ کر دینا ہوگا، جو حکم خداوندی کی خلاف ورزی ہوگی، ذمہ سے بری نہ ہوگا، معتبر کتب تفسیر میں اس آیت کا یہی مفہوم بیان کیا گیا ہے۔

اور اگر لام کو انتفاع کے لئے جائے جب بھی یہی مفہوم ہوگا کہ زکوٰۃ صدقات واجبہ صرف ان ہی مذکورین کی نفع رسائی کے لئے ہیں اور اگر ان کی نفع رسائی کے بجائے اور ان کی نفع رسائی کر دی گئی یا کسی اور جگہ خرچ کر دیئے گئے تو حکم خداوندی کی تعمیل نہ ہوگی بلکہ حکم خداوندی کی مافرمائی اور مخالفت ہوگی کسی اور کی نفع رسائی مقصود ہو یا کسی اور کام میں خرچ کی ضرورت ہو تو زکوٰۃ صدقات واجبہ کے علاوہ اپنے دوسرے اموال سے نفع پہنچاؤ اور دوسرے اموال جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دے رکھے ہیں ان سے خرچ کرو چنانچہ علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور تفسیر ”فتح القدیر“ میں فرماتے ہیں: ”إنما من صیغ القصر وتعريف الصدقات للجنس أى جنس هذه الصدقات مقصور علی هذه الأصناف المذكورة لایتجاوزها، بل هی لهم لا لغيرهم“ (۱)۔

کلمہ انما حصر کے صیغوں میں سے ہے اور لفظ الصدقات کا معرف بلام لانا جنس کے لئے یعنی ان تمام صدقات واجبہ کی پوری جنس مقصود و محصور ہے صرف ان مذکورہ صیغوں پر ان سے متجاوز نہیں ہو سکتی۔

بلکہ یہ صدقات واجبہ صرف ان مذکورین کے لئے ہیں ان کے علاوہ کسی اور کے لئے نہیں ہیں اور جب لام تملیک کا ہے تو ان مذکورین کو مالک بنا دینا لازم ہوگا یہ مالک ہو کر پھر جہاں چاہیں اور جس مصرف میں چاہیں صرف کر سکتے ہیں۔ ان ہی وجوہ کی بنا پر علماء احناف تملیک مستحق صحت ادا کے لئے شرط قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بغیر تملیک مستحق کے ادا مانگی صحیح نہ ہوگی اور ذمہ بری نہ ہوگا (۲)۔

مذکورہ بالا تحقیق سے معلوم ہو گیا کہ انجمن یا سوسائٹی پر خود ارباب اموال ان صدقات واجبہ کو خرچ نہیں کر سکتے کیونکہ تملیک مستحق نہ ہوگی ہاں یہ مستحقین مالک ہو جانے کے بعد پھر خود اپنی ہی مرضی سے ان انجمنوں، سوسائٹیوں کے لئے دے دیں تو خرچ کر سکتے ہیں ذخیرہ حدیث سے بھی ان مذکورہ بالا مفہوم و مقصود کی تائید و تصویب ملتی ہے اور آیت کریمہ میں کوئی ایسا اشارہ نہیں ملتا کہ اسلام نے اپنے ابتدائی دور میں اس وقت کے مخصوص حالات کے پیش نظر یہ وقتی حکم دیا ہو۔

۱- تفسیر فتح القدیر للشوکانی ۵۲۱/۲، طبع دارالحدیث القاہرہ (مرتب)۔

۲- ”ہی تملیک جزء مال فلو أطلعهم بیعاً ناویا الزکوٰۃ لایجزیہ“ (جزء مال عید الشارح من مسلم فقیر) (الدر المختار مع الشامی ص ۲ کتاب الزکوٰۃ)۔

پس شاہ قطب رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی محمد قطب کے مضمون کا بھی حال معلوم ہو گیا کہ وہ ان کی ذاتی رائے ہے جو جمہور مفسرین و محدثین و فقہاء کی رائے کے خلاف ہے جمہور محدثین و فقہاء بھی عوامی بہبود کے اداروں و قائم کرنے سے نہیں روکتے بلکہ وہ قائم کرنے کا حکم دیتے ہیں، بلکہ حسب موقع ضروری قرار دیتے ہیں، البتہ طریق کار کی تصحیح کر دینا چاہتے ہیں تاکہ حدود شرع سے تجاوز نہ ہو پس اگر حکومت ان کاموں کو جو عوامی فلاح و بہبود کے لئے ہوں کرے تو وہ بھی باقاعدہ شرع کے مطابق کرے اور اگر عوام کرنا چاہیں تو وہ بھی حدود شرع کے مطابق کریں پس اگر عوام خود کرنا چاہیں تو صدقاتِ مافلہ سے ان کاموں کو کریں اور اگر حالات ناگزیر ہو جائیں اور صدقات واجبہ کے استعمال کے بغیر چارہ نہ رہے تو اس طرح کریں کہ رقوم پر تملیک مستحق آجائے یا تملیک مستحق کے بعد کریں مثلاً مستحق اس کا مالک ہو کر پھر ان ہی کام کرنے والوں کو بطور عطیہ ان کاموں کے لئے دے دے یا ان کا وکیل بنا دے وغیرہ (۱)، فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی مفتی دارالعلوم دیوبند سہارنپور

زکوٰۃ کی رقم نسواں اسکول پر خرچ کرنا:

زکوٰۃ کا پیسہ نسواں اسکول پر خرچ کرنا درست ہے یا نہیں۔

الجواب وباللہ التوفیق:

۱۔ جو لڑکیاں غریب و نادار مستحق زکوٰۃ ہوں ان کے کھانے پکڑے پر خرچ کرنا درست ہے اور اس کے علاوہ تنخواہ ملازمین پر تملیک مستحق سے قبل خرچ کرنا درست نہیں، ”انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم الخ“ (۲)، ”أن الحیلۃ أن یتصدق علی الفقیر، ثم یأمر بفعل هذه الأشياء“ (۳)، فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی مفتی دارالعلوم دیوبند سہارنپور ۱۳/۴/۱۴۰۳ھ

۱۔ ”وقلنا أن الحیلۃ أن یتصدق علی الفقیر ثم یأمر بفعل هذه الأشياء“ (شامی ۲/۶۳ کتاب الزکوٰۃ) (مرتب)۔

۲۔ سورہ توبہ: ۶۰۔

۳۔ شامی ۲/۸۶، ثنائیہ۔

باب العشر

ہندوستان کی زمین اس وقت عشری ہیں یا خراجی؟

ہندوستان کی زمینیں عشری ہیں یا خراجی؟ بعض حضرات اس کے قائل ہیں کہ ہندوستان کی زمینیں موجودہ دور میں نہ عشری ہیں اور نہ خراجی، آیا کہ یہ قول صحیح ہے یا نہیں بصورت صحت تحریر فرمائیں کہ وہ کونسی بنیادیں ہیں جن کے سبب آج ہندوستان کی زمینوں کو عشری اور خراجی ہونے سے خارج کر دیا گیا ہے، جبکہ مجھ سے پہلے فتاویٰ میں ہندوستان کی زمینوں کے عشری ہونے کا حکم متعدد علماء و مفتیان کرام سے موجود ہے، مثلاً مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی، مفتی کفایت اللہ صاحب و مفتیان دارالعلوم دیوبند، مزید برآں عشر و زکوٰۃ کی فرضیت مطلقاً قرآن و حدیث و فقہاء حنفیہ سے ثابت ہے جس میں دارالحرب و دارالاسلام کا کوئی فرق نہیں ہے۔

ہندوستان کی وہ زمینیں جنہیں سیر و ہری یا کاشتکاری کہا جاتا ہے، جن میں ہندوستانی قانون کے مطابق خرید و فروخت، تعمیر، گڈھا کٹنا وغیرہ کھدا وانا ممنوع ہے، بیس گنا جمع کرنے کے بعد مکمل تصرفات کے اختیارات حاصل ہو جاتے ہیں، ان کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیا وہ میراث میں داخل ہو کر شرعی طور پر تقسیم ہوں گی یا کیا حکم ہوگا؟ کیا صاحب زمین کے انتقال کے بعد وہ ترکہ ہو کر وارثوں کا حق بن جائیں گی، جبکہ حکومت ہند ان میں وراثت جاری کرتی ہے، لیکن بھومی دھرم زمین و سیر و ہری زمین کے وارثوں میں فرق کیا گیا ہے، مثلاً سیر و ہری لڑکی نہیں پاسکتی، بلکہ صرف لڑکے اس کے مستحق ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔

الجواب وباللہ التوفیق :

خاتمہ زمیندارہ میں جن زمینوں کو حکومت نے اپنے قبضہ تصرف میں لے لیا اور ملکیت مالکان کو ختم کر دیا وہ مالکوں کی ملک سے نکل کر حکومت کی ملک میں داخل ہو گئیں، اور وہ زمین چاہے پہلے عشری رہی ہوں، لیکن اب عشری باقی نہیں ہیں،

اس لئے کہ عشریت باقی رہنے کے لئے شرط ہے کہ زمین کبھی ملکیت غیر مسلم میں نہ جائے، پھر ان زمینوں میں جس زمین کو حکومت نے بیس گنا وغیرہ لیکر اپنے قاعدہ و ضابطہ کے تحت قابضین کی ملک میں دے دیا اور اس پر ان کو حق مالکان دے دیا اس زمین کے وہ قابضین مالک ہو گئے، ان میں وراثت حسب تخریق شرعی جاری ہوگی اور یہ زمینیں خراجی ہوں گی، جبکہ خراجی زمین میں عشر واجب نہیں ہے، اور جن زمینوں پر حق مالکانہ نہیں دیا وہ ملک حکومت میں باقی رہیں ان کو حکومت جس کو جس طرح چاہے دے اس کے اختیار میں ہے، اس میں وراثت شرعی جاری نہ ہوگی، اس کی مثال سیر دھری کی زمینیں ہیں اور یہ زمینیں نہ خراجی ہیں اور نہ عشری، بلکہ اراضی محوزہ سلطانیہ کے درجہ میں ہیں، اور ان زمینوں کی پیداوار میں سے عشر کا انصاف ضروری نہ رہے گا اور جن زمینوں کا زمیندار نہیں ٹوٹا اور حکومت نے ان کو اپنے قبضہ تصرف میں نہیں لیا، جیسے باغ مالکان اور مکان کی زمینیں اگر یہ عشری ہیں اور خاتمہ زمیندار کے قانون سے مستثنیٰ ہیں تو یہ عشری شمار ہوں گی اور ان کی پیداوار پر عشر واجب ہوگا، نیز جن زمینوں کی عشریت خاتمہ زمیندارہ قانون سے ختم ہو گئی ان سے محض وجوب ساقط ہوا ہے، لیکن احتیاط اس میں ہے کہ بغرض حصول خیر و برکت جہاں تک ہو سکے عشر و نصف عشر کا لئے رہا جائے۔ اس قسم کے مباحث ”باب الرکاز“ (۱) اور ”باب العشر والخراج“ (۲) میں بھی کافی مل جائیں گے، فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی مفتی دارالعلوم دیوبند سہارنپور

زمین کی زکوٰۃ کا شرعی حکم:

اگر کوئی شخص ہندوستان میں کاشت کی زمین کی خرید و فروخت کا کاروبار کرنے لگے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی یا نہیں؟ اگر زکوٰۃ واجب ہوگی تو اس کی کیا صورت ہوگی؟ نیز اس صورت میں اس کی پیداوار پر زکوٰۃ واجب ہونے نہ ہونے کا کیا حکم رہے گا؟

الجواب وبالله التوفیق :

جب زمین ہی کے خرید و فروخت کا کاروبار کرے گا تو یہ زمین سامان تجارت میں شمار ہوگی حکماً مالی مامی قرار پائے گی اور مال مامی کا حکم اس پر جاری ہو جائے گا اور وہ حکم یہ ہے کہ اس زمین کی قیمت جب مقدار نصاب کے برابر ہو جائے

۱- شامی ۲-

۲- شامی ۳-

اور سال بھر مقدار نصاب باقی رہے تو اس کی کل قیمت کا چالیسواں حصہ زکوٰۃ اموال کے ضابطوں کے مطابق زکوٰۃ نکالنا ہوگا اور جب خود زمین کی تجارت نہ کرے گا تو اس کی پیداوار پر حکم جاری ہوگا کہ وہ زمین عشری ہو اور بارش کے پانی سے پیداوار ہو تو کل پیداوار کا دسواں حصہ، ورنہ بیسواں حصہ نکالا جائے، ”عن سالم بن عبد اللہ بن أبیہ عن النبی ﷺ قال فیما سقت السماء والعیون أو عشر ما العشر وما سقی بالنضح نصف العشر“ (۱) اور اس کے مستحق صرف غرباء اور مساکین ہوں گے اور ان کے علاوہ کسی اور کام میں جیسے مساجد وغیرہ میں بھی دینا درست نہ ہوگا، ”ویشترط أن یکون الصرف تملیکاً لا إباحہ لا یصرف إلی بناء نحو مسجد ولا إلی کفن میت وقضاء ذینہ“ (۲) اور اگر وہ زمین نہ عشری ہو نہ خراجی، جیسا کہ آج کل خاتمہ زمیندارہ کے بعد ہندوستان کی زمین کہ یہ سب اراضی مجوزہ سلطانیہ کے قبیل کی ہوگی ان میں عشر کچھ بھی نکالنا واجب نہیں، البتہ زیادہ سے زیادہ جتنا ہو سکے بطور صدقہ نافلہ نکالتا رہے کہ یہ باعث خیر و برکت رہے گا اور اس کی رقم کو مسجد میں وغرباء، یتیمین و تکفیلین اور ہر نیک مصرف میں صرف کرنا جائز و درست رہے گا، فقط واللہ اعلم بالصواب

کتب محمد نظام الدین اعظمی مفتی دارالعلوم دیوبند سہارنپور ۱۴/۶/۱۳۱۱ھ

ہندوستان کی زمینیں عشری ہیں یا خراجی:

آراضی ہندوستان نہ عشری ہیں نہ خراجی معلوم یہ کرنا ہے۔

الف: کون سی زمین کل یا بعض، آزادی سے قبل جو اسلامی دور رہا ہے اور موردی زمینیں بھی جو ترکہ میں ملتی آ رہی ہیں وہ یا (ب) غیر مسلم سے خرید کی ہوئی یا مسلمان سے بھی خرید کی ہوئی۔

کیا زمین کی تمام پیداوار میں عشر ہے؟

(ج) عشر دسواں نصف عشر بیسواں بارانی غیر بارانی مختلف پیداوار پر جو کہ سال میں تین فصلوں میں چار یا پانچ قسم کی پیداوار ہے ایک بار یا ہر فصل میں، جب عشر ہے تو کیا تمام پیداوار پر خواہ گھر کے کھانے کے لئے کی گئی ہے یا جو برائے فروخت ہو اس میں دی جائے گی پھر عشر کی کیا رہی یا زکوٰۃ کی عشر اور زکوٰۃ ایک معلوم کریں (اصل میں اسی طرح ہے جملے غیر

۱- صحیح بخاری ۱/۲۰۰۔

۲- الدر المختار ۳/۲۹۱۔

واضح ہیں) یا عشر الگ نوع ہے اور زکوۃ الگ نوع۔

کن فصلوں میں عشر واجب ہے اور کتنا؟

(۲) اگر عشر یا زکوۃ پیداوار پر ہے تو مصرف کا طریقہ اور صاحب مصرف کی تفصیل معلوم کریں عشر یا زکوۃ کی مقدار کتنی ہے معلوم کریں اور کن کن فصلوں میں کتنی ہے۔ کپاس، مونگ پھلی، گہوں، جوار، مکا، مرچ، تلی، رائی۔ عشر یا زکوۃ تمام پیداوار پر ہے یا تمام مصارف کو علیحدہ کر کے مثلاً تخم ملنا ہونا صفائی پانی دینا (یا غیر پانی) اور دیگر اخراجات کے جو خرچ ہوئے وہ فصل سے خرچ نکال کر تفصیل سے معلوم کریں، تاکہ ہم کو پریشانی نہ ہو۔

احمد علی محمد علی (پروفیسری سنیمارو ڈپوسٹ کھرکون - ایم، پی)

الجواب وبالله التوفیق:

(الف، ب، ج) جن مقامات کی زمینداری توڑ کر حکومت نے اراضیات کاشت کو اپنی ملک قرار دے کر پھر اپنے قانون کے مطابق لوگوں میں زمین تقسیم کی کسی کو بھومیدار کسی کو بنا دیا وہ زمین نہ تو عشری باقی رہی نہ خراجی، بلکہ وہ اراضی اراضیات محوٰی سلطانیہ میں داخل ہو گئیں، باقی چونکہ یہ حالات اپنے ہی بد اعمالیوں کی نحوست سے پیش آتے ہیں، اس لئے جہاں تک ہو سکے دسواں یا بیسواں حصہ بطور صدقہ نکالتا رہے کہ یہ موجب خیر و برکت رہے گا۔

عشری زمین وہ کہلاتی ہے جس کے باشندے خود مسلمان ہو گئے یا مسلمان بادشاہ نے جہاد کر کے فتح کیا، اور مسلمانوں پر تقسیم کیا اور عرب کی ساری زمین عشری کہلاتی ہے بشرطیکہ ہمیشہ مسلمانوں کے ملک میں رہے اور جو زمین ایسی نہ ہو اور نہ حکومت نے اپنی یا اپنے بیت المال کی زمین اس کو قرار دیا ہو وہ خراجی کہلاتی ہے اور جس زمین کو حکومت نے اپنی ملک یا اپنے بیت المال کی ملک قرار دے لیا ہے اراضی محوٰی سلطانیہ کہلاتی ہے (۱)۔

۱- (در مختار مع رد المحتار ج ۲) (أرض العرب وهي من حد الشام والكوفة إلى أقصى اليمن، وما أسلم أهل طوعاً أو فسخ عترة وقسم بين جيشنا والبصرة أيضاً بإجماع الصحابة عشرية وما فسخ عترة ولم يقسم بين جيشنا إلا مكة سواء أقر أهل عليه أو نقل إليه كفار آخر أو فسخ صلحاً خراجية وفي الفسخ المأخوذ الآن من أراضي مصر أجرة لا خراج (در مختار ۶/۲۸۹ تا ۲۹۳) اس کے تحت علامہ شامی لکھتے ہیں: قلت: وهذا نوع ثالث: يعني لا عشرية ولا خراجية من الأراضي التي تسمى أرض المملكة وأراضي الحوز، وهو من مات أربابه بلا وارث وآل لبث المال، أو فسخ عترة وأبقى للمسلمين إلى يوم القيامة (رد المحتار مع ۶/۲۹۳)۔

(۲) عشر تو تمام پیداوار پر عائد ہوتا ہے خرچ وغیرہ نکالے بغیر عائد ہوتا ہے، ”وَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ“ (۱) کے حکم سے اور زکوٰۃ کا وجوب صرف اموال تجارت میں اور زیورات اور نقدین میں اس وقت ہوتا ہے جب اپنی روزمرہ کی ضروریات سے فاضل ہو اور ساڑھے باون تولہ چاندی یا اس کی قیمت کے نوٹوں سے فاضل رہ کر سال بھر فاضل رہے ورنہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی (۲) اور عشر ہر قسم کی پیداوار پر اور جملہ پیداوار پر واجب ہوتا ہے (۳)۔

برساتی پانی سے ہونے والی پیداوار پر کل پیداوار کا دسواں حصہ دینا ہوتا ہے ورنہ بیسواں حصہ دینا ہوتا ہے اور جن مالوں میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اور اس میں خرچ اخراجات نکال کر سال بھر فاضل رہنے والے مال کا صرف چالیسواں حصہ دینا ہوتا ہے (۴) فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی مفتی دارالعلوم دیوبند ہمارے پور ۱۹/۱/۱۴۰۱ھ

مالگذاری دینے کی وجہ سے عشر ساقط نہیں ہوگا، غلہ کی رقم پر زکوٰۃ:

جس زمین کا خراج مالگذاری دینا پڑتا ہے اس زمین پر عشر ہے یا کہ نہیں ہے اور اگر ہے تو عشر جمع پیداوار سے نکالا جائے گا یا یہ کہ پہلے مالگذاری پیداوار سے وضع کر لی جائے اس کے بعد باقی ماندہ غلہ میں عشر نکالا جائے جو صورت بھی ہو اچھی طرح واضح فرمائیں اکثر علماء کی مختلف بات سن کر مضطرب ہیں ساتھ ہی اس کا انکشاف فرمادیں عشر نکالا غلہ فروخت کیا گیا اس کی قیمت مقدار نصاب کو پہنچ جاتی ہے اس پر حوالان حول بھی اس قیمت پر جو عشر کے غلہ کو بیچ کر حاصل ہوئی ہے زکوٰۃ ہوگی یا کہ نہیں جبکہ شرائط وجوب زکوٰۃ بھی موجود ہیں یا یہ کہ عشر نکالنے کی وجہ سے وہ غلہ کی زکوٰۃ ساقط ہو جائے گی۔

۱- سورہ انعام: ۱۴۱۔

۲- ”وشرط کمال النصاب ولو سائمة في طرفي الحول في الابتداء للانعقاد وفي الانتهاء للوجوب، فلا يضر نقصانه بينهما، فلو هلك كله بطل الحول“ (در مختار مع رد المحتار ۳/۲۳۳)۔

۳- ”قال أبو حنيفة في قليل ما أخرجته الأرض، وكثيره العشر سواء سقى سباحاً أو سقته السماء إلا القصب والحطب والحشيش... الخ“ (بدایہ ۱/۱۸۱) (مرحب)۔

۴- ”ونصفه في سقى غرب ودالية أي يجب نصف العشر في سقى بآلة“ (المحراز ۲/۴۱۶)۔

الجواب وبالله التوفیق:

اس کا جواب نمبر ۱ میں گذر چکا ہے اب محض نفس مسئلہ کی تحقیق کے طور پر تمرعاً لکھ دیا جاتا ہے کہ جس زمین کا عشری ہونا یقین کے ساتھ معلوم ہے اس کا عشر پوری پیداوار سے نکال دیا جائے گا۔

سرکاری مالگاری وضع نہ ہوگی مالگاری دینے سے نہ تو عشر ساقط ہوتا ہے اور نہ کم اور عشر کے غلہ سے حاصل کردہ رقم پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی ہے، خواہ وہ کتنی بھی ہو بلکہ جو مصرف خود عشر کے غلہ و آمدنی کا تھا وہی اس کے حاصل شدہ قیمت و رقم کا بھی ہوگا (۱)، فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی مفتی دارالعلوم دیوبند سہارنپور

ہندوستانی اراضی عشری ہیں یا نہیں؟

جب علماء کا متفقہ فیصلہ یا اجماع آراضی ہند کے عشر پر نہیں ہو سکا علماء کا اختلاف ہنوز باقی ہے، علماء کی ایک جماعت آراضی ہند کے عشری اور دوسری غیر عشری کے قائل ہوئی اب اس حالت میں کوئی شخص علماء کی پہلی جماعت کو مقتدا بنا کر اپنے غلوں کا عشر نکالتا ہے تو ایک واجب کی ادائیگی سے سبکدوش ہوتا ہے اور آخرت کے مواخذہ سے چھٹکارا پاتا ہے اور اگر جماعت ثانی کے علماء کو مقتدا بنا تا ہے تو اس وقت عشر کا نکالنا از قبیل من و احسان ہوا اس پر ضروری نہیں تھا اب سوال یہ ہے کہ یہاں اگر کوئی شخص اپنی پیداوار کا عشر نہ نکالے تو کیا وہ گنہگار ہوگا یا اس سے تارک واجب کہا جائے گا یا اگر کوئی عشر نکالنے سے انکار کر جائے حیلہ بہانہ کرے تو اس پر تکلیف کرنا اس کو مورد طعن و تشنیع بنانا روا ہوگا یا امر تعبدی کے جوہر پر شریعت نے جو سزا مقرر کی ہے اس کا وہ سزاوار ہوگا اس مسئلہ کی ایک کڑی اور ہے اور اس پر بھی روشنی ڈالیں جب عشری زمین کا پیدا شدہ غلہ بدون اخراج عشر پاک و حلال نہیں ہوتا ہے چنانچہ حضرت مولانا عبدالشکور صاحب لکھنوی نے اپنی کتاب ”علم الفقہ“ میں اس کی تصریح کی ہے کہ عشری زمین کا غلہ بدون عشر پاک نہیں ہوتا ہے اس کا کھانا درست نہیں ہے کیا یہی حکم اراضی ہند کی پیداوار میں ہوگا اور جو لوگ یہاں عشر نہیں نکالتے ہیں، ان کے یہاں کھانے پینے سے کلی اجتناب کیا جائے گا یا کچھ اور اپنی بساط بھر مسئلہ کی وضاحت فرماویں۔

۱- ”ووجب فی مسقی سماء ای مطر وسیح کثیر بلا شرط نصاب راجع للکل وبلا شرط بقاء وحولان حول“ (الدر المختار مع رد المحتار ۳/۲۶۵)، ”ولا یأکل من طعام العشر حتی یودی العشر وان أکل ضمن عشره“ (مجمع الفتاویٰ، الدر المختار ۳/۲۷۴) (مرتب)۔

الجواب وبالله التوفیق:

ہندوستان کے زمین کے عشری و غیر عشری ہونے میں سابق علماء کا اختلاف تھا اور بجا تھا بعد ختم زمینداری سب ختم ہو گیا ہے اب کوئی زمین عشری نہیں رہی ہاں اگر کسی مقام کی زمینداری اب بھی باقی ہو تو وہاں وہ اختلاف سابق علماء کا متوجہ رہے گا اور شامی کی ترجیح جو باب الرکاز (۱) میں ہے قابل توجہ رہے گی، اور اس کا حاصل یہ ہوگا کہ عشر ادا کرنا واجب نہ ہوگا اور ادا نہ کرنے میں گنہگار و مجرم بھی کوئی قرار نہ دیا جائے گا، البتہ احتیاطاً خروج عن الاختلاف کی نیت سے نکال دینے میں احتیاط ہوگا اسی طرح بعد ختم زمینداری بھی مستحب ہے کہ احتیاطاً نکال دیا کرے، فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی مفتی دارالعلوم دیوبند بہار پور

۱- شاید اشارہ اس عبارت کی طرف ہے: "ومن اصاب رکازاً وسعه ان يتصدق بخمسه على المساكين، فاذا اطلع الامام على ذلك امضى له ما صنع، وان كان محتاجاً الى جميع ذلك وسعه ان يمسه لنفسه وان تصدق بالخمسة على اهل الحاجة من آيائه واولاده جاز ذلك، وليس هذا بمنزلة عشر الخارج من الارض" (روا البخاری الدر المختار ۳/۲۶۳) (مرتب)۔

باب صدقة الفطر

اسکول کالج میں صدقہ فطر دینا کیسا ہے؟

ایک کالج ہے جس میں صرف انگریزی اور ہنگلہ اور ہندی کی تعلیم ہو رہی ہے تو ایسے اسکولوں اور کالج میں صدقہ فطر دینا کیسا ہے جب کہ وہ ادھار صدقہ فطر لینے کے لئے تیار ہو اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ زکوٰۃ کا مال دینا کیسا ہے، تفصیل کے ساتھ بیان فرمائیں گے، دوسری بات یہ ہے کہ ہر مدرسہ میں صدقہ فطر دینا کیسا ہے اگر مدرسہ میں دینا جائز ہے تو اسکول و کالج میں بھی دینا جائز ہونا چاہئے اور اگر اسکولوں میں دینا ناجائز اور مدرسہ میں جائز ہے تو کیسے تفصیل کیساتھ لکھیں گے؟

الجواب وبالله التوفیق:

اپنے کالج میں جہاں دینی تعلیم نہیں ہوتی ہے اور نہ کالج سے غریب طلباء کو کھانا ملتا ہے تو اس کالج میں صدقہ فطر اور مال زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے کیونکہ یہ جگہ اس مال کے مصرف کی نہیں ہے، البتہ اگر غریب طلباء کو وظائف کالج کی طرف سے دئے جاتے ہوں تو دینا جائز ہے، لیکن اس رقم کو وظائف میں بھی صرف کرنا ضروری ہوگا، ہاں جن مدرسوں میں دینی تعلیم ہوتی ہے اور غریب طلباء کو کھانا کپڑا بھی ان مدرسوں کی جانب سے ملتا ہے تو ان میں صدقہ فطر و مال زکوٰۃ دینا جائز ہے، کیونکہ یہ مدارس غرباء کے کفیل بنے ہوتے ہیں، فرق یہ ہے کہ کالج میں صدقات واجبہ مثل صدقہ فطر و زکوٰۃ کا مصرف نہیں ہوتا ہے اس لئے وہاں نہیں دینا چاہئے دینی مدارس میں غریب طلباء بھی پڑھتے ہیں جن پر زکوٰۃ صدقہ فطر خرچ کیا جاسکتا ہے، اس لئے وہاں دینا جائز ہے (۱)۔

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی مفتی دارالعلوم دیوبند سہارنپور

۱- ”وفی المبسوط: لايجوز دفع الزكاة الى من يملك نصابا الا الى طالب العلم والغازي ومنقطع الحج“ (الرد المحتار علی الدرر ۳/۲۸۵، مکتبہ زکریا) (مرتب)۔

صدقہ فطر کا وجوب اور اس کے مصارف:

صدقہ فطر کس پر واجب ہے اور کس کو دینا چاہئے، کیا زکوٰۃ اور صدقہ فطر مسجد میں دے سکتے ہیں؟

الجواب والله التوفیق:

جس کے پاس ضرورت سے زائد بالکل فاضل چیزیں نصاب کی مقدار موجود ہوں، اس پر صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہوتا ہے (۱)، اور جو شخص زکوٰۃ لینے کا مستحق و مصرف ہو وہی اس کا بھی مستحق و مصرف ہے (۲)، مسجد کے کسی کام میں زکوٰۃ اور فطرہ دینا جائز نہیں ہے (۳)، فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی مفتی دارالعلوم دیوبند سہارنپور

صاع کی صحیح مقدار:

فقہاء کرام رحمہم اللہ تعالیٰ نے صاع کا وزن ۴۰۰ درہم لکھا ہے، عبارات فقہیہ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ وزن جو کے صاع کا ہے۔ علامہ شامیؒ نے بھی یہی لکھا ہے کہ اسے وزن کے جو سے برتن بھر جائے وہ صاع ہوگا۔ احتیاط بھی اسی میں ہے۔ پس اگر اس برتن میں گیہوں بھر کر وزن کریں تو جو کے مذکورہ وزن سے یقیناً زیادہ ہوگا، پھر گیہوں بھی مختلف وزن کے ہوتے ہیں، اس لئے اس کے نصف صاع کا صحیح اور یقینی وزن معلوم کرنے کا طریقہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ ۴۰۰ درہم جو وزن کر کے ایک برتن میں بھر لیں پھر اس برتن کو ماش سے بھریں، پھر ان ماش کا وزن کر لیں تو جو وزن آئے گا، گندم میں وہی وزن معتبر سمجھا جائے، کیونکہ گیہوں کی کسی بھی نوع کا وزن ماش سے زیادہ نہیں ہو سکتا (کذا فی الشامیہ)۔

اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ ۴۰۰ درہم کا حساب میرا درتولہ سے لگا کر اس وزن کے مطابق گیہوں کا صاع قرار دینے کا جو معمول چلا آ رہا ہے وہ صحیح نہیں ہے۔

۱- ”وہو من له أدنى شئى أى دون نصاب أو قدر نصاب غیر نام مستغرق فی الحاجة، ومسکین من له لاشئى له علی المذهب، لقوله تعالى أو مسکینا ذامتریة“ (کتاب الزکاۃ لدرالمختار علی حاشی الثامی ۵۸/۲) (مرتب)۔

۲- ”مصرف هذه الصدقة ما هو مصرف الزکوٰۃ“ (الفتاویٰ الہندیہ ۱۹۸/۱) (مرتب)۔

۳- ”لا یصرف أى مال الزکوٰۃ إلی بناء نحو مسجد، قال الشامی: کبناء القناطیر والسقایات وإصلاح الطرقات وکری الأنهار والحج والجهاد، وکل ما لا تملیک فیہ“ (ثامی ۶۲/۲) (مرتب)۔

رشتہ جوڑ سکتے۔ اور خطاب تکلیف میں کامیاب ہو سکے۔

اور ظاہر ہے کہ یہ حسابی تحقیقات و تدقیقات مدارجات یا مدار صحت عمل، یا مدار صحت ادا نہیں ہو سکتے، بیش از بیش ان کا مرتبہ تخمین یا استنباط کے درجہ میں ہوگا، یا یہ چیزیں طمانیت قلب کے قبیل سے ہوں گی، مکلف کی برأت ذمہ کے لئے موقوف علیہ ہرگز نہ ہوں گی۔

پس فقہاء کرام کی یہبحاث اسی درجہ وقیل کی ہوں گی، عمل کی صحت و جواز کے لئے معیار یا مدار نہ ہوں گی۔ اور ساتھ ہی یہ بات بھی پیش نظر رہنی چاہئے کہ صدقہ فطر کی مقدار نصف صاع خطہ (گیہوں) یا ایک صاع شعیب (جو) واجب ہونے کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس واجب کی ادائیگی بلا تکلیف صاع مدینہ سے یا جو صاع میسر ہو اس سے یا جس نوع کے صاع کی ہدایت تھی اس سے نصف صاع یا ایک صاع ادا فرما دیتے تھے، اور سبکدوش و ہری الذمہ قرار دے دیئے جاتے تھے۔

ایسا ہرگز نہیں تھا کہ جس صاع کا اعتبار تھا اور جس صاع سے ادا فرماتے تھے وہ سارے کے سارے ایک تاریخ کے بنے ہوئے تھے یا ایک ہی نوع کے تھے، بلکہ نئے پرانے جو میسر آ گئے ان سے ادائیگی کر لی، خواہ پتھر سے بنے ہوئے ہوں یا لکڑی سے بنے ہوئے ہوں اور مشاہدہ ہے کہ بالکل پرانا صاع جو مدتوں سے بار بار استعمال ہوتا ہے اس کا ظرف و اندرونی خول کافی بڑھ چکا ہوتا ہے، بالخصوص جب لکڑی کا ہو، اور جو صاع بالکل تازہ اور نیا ہوتا ہے، اس کا اندرونی خول و ظرف کم اور چھوٹا ہوتا ہے۔

اور بڑے خول و ظرف میں زیادہ مقدار غلہ کی سمائے گی اور چھوٹے میں کم مقدار سمائے گی اور وزن کرنے میں دونوں کی مقداروں میں بڑا فرق بھی ہوگا، مگر ادائیگی سب کی تسلیم کی گئی۔

اسی طرح ادائیگی میں کوئی قید نہیں کہ اتنے وزن و حجم اور اتنی دبا زت کے گیہوں یا جو ادا کئے جائیں۔

بلکہ جو گیہوں یا جو میسر ہوا، ادا کر دیا، یا بیش از بیش اوسط درجہ کا لحاظ کر لیا، اس میں گیہوں کے ہلکے اور بھاری ہونے کے اعتبار سے بڑا فرق آنا ظاہر ہے۔ بھاری اور وزنی گیہوں جو ایک صاع میں یا نصف صاع میں سمائے گا اس کا وزن بہت زیادہ ہو جائے گا، اور ہلکے گیہوں کا وزن کم ہو جائے گا، اور اس کی مقدار بھی وزن کے اعتبار سے بہت کم ہو جائے گی۔

باوجود ان باتوں کے ادائیگی سب کی صحیح و معتبر مانی گئی، اگر یہ حسابی تحقیقات و تدقیقات مدار یا شرط ہوں تو ان سب کی ادائیگی کیسے صحیح و معتبر ہوگی؟ بلکہ بہت سارے صحابہ کرام (نعوذ باللہ من ذلک) قاصرة الاداء قاصر العمل، قابل

مواعذہ قرار پائے جائیں گے (ثم العیاذ باللہ)۔

قرن اول کا یہ عام حال بھی اس بات کا قرینہ ہے کہ یہ حسابی تحقیقات و تدقیقات مطلوب شرعی نہیں، اور اس کو لازم و ضروری قرار دینا یا اس پر صحت ادا کو یا برأت عن الذمہ کو موقوف یا معلق کرنا منشاء و مزاج شرع کے خلاف ہوگا۔

اور بہت ممکن ہے، قبیلہ مایاں حضرت گنگوہیؒ کی اس اصولی تحریر سے تقریری جواب معلوم ہو گیا، وہ تحریر یہ ہے:

”چونکہ ہر جگہ کا حساب مختلف اور وزن مختلف ہے، پس ستر جودم پریدہ غیر مقشر کا ایک درم، پس اس حساب سے رطل بنالیں۔ اور آٹھ رطل کا ایک صاع بنالیں اور کسی کی تحریر کا اعتبار نہ کریں“ (۱) حضرت کے اس جملہ میں (کہ اور کسی کا اعتبار نہ کریں) اس جانب بھی اشارہ ہوا کہ اس میں غلو کرنا درست نہیں اور ان کو شرط لازم قرار دینا یا مدار صحت برأت عن الذمہ قرار دینا منشاء و مزاج شرع کے خلاف ہوگا۔

نیز یہ بات بھی پیش نظر رہنی چاہئے کہ ایک ملک کے تول یا ماپ یا سکہ کو جب دوسرے ملک کے تول یا ماپ یا سکہ میں ڈھالا جاتا ہے اور مطابقت حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو دونوں کی بنیا مختلف ہونے کی وجہ سے انطباق مکمل اور صحیح نہیں ہوتا۔ مثلاً درہم کے وزن کو جب ہم تولہ، ماشہ کے وزن سے منطبق کرنا چاہیں گے تو کبھی پورا انطباق نہ ہوگا، اس لئے کہ ہندی وزن تولہ، ماشہ کی بنیاد خشخاش پر ہے کہ آٹھ خشخاش کا ایک چاول پھر آٹھ چاول کی ایک رتی پھر آٹھ رتی کا ایک ماشہ پھر بارہ کا ایک تولہ۔

اور درہم (عربی وزن) کی بنیاد شعیر (جو) پر ہے کہ پانچ شعیر کا ایک قیراط چودہ قیراط کا ایک درہم، لہذا جب تک شعیر (جو) کا چاول یا خشخاش یا رتی کے ساتھ کلی انطباق نہ ہوگا، بلکہ جتنا فرق چھوٹے اور بنیادی اجزاء میں ہوگا اس سے کئی گنا زیادہ بڑے وزن میں ہوگا، اگر تولہ کے درجہ میں دو خشخاش کا بھی فرق ہو گیا تو من اور کوٹھل تک پہنچتے پہنچتے ایک من کا سوا من اور سوا من کا ایک من ہو سکتا ہے، پھر اسی طرح شعیر بھی مختلف جسامت اور حجم و وزن کے ساتھ انطباق معلوم کرے گا اور ایسی صورت میں عدم انطباق ناگزیر ہوگا، اور صاحب درمختار نے جو ماش و عدس کے ذریعہ سے وزن کرنے کا ذکر کیا ہے وہ صرف اس بنیاد پر ہے کہ ماش و عدس مختلف وزن و حجم کے ساتھ انطباق معلوم کرے گا اور ایسی صورت میں عدم انطباق ناگزیر ہوگا۔ اور صاحب درمختار وزن و حجم کے نہ ہوں، لیکن اس زمانہ میں بالخصوص ہمارے اطراف میں تو ماش و عدس دونوں مثل گیسوں و جو کے مختلف حجم و وزن کے ہوتے ہیں، لہذا یہ در دوسری محض بے کار ہوگی اور غیر مفید ہوگی، جیسا کہ خود علامہ شامیؒ نے بھی اس کی

طرف اشارہ کیا ہے، لہذا صاحب ”درمختار“ کی تحقیق پر بناء کر کے کوئی فیصلہ کرنا صحیح نہ ہوگا۔

اسی طرح برقی مشینوں کے ذریعہ سے وزن کی جو مقدار معلوم ہو، فقط اسی کو لازم قرار دینا اور اسی پر صحت ادا کو معلق کرنا بھی صحیح نہ ہوگا، اور نہ اس کی بنیاد پر خلفاً عن سلف عندا لجمہور جو معتبر و معمول بہ چلا آ رہا ہے۔ اس کی تغلیط درست ہوگی، جیسا کہ نصاب زکوٰۃ میں اپنے اکابر کا ذوق معلوم و مشہور ہے کہ مقدار نصاب (۵۲ ۱/۲ تولہ) چاندی کو جو جمہور سلف سے بطور توارث چلا آتا ہے۔ اس کے خلاف مؤقر علماء کی تحقیق کے بعد بھی اس کو ترک نہ کیا گیا کما صرح بہ صاحب ”الاوزان الشرعیہ“ (۱)۔

ہاں یہ الگ بات ہوگی کہ اگر احتیاط برتتے اور مشینی وزن کی مقدار کے مطابق ادا کرے تو یہ احتیاط ہوگی، اس کو ممنوع یا ناجائز نہ کہیں گے، لیکن ایسے شخص کو اس کا بھی حق دیں گے کہ وہ دوسروں کو اسی کے ذریعہ حاصل شدہ مقدار پر ادائیگی کے لئے مجبور کرے، فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی مفتی دارالعلوم دیوبند سہارنپور

کیا جوار، مکا و باجرہ صدقہ فطر میں دیا جاسکتا ہے، اور اس کا وزن کیا ہوگا؟

صدقہ فطر کے لئے گیہوں کنٹرول میں ۵۶ منے پیسے اور باجرہ ۹۰ منے پیسے اور مکائی یا مکا ۸۰ منے پیسے اور جواری ۵۷ منے پیسے اور کھلا بازار میں جو ایک روپیہ بیس منے پیسے فی کلو کے حساب سے مل رہا ہے اور دیہاتوں میں جواری ایک روپیہ فی کلو کے حساب سے بغیر کنٹرول کے مل رہی ہے سب اناجوں میں قیمتوں کا یہ فرق ہے تلائیے کہ جوار مکا باجرہ بھی صدقہ فطر میں دیا جاسکتا ہے اور ہر ایک کی مقدار وزن کتنی ہے اور ساتھ ہی مشین سے صاف کیا ہوا جوار بغیر چھلکا صاف کیا ہوا جو اس کی کیا مقدار ہے ایک نفس کے لئے اور اگر کنٹرول بھاؤ گیہوں کی قیمت سوا دو کلو کی ایک صدقہ فطر کے لئے دینا بہتر ہے، یا کہ نہیں؟

الجواب وباللہ التوفیق:

گیہوں اور جوار چھو ہارے اور منقّی کے علاوہ بھی ہر چیز صدقہ فطر میں دی جاسکتی ہے اور بازاری قیمت ان چیزوں

کی معتبر ہوگی، البتہ گہوں اور جو وغیرہ میں وزن معین ہے گہوں کا وزن ہر فطرہ میں پونے دو سیر اور جو کا دو گنا ہے کنٹرول کے بھاؤ کا اعتبار نہیں ہے (۱)، فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی مفتی دارالعلوم دیوبند سہارنپور

اگر جو ار مکا وغیرہ دین تو جس قدر وزن گہوں دیا جاتا ہے وہ ان میں معتبر نہیں ہے، بلکہ جتنا گہوں واجب ہوتا ہے اس کی قیمت میں جس قدر جو ار مکا وغیرہ ملے وہ دیدیں (۲)۔

محمود احمد عثمانی عثر ۱۲/۹/۱۳۸۵ھ

صدقہ فطر کا مصرف:

جب فطرہ سب پر واجب ہے تو دینے والا کس کو دے اور جس کو دیا ہے اس پر فطرہ واجب ہے یا نہیں ایک مولوی صاحب فرماتے ہیں کہ سب پر واجب ہے۔

الجواب وبالله التوفیق:

فطرہ سب پر نہیں واجب ہوتا ہے بلکہ صرف اس آدمی پر واجب ہوتا ہے جس کے پاس اپنی ضروریات اور حاجت اصلہ سے فاضل اور زائد نصاب کی مقدار رساڑھے باون تولہ چاندی یا چاندی کا زیور یا اس کی قیمت کا روپیہ یا سامان موجود ہو اور صدقہ فطر صرف ان لوگوں کو دینا چاہئے جن کو زکوٰۃ دینا جائز ہو، ورنہ فطرہ دانا ہوگا (۳)، فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی مفتی دارالعلوم دیوبند سہارنپور
الجواب صحیح: محمود عثمانی عثر ۱۲/۹/۱۳۸۵ھ

۱- ”نصف صاع فاعل یجب من بر أو دقیقه أو مویقه أو زبيب وجعلاه كالتمر أو صاع تمر أو شعیر ولو ردیناً“ (الدر المختار مع رد المحتار ۳/۳۱۸) (مرتب)۔

۲- ”وما لم یصل علیہ کلمة وخبز یعبر فیہ القيمة“ (الدر المختار مع رد المحتار ۳/۲۱۹) (مرتب)۔

۳- وہی واجبة علی الحر المسلم المالك لمقدار النصاب فاضلاً عن حوائجه الأصلية، کذا فی الاختیار شرح المختار (فتاویٰ عالمگیریہ ۱/۹۱، نیز الدر المختار مع رد المحتار ۳/۳۱۰، وصدقہ الفطر کالزکاة فی المصارف ای المذكورة فی آية الصدقات إلا العامل الغنی فیما یظهر (الدر المختار علی الدر المختار ۳/۳۲۵) (مرتب)۔

صدقہ فطر کسی تنظیم میں دینا اور حسب موقع خرچ کرنا:

صدقہ فطر کسی فنڈ میں لے کر استعمال کر سکتے ہیں یا کہ نہیں۔

جیسے دہرہ دون دو جماعت فنڈ ہیں وہ لوگ فطرہ بیت المال میں لیکر لوگوں کو دیتے ہیں اور اس کے حساب کتاب کا مسجد میں اعلان کرتے ہیں حکم یہ ہے کہ نماز سے پہلے ادا کر دیں اور بیت المال والے نہ معلوم کب کا کب خرچ کرتے ہیں اس کا پورا پورا جواب دیں۔

الجواب وبالله التوفیق:

صدقہ فطر غریب مسلمانوں کو دینے سے ادا ہو جاتا ہے اور نماز عید سے پہلے غریب تک پہنچا کر ان کو مالک بنا دینا افضل ہے اور بعد میں بھی دینے سے ادا ہو جاتا ہے مگر فضیلت کے خلاف ہے، لہذا صورت مسئلہ میں اگر فقیر مسکین تک پہنچ جاتا ہے تو ادا ہو جاتا ہے (۱)، لیکن یہ طریقہ اس طرح بہتر نہیں ہے، فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی مفتی دارالعلوم دیوبند ہمارے پورے ۲۶/۹/۱۳۸۵ھ
الجواب صحیح: سید احمد علی سعید مفتی دارالعلوم دیوبند

قیمت کے ذریعہ صدقہ فطر ادا کرنے میں گےہوں کے کس نرخ کا اعتبار ہوگا؟

فطرہ کے بارے میں ایک حافظ صاحب نے بتایا ہے کہ چونکہ گےہوں بازار میں بلیک سے فروخت ہوتا ہے اور اس کا کوئی قیام نہیں ہے اور گورنمنٹ نرخ پر گےہوں ملتا جاتا ہے، لہذا ۶۰ پیسہ فی کلو گےہوں کی قیمت ادا کی جائے گی کیا یہ حساب ٹھیک ہے؟

الجواب وبالله التوفیق:

اگر آپ بعینہ گےہوں ہی دیں تو سب سے بہتر ہے جائز طریقہ سے جہاں سے اور جس قیمت پر ملتی ہوں کوئی اشکال

۱- ”و صدقة الفطر كالزكاة في المصارف وفي كل حال....“ الخ (الدر المختار مع رد المحتار ۳/۳۲۵)، لہذا حملیک مستحقین شرط ہے (انہی کے لئے) نیز ”و يستحب إخراجها قبل الخروج إلى المصلى بعد طلوع الفجر عملاً بأمره وفعله عليه الصلاة والسلام وصح أداؤها إذا قدمه على يوم الفطر أو أخره اعتباراً بالزكاة“ (الدر المختار مع رد المحتار ۳/۳۲۲) (مرتب)۔

اور تر دو نہیں ہے، خواہ کورنمنٹ نرخ سے ملا ہو یا بازار کے نرخ سے ملا ہو فطرہ ادا ہو جائے گا، البتہ اگر گہوں نہ دینا ہو، بلکہ قیمت دینی ہو تو بازار ہی کا اعتبار ہو گا ہر بلیک مارکیٹ شرعاً واجب الاحتراز نہیں ہے اس میں تفصیل ہے کورنمنٹ نرخ عام بازار میں نہیں ہے اور نہ ہی ہر جگہ ہی ہے اور اصول وقواعد کلی ہوتے ہیں (۱) فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی مفتی دارالعلوم دیوبند سہارنپور ۲۸/۹/۱۳۸۵ھ

الجواب صحیح: سید احمد علی سعید مفتی دارالعلوم دیوبند

۱- ”ثم قيل يجوز أدائه باعتبار العين والأحوط أن يراعى فيه القيمة، هكذا في محيط السرخسي“ (فتاوی عالمگیری ۱/۱۹۱ء، نیز دیکھئے: رد المحتار علی الدر المختار ۳/۳۲۱) (مرتب)۔

کتاب الصوم

مسئلہ توحید اہلہ :

سوال: الفرقان محرم ۱۳۹۱ھ اسلامی منقذہ مکہ مکرمہ شعبان ۱۴۰۹ھ کے اجلاس کی تجویز توحید اہلہ کے سلسلہ میں ایک سوال کا جواب۔

خلاصہ سوال یہ ہے کہ متعدد ممالک اسلامیہ کے بہت سے علماء اور ذمہ دار حضرات کی یہ رائے اور تجویز ہے کہ عالم اسلامی میں رمضان وعید وغیرہ کا یہ فرق و اختلاف عملیاتی نہ رہے، بلکہ کبھی بھی ایک جگہ کی رویت ہلال کی بناء پر پورے عالم اسلام میں رمضان کا آغاز اور عید الفطر اور عید الاضحیٰ ایک ہی دن ہوا کرے۔

ان کے نزدیک وحدت امت کا بھی تقاضا ہے۔ اور اس تجویز کا عنوان توحید اہلہ ہے۔ حضرات علماء اہل تحقیق مسئلہ کی اہمیت محسوس فرماتے ہوئے، نیز اس کے اطراف و جوانب اور مالد و ماعلیہ پر غور فرما کر دلائل کے ساتھ اپنی آراء سے مطلع فرمائیں، بنیادی طور پر اس میں یہ تین سوال پیدا ہوتے ہیں۔

۱۔ اس مسئلہ میں براہ راست کتاب و سنت سے ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے؟

۲۔ جن ائمہ نے اختلاف مطالع کے اعتبار کا انکار کیا ہے۔ ان کا مقصد اس انکار سے کیا ہے؟ اور اس مسئلہ میں اختلاف حقیقی ہے یا صرف لفظی اور تعبیری، جیسا کہ بعض محققین نے رائے ظاہر کی ہے، اگر اختلاف و نزاع حقیقی ہے تو دلائل سے میری طرف سے کس مسئلہ کو ترجیح ہے؟

۳۔ حنفیہ کے مشہور مذہب عدم اعتبار اختلاف کی بنا پر ہندوستان و پاکستان کے احناف کے لئے کیا اس کی گنجائش ہے کہ وہ توحید اہلہ کی تجویز کو قبول کر لیں۔

الجواب وبالله التوفيق :

الفرقان کا تراشہ اہتمام کی معرفت موصول ہوا۔ اس میں قائم کردہ سوالات کے جوابات لکھنے سے قبل ایک اہم چیز قابل غور ہے جو پیش خدمت ہے۔ اس پر توجہ دینا زیادہ اہم و مقدم ہے۔ وہ یہ ہے کہ توحید اہلہ مقصد شرعی ہے یا نہیں؟ یا ہو سکتا ہے یا نہیں؟ اس کا جواب بھی قائم کردہ نمبرات و سوالات کے ذیل میں انشاء اللہ آجائے گا، یہاں اس سے قطع نظریہ دیکھنا ہے کہ اس تحریک (توحید اہلہ) کا مقصد یہ بیان کیا گیا ہے کہ پورے عالم اسلام میں رمضان و عید وغیرہ کا فرق و اختلاف عملاً باقی نہ رہے، بلکہ کسی بھی ایک جگہ رویت ہلال کی بناء پر پورے عالم اسلام میں اس مقصد کی تکمیل یا اس میں کامیابی جب ہی ہو سکتی ہے کہ ہر مملکت اسلامی پورے قلم رو میں قانوناً لازم قرار دے دے کہ کسی مقام کا کوئی فرد یا کوئی قبیلہ یا باشندہ عملاً اس کے خلاف نہ کر سکے۔ اور کرتے تو اس سے باز پرس ہو، اس کے خلاف کارروائی ہو، غرض سب کو اس پر مجبور کیا جائے۔

اگر ایسا نہ کیا گیا تو جو مقصد متعین کیا گیا ہے (وحدت فی العمل) وہ حاصل نہ ہوگا، اور اگر سرے سے اس کو لازم ہی نہ کیا جائے، بلکہ ہر شخص کو عمل میں اختیار دے دیا جائے کہ جس کا جی چاہے اتفاق کرے تو یہ تحریک ہی بالکل بے سود ہوگی۔ اور اگر واقعی لازم قرار دے دیا جائے۔ اور اس کے مطابق عمل کرنا قانوناً ضروری قرار دے دیا جائے تو شرعاً یہ جائز نہ ہوگا۔

اولاً: اس لئے کہ غیر لازم کو لازم قرار دیا جائے گا اور اس کے مطابق عمل کرنا قانوناً ضروری ہوگا۔

غیر لازم کو لازم قرار دے دینا۔ جس چیز میں شریعت مطہرہ نے اختیار دیا ہو اس سے اختیار کو سلب کر لینا شریعت مطہرہ نے ناجائز قرار دیا ہے، اس کے نظائر بے شمار ہیں۔

ثانیاً: اس لئے کہ نفس رویت ہلال رمضان کا مسئلہ امور دینیہ میں سے من کل الوجہ تحت القضاء داخل ہی نہیں کہ علی الاطلاق تحت القضاء داخل ہو کر اس طرح کا لزوم بطریق قضائے قاضی (حکومت) نافذ ہو جائے۔

ثالثاً: اس لئے کہ جو لوگ اختلاف مطالع کو معتبر جانتے ہیں ان کے لئے بعد مسافت کی صورت میں بعض وقت اس حکم حکومت پر عمل کرنا جائز بھی نہ ہوگا۔ اس لئے کہ انکا متدل براہ راست مستند الی الروایات ہوگا۔ جیسا کہ حضرت کریمؐ کی روایت میں ہے جس کو صحاح میں سے اکثر نے یہ سند صحیح روایت کیا ہے۔ اور الفاظ روایت یہ ہیں:

”أخبرني كريب أن أم الفضل ابنة الحارث بعثته إلى معاوية بالشام، قال: فقدمت

الشام فقضيت حاجتها واستهل عليّ هلال رمضان وأنا بالشام فرأينا الهلال ليلة

الجمعة ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني ابن عباس ثم ذكر الهلال، فقال

رأيت الهلال؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعة، فقال: رأيت ليلة الجمعة، فقلت: رآه الناس (في رواية مسلم) ورأيت ورآه الناس وصاموا وصام معاوية، فقال: لكن رأيناه ليلة السبت فلا نزول نصوم حتى يكمل ثلاثون يوماً أو نراه، فقلت: ألا تكفي برؤية معاوية وصيامه؟ قال: لا هكذا أمرنا رسول الله ﷺ (۱)۔

اور جیسے کہ وہ روایت جس کو امام مسلم نے ”باب لكل أهل بلد رؤيتهم“ سے ذرا قبل روایت کیا ہے اس کے الفاظ یہ ہیں: ”عن ابن عمر عن النبي ﷺ أنه ذكر رمضان فقال: لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن أغمى عليكم فافقدوا له (وفي رواية) فافقدوا إلى ثلثين (وفي رواية) فافقدوا ثلثين“ (۲)۔

غرض ان کا استناد و استدلال براہ راست روایات سے ہے۔ ان کے خلاف کا فیصلہ قاضی و حاکم کے اختیار میں نہ ہو سکے گا۔ ہو مبرہن فی مقامہ، نیز اس میں وسعت دین کو تنگ کرنا لازم آتا ہے۔ اور جو تسہیل و وسعت اللہ رب العزت نے اس امت کو دی ہے اور ارشاد نبوت علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام: ”اختلاف أصحابي رحمة لأمتي“ (۳) (محبت) سے اس کو موثق و مؤید فرمایا ہے۔ مسلوب ہو کر رہ جائے گی جو منشاء شرع اور شارع کے خلاف ہوگا۔ اور ایک قسم کی دین حنیف میں مداخلت بیجا کے مترادف ہو جائے گی اور انہیں وجہ کی بناء پر امام مدینۃ الرسول علیہ السلام حضرت مالک رحمۃ اللہ علیہ نے خود اپنی کتاب ”موطا“ کو دستور و قانون کی حیثیت دے کر سب پر اس کی پابندی لازم قرار دینے سے روکا ہے۔ جس کو نقل کرنے والوں نے خود امام کے ان الفاظ میں نقل فرمایا ہے: ”وقد روى أبو نعيم في حيلة الأولياء عن مالك أنه أن أعلق الموطأ على الكعبة ويحمل الناس على ما فيه فقلت لا تفعل، فإن أصحاب رسول الله ﷺ اختلفوا في هذه الفروع تفرقوا في البلدان وكل مصاب، فقال: وفقك الله يا أبا عبد الله“ (۴)۔

- ۱- ترمذی باب لكل أهل بلد رؤيتهم إلی قوله: والعمل عند أهل العلم على هذا الحديث إن لكل أهل بلدة رؤيتهم (رقم الحديث: ۶۹۲، باب ما جاء لكل أهل بلد رؤيتهم ۳۸۶: ۵۲۱۳: احیاء تراث العربی بیروت) وھکذا فی ابی داؤد مسلم ۳۲۶۔
- ۲- وھکذا فی ابی داؤد مسلم ۳۲۶۔
- ۳- فی رواية: اختلاف أصحابي لكم رحمة، كشف الخطأ للعجلوني ۶۸/۱، المنشی عن حمل الاسفار للعراقی ۲۸/۱، تذكرة الموضوعات للمنشی ۹، ابن عساکر: تهذيب تاريخ دمشق ۶/۲۸۵، وفي رواية: اختلاف امتي رحمة المنشی عن حمل الاسفار للعراقی ۲۸/۱، اتحاف السادة لادبي ۳/۳۰۵، ۲۰۵ تذكرة الموضوعات ۹۰، كنز العمال للمنشی ۲۸۶۸۶/۲، موسوعة اطراف الحديث ۱/۷۷۳، (مرتب)۔
- ۴- مقدمة التعليق المجيد على الموطأ للإمام محمد۔

امام صاحب کا یہ منع کرنا پہلی بار نہیں تھا، بلکہ اس سے تقریباً ۳۵۰ سال قبل اس کے دادا منصور کو بھی نہایت سختی سے منع فرمایا تھا۔ جس کے الفاظ یہ ہیں:

”روى ابن سعد في الطبقات عن مالك أنه لما حج المنصور قال لي: عزمتم علي أن أمر بكتابك هذه التي وضعتها فتتسخ ثم أبعث إلي كل واحد من أمصار المسلمين منها نسخة وأمرهم أن يعملوا بما فيه ولا يتوجهوا إلي غيرها فقلت: لا تفعل هذا، فإن الناس قد سبقت إليهم الأقاويل وسمعوا الأحاديث وردوا روايات وأخذ كل قوم بما سبق روايته فلدع الناس، وما اختار أهل كل بلد منهم لأنفسهم كذا في عقود الجمان“ (۱)۔

اس بار بار منع کرنے سے یہ معلوم ہوا کہ امام نے محض تواضعاً نہیں منع فرمایا یا روکا ہے، بلکہ ایسی تنگی شرعاً قبیح و مذموم تھی جس کو وہ ناجائز سمجھتے تھے اور شرعی حیثیت سے روکا ہے۔ پھر اسی رویت ہلال کے خاص موضوع پر نکیر نہیں فرمائی اور نہ اس کو خلاف مقصد شرع یا شارع قرار دیا اور نہ وحدت ملت کے منافی سمجھا، بلکہ اگر غور کیا جائے تو یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے کہ اس وقت اس کا انتظام بہت سہل تھا۔ خلافت راشدہ اور مشکوٰۃ نبوت کا زمانہ بہت قریب تھا، عام طور سے صحابہ موجود تھے، بلکہ صحابہ کا دور تھا، دین کے ہر حکم کی تعمیل پر من تن وھن کی بازی لگا دینا آسان تھا اور وحدت ملت کا مسئلہ بھی ان کے ذہن میں اس درجہ اہم تھا کہ جنازہ رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام تین دن تک رکھا رہا، جب تک خلافت کا مسئلہ طے ہو کر وحدت ملت حاصل نہ کر لی گئی تدفین مؤخر رکھی گئی، اگر توحید اہلہ میں وحدت ملت کی کوئی حیثیت ہوتی اور یہ (توحید اہلہ) خود یا اس کے ضمن میں کوئی اہم مقصد شرعی یا فضیلت مضمحل ہوتی تو صحابہ کرام کی بصیرت اور عقل و ہوش و دانش پر قرآن پاک ناطق ہی نہیں، بلکہ قیامت تک کے انسانوں کو آگاہ کرنے کے لئے تشہیر و اعلان کا حکم ہے، ارشاد ربانی ہے: ”قل هذه سبيلي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعْنِي“ (۲)۔

اور اللہ کے رسول ﷺ نے اس کی وضاحت اس طرح فرمائی: ”أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم“ (۳)۔

- ۱- مقدمة الخلق، ص ۱۵۔
- ۲- سورة يوسف: ۱۰۸۔
- ۳- تخلیص الخیر لابن حجر ۴/ ۱۹۰، عبد بن حمید فی مسندہ من طریق حمزہ البصیری عن نافع عن ابن عمر، حمزہ ضعیف جداً، میزان الاعتدال ۱/ ۴۱۳، رقم الحدیث: ۱۵۱۱، ۲۶۹۹ عن ابن عمر، عن الأعمش، عن ابی صالح، عن ابی ہریرۃ عن النبی ﷺ (مرتب)

اس ارشاد میں صحابہ کرامؓ کے مقتدا ہونے کو بھی واضح کیا گیا ہے، ان کی اقتداء کی ترغیب بھی دی گئی ہے، اسی کے ساتھ وہ روایت بھی ملا لیجئے جس میں امت کا بہت سے فرقوں میں منقسم ہو جانا اور اس میں سے محض ایک کا حق پر ہونا اور باقی سب کا ضلالت پر ہونا بیان کیا گیا۔ اس سوال پر کہ برحق فرقہ کون ہوگا؟ جواب میں صحابہ کرامؓ کو مشعل راہ قرار دینا اور اپنے معیار حق ہونے کے ساتھ ساتھ صحابہ کرامؓ کو بھی تبعاً بہرکت اتباع صادق معیار حق بتلا کر یہ جملانا کہ ان کے نقش قدم کے تابع رہنے والا حق پر رہے گا۔ اس روایت کے الفاظ یہ ہیں:

”عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ﷺ: ليمتدین علی امتی کما أتى علی بنی اسرائیل حذو النعل بالنعل (الی قولہ) وتفتقر امتی علی ثلث وسبعین ملة کلهم فی النار إلا ملة واحده، قالوا: ومن هی یا رسول الله! قال: ما أنا علیه وأصحابی“ (۱)، وفي رواية أحمد وأنه سيخرج فی امتی أقوام تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله“۔

ان باتوں کا تقاضا یہ تھا کہ اگر اس میں کوئی خاص فضیلت یا اہمیت ہوتی یا اس پر کوئی خاص شرعی مقصد مرتب ہوتا تو صحابہ کرامؓ کی توجہ اس طرف بھی ہوتی، پھر صحابہؓ ہی کے دور میں اسلام عرب سے نکل کر فارس و روم و افریقہ جیسے دور دراز مقامات تک پہنچ گیا تھا اور اختلاف اہلہ کے واقعات بے شمار واقع ہو رہے تھے اور اس وقت سے زیادہ ضرورت اس وقت توحید اہلہ کی جانب توجہ دینے کی تھی، مگر صحابہؓ نے پھر بھی توجہ نہیں فرمائی، کوئی اشارہ تک اس طرف نہیں ملتا، اس کا بھی تقاضا یہ ہے کہ یہ اختلاف وسعت امت و رحمت علی الامۃ کے دائرہ سے خارج نہیں، اس لئے اس کے خلاف کرنا اور اس میں تنگی ڈالنا مزاج شرع و شارع کے خلاف ہے۔

رابعاً: اس لئے کہ جو لوگ اختلاف مطالع کو مقید نہیں مانتے وہ اختلاف مطالع کے وجود کے منکر نہیں ہیں، بلکہ پہنچ گانہ وغیرہ تمام ہی معاملات و امور میں معتبر مانتے ہیں اور اس کے مقتضا پر عمل کرتے ہیں اور استناد روایات سے کرتے ہیں اور صحیح کرتے ہیں، صرف وجوب صوم کے اثبات میں بوجہ روایات صحیحہ اعتبار نہیں کرتے اور اس پر بنا نہیں رکھتے، بلکہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر طریق موجب (شہادۃ علی الرویۃ) (شہادۃ علی قضاء القاضی استفاضہ) کے ذریعہ اہل مشرق کی رویت اہل مغرب پر ثابت ہو جائے تو ان پر لزوم صوم ہو جائے گا۔

۱- رواہ الترمذی، کتاب الایمان باب ما جاء فی انشراق ہذا الامۃ حدیث نمبر: ۲۶۳۰۔

اور ظاہر ہے کہ ریڈیو وغیرہ کی خبر طریق موجب نہیں بن سکتی، اگر بن سکتی ہے تو کبھی کبھار استفاضہ بن سکتی ہے یا بیش از بیش طبل قاضی۔ یا صورت مدافع یا قتادیل منارہ وغیرہ کے درجہ میں ہو کر حصول غلبہ ظن کے لئے مفید ہو سکتی ہے اور بعض موقعوں میں اپنے شرائط و قیود کے ساتھ معتبر بھی ہو سکتی ہے جو محض ایک امر مجتہد فیہ ہوگا۔ اگر کسی قید یا شرط ضروری یا کسی نص کے خلاف ہوگی تو قائل عمل نہ رہے گی، ان شرائط و قیود کی قدرے تفصیل احقر کے مضمون (ریڈیو وغیرہ کے ذریعہ رویت ہلال کی اطلاع کا شرعی حکم) میں مذکور ہے، وہ بھی بیش خدمت ہے اس کو بھی ملاحظہ فرمایا جائے، مثلاً ریڈیو وغیرہ کی اطلاع اگرچہ اعلان معتبر مفید کے الفاظ میں بھی ہو، لیکن جس مقام و خطہ میں اطلاع پہنچ رہی ہے وہاں ۲۸، ۲۷ تاریخ ہے کہ وہاں اس اعلان پر عمل کرنے کی وجہ سے مہینہ صرف ۲۸، ۲۷ دن کا ہو کر رہ جائے گا۔ اور وہ صرف صریح نصوص کے خلاف ہوگا جو جائز نہ ہوگا۔ مثلاً:

حدیث ۵: ”عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا، وعقد الإبهام في الثالثة، ثم قال: الشهر هكذا وهكذا، ويعني تمام الثلاثين، يعني مرة تسعاً وعشرين ومرة ثلاثين“ (۱)۔

اور جب ۲۸/۲۷ تاریخ سے روزہ شروع کر دیا جائے گا تو حدیث ذیل کے منافی ہوگا۔

حدیث ۶: ”عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: لا يتقدم من أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صوماً فليصم ذلك اليوم“ (۲)۔

اور اس مجتہد فیہ حکم کی وجہ سے خلاف نصوص کرنا کسی طرح جائز نہ ہوگا، البتہ صرف ان مقامات و ممالک میں قائل عمل رہ سکے گا۔ جہاں ۲۹ ویں تاریخ گذر کر ۳۰ ویں شب آپگئی ہو یا آرہی ہو۔ حاصل یہ نکلا کہ جو حضرات اختلاف مطالع کا اعتبار نہیں فرماتے ان کے نزدیک بھی اس کے طریق کار میں تمام ممالک اسلام میں عمل کی یکسانی وحدت حاصل نہ ہو سکے گی اور یہ مقصد حاصل نہ ہو سکے گا۔

خلاصہ یہ ہے کہ ان پہلوؤں پر غور کر لینا ضروری ہے، تاکہ نتائج زیادہ صحیح و پائیدار نکل سکیں ان مفروضات کے بعد جناب کے قائم کردہ سوالات کے جوابات کی چنداں ضرورت باقی نہیں رہ جاتی، لیکن اشکال الہر ایک کا جواب نمبر وار درج ہے۔

۱- رواہ البخاری والمسلم مع النووی باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال ۲۰۵/۳۔

۲- صحیح البخاری مع التلخیص ۲۸/۳، اور رواہ أيضاً عن ابن عمر مسلم وفيه: ”لا تقدموا رمضان الخ، مسلم مع النووی ۲۰۸/۳۔

۱۔ اگر اس سوال کا منشاء فقط اتمام حجت یا حصول بصیرت و طمانیت قلب ہو یا یہ ہو کہ چونکہ یہ مسئلہ بین الاقوامی و عالمی سطح پر ہے اور اس میں تمام اسلامی فرقوں سے خطاب ہے، اس لئے کلام بھی ایسی ہی سطح پر ہونا چاہئے جو سب کے لئے حجت بن سکے تو یہ صحیح ہے، اسی کے پیش نظر کچھ مختصر عرض ہے کہ صوم رمضان اسلام کی ایک بنیادی عبادت ہے۔ اسلام کے ارکان خمسہ میں سے ایک اہم رکن ہے: ”عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان“ (۱)۔

قرآن عزیز نے اس کو ایک خاص انداز میں بیان فرمایا۔ ارشاد ہے:

”يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياماً

معلوماً“ (۲)۔

اس آیت کریمہ میں اس طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ جس طرح بعض اہم سابقہ نے حکم کے اندر تقدیم و تاخیر وغیرہ کی خرابیاں پیدا کر دیں تو تم ویسا ہی مت کرنا۔ پھر اس کی فرضیت کو قمری مہینہ رمضان مبارک کے اندر منحصر فرما کر اس انداز سے تعبیر فرمایا گیا ہے: ”شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينت من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه“ (۳)۔

ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ ماہ مبارک اور اس کے روزے اور قرآن عزیز میں آپس میں ایک خاص ربط و تعلق ہے۔ اور اس کا ملحوظ رکھنا مطلوب شرعی ہے۔ اور اس لحاظ رکھنے پر کچھ خاص برکتیں اور ہدایتیں مضمحل ہیں، پھر مطلوب کی تحصیل اور اس کے امتثال کی ترغیب بھی ہے۔

بلکہ ان تمام چیزوں کے حاصل کرنے کا طریقہ بھی خود بطور دلالت النص اور ماسبق الکلام لاجلہ کے فائز تفریغیہ بالتعقیب لاکر ”فمن شهد منكم الشهر فليصمه“ (۳) سے عبارت النص منصوص فرمادیا گیا۔ کہ جو شخص تم میں سے اس مہینہ کا مشاہدہ کرے (چاند دیکھ لے) اور موجود رہے تو اس کے لئے لازم ہے کہ اس مہینہ کا روزہ رکھا کرے۔ جس کا خلاصہ یہ

۱۔ بخاری مع الفتح ۳۹۱، مسلم مع الفتاویٰ ۸۷۱، کتاب الایمان، الفاظ بخاری کے ہیں (مرتب)۔

۲۔ سورہ بقرہ ۱۸۳۔

۳۔ سورہ بقرہ ۱۸۵۔

۴۔ سورہ بقرہ ۱۸۵۔

ہے کہ اس ماہ مبارک (رمضان) کا چاند دیکھ کر ہی روزے رکھنے شروع کئے جائیں۔ پھر اگلا چاند دیکھ کر رکھنا موقوف کیا جائے۔ ظن و تخمین یا محکمہ موسمیات کی تحقیقات وغیرہ پر مدار نہ رکھا جائے، جیسا کہ اس سے اگلی آیت کریمہ اس کی صاف صاف وضاحت کرتی ہے۔ ارشاد ہے:

”یُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِلْمَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هُمَا كُمْ“ (۱)۔
لہذا اگر رویت ہلال کے طریقے کو چھوڑ کر کوئی اور طریقہ ثبوت رویت کا اختیار کیا جائے گا تو اس نص کے صریح خلاف ہو جائے گا۔ جو کسی طرح جائز نہ ہوگا۔ اور صحیح حدیث: ”إِنَّا أُمَّةٌ أَمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسِبُ الشَّهْرَ هَكَذَا وَهَكَذَا“ (۲)، اور حدیث: ”لَا يَتَقَدَّمْنَ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ“ جو شروع جواب میں گزر چکا ہے ان میں اس کی تصریح موجود ہے۔

اور ہو سکتا ہے کہ امام بخاریؒ وغیرہ محدثین نے صحاح میں ان حدیثوں کو بالخصوص امامت امیہ کی حدیث کو انہیں نکتوں کی جانب اشارہ کرنے کے لئے ”بَابُ الصَّوْمِ“ میں خاص طور سے ذکر فرمایا ہے، جیسا کہ شارح بخاری حافظ حدیث ابن حجر عسقلانی کی اس تصریح سے اشارہ ملتا ہے فرماتے ہیں: ”بل ظاهر السياق يشعر بنفي التعليق بالحساب أصلاً ويوضحه قوله عليه السلام في الحديث الماضي: فإن غم عليكم فأكملوا العلة ثلاثين ولم يقل: فاسئلوا أهل الحساب“ (۳)۔

اور حضرت ملا علی قاریؒ ”وَلَا تَصُومُوا حَتَّىٰ تَرَوْوا الْهَالَ“ کے تحت فرماتے ہیں: ”قال: قال رسول الله ﷺ: لَا تَصُومُوا إِيمًا يَوْمَ ثَلَاثِي شَعْبَانَ عَنْ رَحْضَانَ“ کما يدل عليه السياق“ (۴)۔

اور حضرت حذیفہؓ کی روایت میں جس کو ابو داؤد نے روایت کیا ہے صراحۃً اس کی بھی موجود ہے: ”عن حذيفة رفعه: لَا تَقْدَمُوا الشَّهْرَ حَتَّىٰ تَرَوْوا الْهَالَ أَوْ تَكْمِلُوا الْعِلْمَ“ (۵)۔

بلکہ بالقصد تقدیم و تاخیر یوم او یومین تو بڑی چیز ہے ماہ رمضان نہونے کا شبہ (یوم الغمک) ہو جب بھی صوم رمضان

- ۱- سورہ بقرہ ۱۸۵۔
- ۲- بخاری مع الفتح ۳/۲۶۶، مسلم مع النووی ۳/۲۰۳-۲۰۵۔
- ۳- فتح الباری ۳/۲۷۷ باب الصوم۔
- ۴- مرقاۃ المفاتیح ۲/۵۰۱۔
- ۵- ابوداؤد کتاب الصوم رقم الحدیث: ۲۳۲۶۔

کی شب سے روزہ رکھنے کو مثنوع اور معصیت قرار دیا ہے: ”عن عمار بن یاسرؓ قال: من صام الذی یشک فیہ فقد عصی أبا القاسم علیہ السلام“ (۱)۔

یہ روایت اگرچہ سنداً موقوف ہے مگر سند صحیح ہے اور حکماً مرفوع ہے اس لئے ممانعت و معصیت کا حکم، حکم رسول اللہ ﷺ ہونے میں شبہ نہیں، البتہ ہر فرد کا خود اپنا دیکھنا ضروری نہیں ہے۔ بلکہ پوری آبادی یا قوم یا علاقہ میں صرف بعض کی روایت بھی علیٰ حسب شرائط و قیود اور اس پر اعلان ہو جانا بھی کافی ہو جاتا ہے، جیسا کہ حضرت ابن عباسؓ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے۔

حاصل یہ ہے کہ پوری قوم میں محض بعض نے چاند دیکھا اور شہادت دی اور شہادت ضابطہ شرعی کے مطابق ہے تو معتبر ہوگی اور حجت شرعی ہوگی، اولاً: اس لئے کہ شہادت کا درجہ محض تخمین و حساب کا نہیں۔

ثانیاً: اس لئے کہ آیات و روایات میں شہادت صحیحہ کو ایسا محکم اور قوی درجہ دیا گیا ہے کہ اس کے ذریعہ سے تمام حقوق کا اثبات و اجراء کیا جاتا ہے، شہادت ہی پر مدار رکھ کر بڑے بڑے احوال متنازعہ میں قطعی فیصلہ ہوتا ہے۔ حدود و قصاص و رجم کا حکم نافذ ہوتا ہے۔ جان لے لی جاتی ہے۔ ہاتھ کاٹ دیئے جاتے ہیں اور یہ سب احکام قرآن عزیز و احادیث میں مصرح و مفصل موجود ہیں، البتہ قرآن مجید نے شہادت کے باب میں بھی ہم کو ایک ضابطہ کی تعلیم دی ہے اور وہی ضابطہ شہادت صحیحہ و غیر صحیحہ کا معیار ہے۔

مثلاً: جب مشہود علیہ امور دنیویہ میں سے ہوا و حقوق ماس سے متعلق ہو تو اس کے لئے ضابطہ قرآنی یہ ہے: ”فاستشهدوا شہیدین من رجالکم فإن لم یکونا رجلین فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشہداء“ (۲)۔

اور مثلاً جب مشہود علیہ خالص امور دینیہ میں سے ہو تو اس کے لئے ضابطہ مقرر کر دیا کہ مخبر کا معتبر و ثقہ ہونا بھی کافی ہے اور اس پر ذیل کی آیت کریمہ بھی دلالت کرتی ہے:

”إذا جاءکم فاسق بنباء فتبینوا“ (۳)، غرض قرآن عزیز کی آیات اور اس قسم کی نصوص، نیز روایات سے اخذ شدہ ضابطے ”باب الشہادۃ“ میں مفصل مذکور ہیں اور ان ہی پر احکام کی بناء ہوگی، یہاں اس بحث کا نہ تو مقام ہے اور نہ

۱- رواہ الجماعة، مشکوٰۃ، ص ۷۳۔

۲- سورہ بقرہ: ۲۸۲ (مترجم)۔

۳- سورہ حجرات: ۶۔

گنجائش، فقہ کے باب الشہادۃ کا مطالعہ کافی ہے۔

صوم رمضان مبارک چونکہ خالص امور دینی میں سے ہے، اس لئے مطلع صاف ہونے میں ایک کی خبر معتبر و کافی ہوگی، جیسا کہ حدیث بالا سے ظاہر ہے، ہلال شوال کا تعلق چونکہ امور دنیا جیسے معاملات سے بھی ہو جاتا ہے، اس لئے مطلع صاف نہ ہونے کی صورت میں کم از کم حسب آیت: ”وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ الْخ“ (۱)، دو عادل شاہد کی شہادت کا ہونا ضروری ہے، محض حساب و کتاب یا تخمین کافی و صحیح نہ ہوگا۔

اور اس تمام گفتگو کا حاصل یہ نکلتا ہے کہ بذریعہ شہادت صحیحہ ثبوت رویت ہونے کے بعد اگر بذریعہ ریڈیو مخصوص شرعی الفاظ میں اعلان کیا جائے تو یہ اعلان بھی اپنے شرائط و قیود کے ساتھ معتبر و مفید ہو سکتا ہے، اختلاف مطالع ہو یا نہ ہو، اس لئے کہ اختلاف مطالع پر شریعت مطہرہ نے صوم رمضان کی بناء نہیں فرمائی ہے، بلکہ اگر بناء رکھی ہے تو ثبوت رویت کے اعلان پر، جیسا کہ ابھی حدیث ابن عباسؓ سے معلوم ہو جائے گا، اور وہ یہ کہ ایک اعرابی نے ہلال رمضان دیکھ کر اپنا چاند دیکھنا جناب نبی کریم ﷺ کے سامنے بیان کیا، تو جناب نبی کریم ﷺ نے اس کے مسلمان ہونے کا اعتبار کر لینے کے بعد حضرت ہلالؓ سے فرمایا کہ لوگوں میں اعلان کرو کہ کل سے روزہ ہے (۲)۔

۲- جب یہ بات معلوم ہوگئی کہ ہمارے ثبوت و جوب صوم رمضان محض آیات و روایات اور رویت و ثبوت رویت پر ہے اختلاف مطالع پر نہیں ہے تو مقصد صرف یہ ہے کہ صوم رمضان کے ثبوت و جوب کا مدار اختلاف مطالع پر نہ ہوگا، نہ یہ کہ اختلاف مطالع کے نفس وجود تحقیق سے انکار ہے، بلکہ اس کا وجود تحقیق تسلیم ہے، بلکہ صوم رمضان کے علاوہ اور امور دینیہ و دنیویہ میں ملحوظ بھی ہے، جیسا کہ ہم پیشتر عرض کر چکے ہیں حتیٰ کہ اوقات نماز اور حج و قربانی وغیرہ تک میں ملحوظ و معتبر ہے، چونکہ نصوص نے ہم کو اس میں پابند نہیں کیا ہے اور یہاں پابند فرمایا ہے۔ اسی گفتگو سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اختلاف حقیقی ہے، صرف لفظی و تعبیری نہیں ہے اور نہ یہ علماء کی شان کے لائق ہے ہر فریق کے مستدلات روایات کی جانب مستند ہیں۔ اور ہر ایک کے نتائج و ثمرات اور ہر ایک کا دائرہ عمل سب الگ الگ جدا گانہ ہیں۔

دلائل کے لحاظ سے ترجیح عدم اعتبار اختلاف مطالع کے قائلین کے حق میں ہے اور وہی ظاہر الروایۃ ہے، اس لئے کہ ان کے مسلک کے مطابق نصوص صحیحہ و صریحہ پر عمل کرنا دوسروں کے اعتبار سے زیادہ حاصل ہوتا ہے، گویا ان کا قول نصوص کی ترجیح ہے۔

۱- سورہ بقرہ ۲۸۲۔

۲- مشکوٰۃ شریف۔

۳- سابق معروضات سے ہی یہ معلوم ہو گیا کہ توحید اہلہ کی یہ تجویز کوئی شرعی مقصد نہیں ہو سکتا اور نہ وحدت ملت اس پر موقوف ہے اور نہ اس کے ضمن میں کسی خدمت دینی کی تکمیل یا تحصیل ہی مضمر ہے، اگر ایسا ہوتا تو متقاضائے آیت کریمہ: ”اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم النعم“ (۱)، دربار رسالت سے براہ راست یا پھر قرون مشہود لہا بالخیر سے کوئی نہ کوئی اشارہ وغیرہ ضرور ملتا جب ایسا نہیں ہے تو اس کو ضروری و لازم قرار دینا درست و مشروع نہ ہوگا۔ اور مذہبی حیثیت دے کر وجود میں لانا احداث فی الدین کے مترادف ہوگا۔ اور حسب تصریح امام دینی امور میں حرج اور تنگی ڈالنے کے بھی مترادف ہوگا۔

اور ان سب چیزوں سے قطع نظر اور بر تقدیر تسلیم اگر ثبوت ہلال کا مدار شرعی شہادت سے ہٹ کر کسی حساب یا محکمہ موسمیات کی تحقیقات وغیرہ پر رکھا گیا تو نصوص و روایات مقدمہ کے صریح خلاف ہونے کی وجہ سے ناقابل قبول، بلکہ واجب الرد ہو جائے گا، فقہائے محققین کی مندرجہ ذیل تصریحات سے اس کی تائید ہوتی ہے:

”ولا عبرة بقول المؤقتين ولو عدواً على المذهب“ (۲) ”وتحتنه في الشامي: بل في المعراج: لا يعتبر قولهم بالاجماع ولا يجوز للمنجم أن يعمل بحساب نفسه وفي النهر فلا يلزم بقول المؤقتين إنه أي الهلال يكون في السماء ليلة كذا، وإن كانوا عدولاً في الصحيح كما في البایضاح“ (۳)۔ پھر ایک سطر کے بعد فرماتے ہیں: ”ما قاله السبكي رده متأخرو أهل مذهبه“ پھر چند سطر کے بعد فتاویٰ شہاب ربی الکبیر شافعی سے ایک طویل بحث نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ”لأن الشهادة نزلها الشارع منزلة اليقين وما قاله السبكي مردود رده عليه جماعة من المتأخرين“ (۴)۔

اور اگر مدار ثبوت شرعی شہادت ہی پر رکھا جائے جب بھی شریعہ مشتملہ دوسرے مقامات میں پہنچے گا تو وہاں کے لئے وہ شریعہ شہادت نہیں بن سکے گا۔ کیونکہ غائبانہ شہادت متحقق ہی نہیں ہوتی۔ ”كما هو ظاهر ومبرهن في مقامه“ پیش از اخبار کے درجہ میں ہوگا جیسے طبل قاضی و صورت مدافع یا قنادیل منارہ کی حیثیت میں قرار دے کر اعلان کے درجہ میں ہوگا۔ قاضی کا نقارہ یا توپ کی آواز یا منارہ کی روشنی اس صورت میں بھی ان دونوں کے صحت و اعتبار کے لئے کچھ شرائط و قیود ہیں

۱- سورہ مائدہ: ۳۔

۲- در مختار۔

۳- رد المحتار (الثانی) ۲/ ۹۲۔

۴- حوالہ سابق۔

جس کی کچھ تفصیل مضمون منسلکہ میں مذکور ہے اگر ان شرائط و قیود کا پورا پورا لحاظ بھی کر لیا جائے تب بھی کسی مقام پر عمل کرنے والوں کے حق میں مہینہ ۲۹/۳۰ دن کا ہونے کے بجائے ۲۸ یا ۳۱ دن کا ہو رہا ہو تو صریح نصوص و روایات کے خلاف ہونے کی وجہ سے اس پر عمل کرنا درست نہ ہوگا ہاں جن کے یہاں عمل کرنے سے مہینہ ۲۸ دن یا ۳۱ دن کا نہ ہو رہا ہو بلکہ ۲۹ یا ۳۰ دن کا محفوظ و باقی رہتا ہو صرف ان کے وہاں درست رہے گا۔ اور حجاز مقدس و درواز مقامات کی بنیاد پر نشر یہ مشہور کرنے میں ہندو پاکستان میں مہینے کا تحفظ ۲۹ یا ۳۰ دن میں غیر ممکن نہیں تو مشتبہ ضرور ہے۔ بلکہ اس کا عدم تحفظ ظاہر ہے۔ جیسا کہ سوال میں خود بھی مذکور ہے۔ اس لئے اس تقدیر پر احناف کے لئے ایک ایک دن اور بسا اوقات دو دو دن کا فرق ہونے کی وجہ سے توحید اہلہ پر عمل کی گنجائش نہ ہو سکے گی۔ بلکہ ان تمام ملکوں میں عمل کرنا جائز نہ ہوگا۔ جہاں مہینہ ۲۹ یا ۳۰ دن کا محفوظ نہ رہتا ہو، فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند ہارپور

رویت ہلال کمیٹی کے فیصلہ کی شرعی حیثیت اور اس کے حدود:

رویت ہلال کے متعلق مفصل فتویٰ باعث شرف اندوزی ہوا احقر مطالعہ سے مستفیض ہوا، آپ حضرات کی جدوجہد مستحق صد تحسین ہے۔ جزاکم اللہ عنا وعن سائر المسلمین، خیال ہے کہ اس کو طبع کرا کر حضرات علماء کی خدمت میں تصدیق کے لئے بھیجا جائے، ان کی تصدیق حاصل ہو جائے گی تو ایک متفق علیہ فتویٰ ہو جائے گا، مگر معاف فرمائیے اس کے ایک حصے میں وضاحت کی ضرورت تھی، وہاں ابہام رہ گیا مہربانی فرما کر اس ابہام کو رفع فرمائیں، اس فتویٰ کا سب سے آخری فقرہ یہ ہے۔ ”یا مثلاً اس طرح انتظام کر دیا جائے کہ ہلال کمیٹی جس کے سب ارکان باشرع ہوں اور اس میں ایک مستند اور تجربہ کار مفتی شریک ہو اور وہ کمیٹی اپنے انتظام میں رویت ہلال کا شرعی ثبوت حاصل کر کے حکومت سے اجازت لے کر، بایں الفاظ اعلان نشر کر دے کہ ہم فلاں ہلال کمیٹی کے تمام افراد رویت ہلال کا شرعی ثبوت ملنے کے بعد باتفاق آراء اعلان کرتے ہیں کہ رویت ہلال کا شرعی ثبوت ہو چکا ہے اور کل یکم رمضان ہے اور روزے رکھے جائیں گے یا کل یکم شوال ہے نماز عید ادا کی جائے گی، پھر اسی طرح ہلال شعبان، ذی الحجہ وغیرہ کے لیے اعلان کر دیا جائے، اگر ضرورت پڑے تو جہاں جہاں اس قسم کے ریڈیو وغیرہ کے مراکز ہوں اس قاعدہ مذکور کے مطابق انتظام کر لیا جائے۔“ آخری لفظ ”اور پھر سب کو ایک میں منسلک کر دیا جائے۔“ وضاحت طلب ہیں۔ جو بھی وضاحت ہو اس میں اس کا خیال رکھا جائے کہ دہلی۔ کلکتہ۔ بمبئی۔ مدراس وغیرہ کو ایک

سک میں مسلک کرایا جائے اور کیا اس مختصر وقت میں اس انسلاک پر عمل کرنے کی بھی کوئی صورت ہو سکتی ہے؟ اس فقرہ کے پیش نظر چند سوال درج ذیل ہیں:

سوال ۱۔ دلی میں رویت ہلال کمیٹی ہے اس میں زیادہ تر علماء کرام ہیں کہ ان کو تجربہ کار مفتی کہا جاسکتا ہے۔ یہ کمیٹی اگر انتظام کر دے کہ اس کے فیصلے کی اطلاع آپ کے پیش کردہ شرائط کے بموجب دہلی ریڈیو سے ہو جائے تو ہندوستان میں جہاں جہاں یہ خبر پہنچے گی تو کیا وہاں کے مسلمانوں کے لئے جائز ہو جائے گا، کہ اسی خبر پر عمل کر کے عید منائیں یا اس کا کوئی حلقہ نہیں ہے اور پورے ہندوستان کے لئے کافی ہے تو آپ کے ”اس قسم کے مرکز ہوں تو ہر جگہ اس قاعدہ کے مطابق انتظام کیا جائے“ الخ ”اور اگر حلقہ ہے“ تو کیا ہے اس کی حدود کیا ہیں؟

۲۔ اس وقت یہ کمیٹی صرف اہل دلی کی ہے، اس لئے احقر کے خیال میں اس کا فیصلہ اہل دلی کے لئے واجب العمل ہوگا، اہل دلی کے علاوہ اور جگہ جہاں اس فیصلے کی خبر پہنچے گی اس کی حیثیت ایک خبر کی ہوگی اس پر عمل کرنا ضروری نہیں ہوگا، لیکن اگر ایسی شکل بن جائے کہ کمیٹی پورے ہندوستان کی نمائندہ کمیٹی مان لی جائے تو اس کی طرف سے جو اعلان ہوگا وہ پورے ہندوستان کے لئے قابل قبول ہوگا یا نہیں؟

۳۔ اگر حکومت ہندوستان یا کوئی اس کا مسلمان وزیر جس کا تعلق اوقاف وغیرہ امور مذہبی سے ہو وہ چند مستند تجربہ کار مفتی صاحبان کی کمیٹی بنائے اور اعلان کر دے کہ یہ کمیٹی پورے ہندوستان کے لئے ہے تو اگر اس صورت میں یہ کمیٹی فیصلہ کر دے اور آپ کی تحریر کردہ شرائط کے بموجب اعلان کر دے کہ اس کمیٹی کے جملہ افراد نے رویت ہلال کا ثبوت شرعی ملنے کے بعد باتفاق آراء فیصلہ کیا ہے کہ رویت ہلال کا شرعی ثبوت ہو چکا ہے تو کیا اس صورت میں اس کمیٹی کا اعلان ہندوستان کے ہر ایک مسلمان کے لئے قابل تسلیم ہوگا؟ اور ہندوستان کے مسلمان جہاں بھی ہوں ان کے لئے جائز ہوگا کہ اس اعلان کے بموجب اپنے یہاں یکم شوال یا یکم رمضان تسلیم کر لیں؟

۴۔ کیا کمیٹی کے تمام ارکان کو ریڈیو اسٹیشن پہنچ کر اعلان کرنا ہوگا، ریڈیو والے تو اس کی اجازت نہیں دیں گے، اور غالباً یہ ممکن بھی نہیں ہوگا کہ سب ارکان بولیں۔ تو کیا یہ جائز نہ ہوگا کہ کمیٹی کا ایک ذمہ دار فرد، مثلاً صدر خود اعلان کرے یا کمیٹی کی طرف سے تحریر جائے اور وہ سنا دی جائے، اس کے الفاظ یہ ہوں گے کہ فلاں مقام کی رویت ہلال کمیٹی نے شرعی ثبوت ملنے کے بعد باتفاق آراء فیصلہ کیا ہے کہ کل فلاں دن یکم رمضان ہے اور روزے رکھے جائیں گے۔ یا الخ

مولانا محمد میاں

الجواب وبالله التوفیق:

گرامی نامہ نے شرف صدور بخشا، عزت افزائی کا شکریہ بشائع کرانے کے سلسلہ میں جیسا جناب کا خیال ہے ہمیں اس سے اختلاف نہیں ہم نے تو خود عرصہ ہوا ”ماہنامہ دارالعلوم“ میں شائع کرنے کے لئے دیا ہے، مگر اب تک شائع نہیں ہو سکا، انسلاک سے یہ مقصد نہیں ہے کہ ریڈیو کے تمام مراکز کی ایک کمیٹی بنا دی جائے، بلکہ مقصد صرف اتنا ہے کہ جس طرح مثلاً دہلی میں شرعی قیود و شرائط کے مطابق ہلال کمیٹی قائم ہے، اسی طرح اور جگہ بھی جہاں جہاں ریڈیو اسٹیشن ہوں، شرعی ہلال کمیٹی بنا دی جائے اور اس کے ذریعہ آپس میں ایسا ارتباط قائم کر لیا جائے جس سے ایک دوسرے کو اعتماد حاصل ہو جائے، اور کبھی کبھی حسب ضرورت و موقع شرعی ہلال کمیٹی کا ایک ایک دو دو نمائندہ لے کر اجتماع کر لیا جائے اور کوئی نئی پیش آمدہ بات ہو تو اس میں تبادلہ خیالات کر کے حتی المقدور یک جہتی حاصل کر لی جائے، اس کے علاوہ بھی اس میں چند فوائد پیش نظر ہیں:

- ۱- مثلاً جب ہر مرکز ریڈیو سے شرعی اصول و ضابطے کے مطابق اعلان یا خبر نشر ہونے لگے گی تو ہر طرح کی افواہوں اور غیر مصدق خبروں کی اشاعت کا سلسلہ خود بخود بند یا کم ہو جائے گا، یا کم از کم بے اثر ضرور ہو جائے گا اور عوام الناس اکثر ان الجھنوں سے محفوظ ہو جائیں گے جن میں آج کل عموماً مبتلا ہو جاتے ہیں اور آئندہ مزید ابتلاء کا اندیشہ ہے۔
- ۲- پورے ملک کے ہر گوشے میں رویت ہلال ممکن ہے اور ہر گوشے سے صرف ایک مقام کی شرعی ہلال کمیٹی تک شرعی اصول و ضابطہ کے مطابق اطلاعات پہنچانا دشوار ہوگا، اور جب ہر مرکز پر معتبر شرعی ہلال کمیٹی ہوگی تو اپنے قریب تر مقام کی شرعی ضابطہ اصول کے تحت اطلاعات پہنچانے اور تحقیق کرنے میں آسانی ہو جائے گی اور آپس میں رابطہ اعتماد ہونے کی بنا پر اس کی تائید و توثیق حد و مذکورہ میں، نیز جس مقام تک ان شرعی قیود و شرائط کے مطابق اطلاعات پہنچیں، جن کی تفصیل پورے مضمون میں جا بجا کی گئی ہے، بآسانی وہ اطلاعات قابل قبول ہو سکیں گی، اس سے بھی بہت حد تک عوام تشویش و افتراق سے محفوظ رہ سکیں گے۔

اس گزارش کے بعد اب پیش کردہ سوالات کے جواب کی چنداں ضرورت باقی نہیں رہتی، لیکن انتہال امر اور مزید مدطائیت قلب کی خاطر ہر سوال کے جواب نمبر وار مذکور ہیں۔

- ۱- ریڈیو کی بعض اطلاعات اعلان کے درجہ میں ہوں گی جن کی طرف ہم مسئلہ ۱-۲ میں اشارہ کر چکے ہیں، اور بعض اطلاع محض خبر کے درجہ میں ہوں گی، جن کی طرف ہم مسئلہ ۳-۴ میں اشارہ کر چکے ہیں۔

بہر حال جب کوئی اعلان یا کوئی خبر شرائط و قیود شرعیہ مذکورہ کے مطابق ہوگی تو پورے ہندوستان کے لئے عمل کے واسطے کافی ہو سکے گی، جس فاصلہ تک اختلاف مطالع کی بحث نہیں آتی، جس کی مقدار بعض روایات فقہیہ کی بناء پر پیدل کی مسافت سے ایک ماہ کی مسافت ہے جو چار سو اسی میل (انگریزی میل سے) دور نہ ہوگی، بلا اختلاف رائے قابل قبول عمل ہو سکے گی، اور اس کے بعد والوں کے لئے بھی ان علماء کے قول کے مطابق جن کے نزدیک ظاہر روایات اور مفتی بہ قول کے تحت اختلاف مطالع معتبر نہیں قابل قبول و قابل عمل ہو سکے گی، بشرطیکہ اس اعلان یا خبر پر عمل کرنے کی وجہ سے ان کا مہینہ ۲۹ دن یا ۳۰ دن ہونے کے بجائے ۲۸ دن یا ۳۱ دن کا نہ ہو رہا ہو، جیسا کہ ہم اپنے جواب ۱۷ میں دیکھیں ۱۷ میں ذکر کر چکے ہیں، اس لئے کوئی حد یا حلقہ متعین کرنے کی ضرورت نہیں، ورنہ ہر مرکز ریڈیو پر شرعی ہلال کمیٹی بنانا ہی بے سود ہوگا۔

۲- اگر ایسی شکل نہ بھی بنے کہ یہ شرعی کمیٹی پورے ہندوستان کے لئے نمائندہ کمیٹی تسلیم کر لی جائے، جب بھی اس کا اعلان یا خبر جو شرعی ثبوت کے ساتھ ہوگی وہ دہلی والوں کے لئے اور مضافات والوں کے لئے اس فاصلے تک جہاں تک اختلاف مطالع کی بحث نہیں پیدا ہوتی یکساں قابل عمل و قابل قبول رہے گی، اور اس کے بعد والوں کے لئے ان علماء کے قول کے مطابق جن کے نزدیک اختلاف مطالع معتبر نہیں اس مذکورہ شرط کے ساتھ قابل عمل و قابل قبول رہے گی جس کا ابھی اوپر ذکر ہوا۔ علی سہیل التسلیم اور اگر ایسی شکل بن جائے کہ یہ شرعی کمیٹی پورے ہندوستان کے لئے نمائندہ کمیٹی تسلیم ہو جائے جب بھی اس کے اعلان یا خبر کا حجت صحیح ہونا ظاہر ہے۔

۳- چند مستند و تجربہ کار مفتی صاحبان کی شرعی ہلال کمیٹی بنانے اور اعلان کرنے کے لئے تو کسی مسلمان وزیر یا حکومت کی قید یا شرط نہیں ہے، بلکہ بعض ذی رائے مسلمانوں کی رائے سے بھی ہو سکتی ہے، پس اگر حکومت یا وزراء کا تعاون حاصل ہو جائے تو حدود شرعی کے اندر اس میں بھی کوئی مضائقہ نہیں، اور اگر ایسی صورت ہو جائے کہ حکومت کی جانب سے شرعی قاعدے کے مطابق رویت ہلال کمیٹی کا ثبوت حاصل کر کے اعلان کرنے کا قانون و انتظام ہو جائے یا کسی مسلمان حاکم، یا مسلمان وزیر کو خواہ وہ وزیر امور مذہب سے متعلق ہو یا نہ ہو، حکومت کی جانب سے شرعی قاعدے کے مطابق ثبوت رویت ہلال حاصل کر کے اعلان کرنے کا اختیار ہو جائے تو یہ اور عمدہ بات ہوگی بشرطیکہ حدود شرعی کے اندر ہو، جیسا کہ ہم جواب ۱۷ میں وضاحت کر آئے ہیں۔

۴- کمیٹی کے تمام ارکان کا ریڈیو اسٹیشن پر پہنچ کر اعلان کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ کمیٹی کا محض ایک ذمہ دار فرد بحیثیت معلن اعلان کر دے یا کمیٹی اپنی طرف سے ایک متفقہ تحریر لکھ کر دیدے جس کے الفاظ وہی ہوں جس کو جناب نے لکھا

ہے اور وہ تحریر سنا دی جائے تو یہ بھی کافی ہے، واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند سہارنپور ۱۳/۷/۱۴۰۹ھ
الجواب صحیح: مفتی سید احمد علی سعید، مفتی محمود خفر لہ

تذکیر: ادارہ مباحث فقہیہ دہلی کے شائع کردہ استفتاء کا جواب

الجواب وبالله التوفیق :

تعارفی کلمات کے اخیر میں مذکور ہے کہ تجویز کے زیر عنوان جو لکھا ہے اس کی طرف خاص توجہ کی ضرورت ہے، اس استفتاء ثانی کے جواب میں مطمح نظر یہی جزئیات ہیں پھر صفحہ (ل) کے نوٹ میں درج ہے کہ اس کی تصدیق یا تردید فرمائیں۔ پھر استفتاء ثانی کے ابتدائی اجزاء کے متعلق ہم اس کے جواب میں کچھ لکھ چکے ہیں، اس لئے بغیر اختصار اس وقت صرف انہیں مشارالہ امور سے متعلق کچھ معروضات ہیں:

تجویز کے سلسلے میں یہ عرض ہے کہ نفس اختلاف مطالع کے وقوع سے تو پیشک کسی کو انکار نہیں ہے اور نہ ہی ہو سکتا ہے اور یہ بالکل کھلی چیز ہے، البتہ جو کچھ اختلاف ہے وہ صرف اس میں ہے کہ رویت ہلال کا شرعی حکم ثابت ہونے میں اختلاف مطالع کو دخل ہے یا نہیں؟

ظاہر الروایۃ میں اور جمہور امت کے علماء محققین کے نزدیک، خواہ کسی مجتہد کے مکتب خیال سے متعلق ہوں! اس ثبوت کا مدار اختلاف مطالع پر نہیں ہے، بلکہ حسب قاعدہ شرع براہ راست رویت پر یا رویت کی شہادت پر حسب ضابطہ اس کے اعلان و اخبار پر ہے، جیسا کہ ہم اپنی سابق دو مفصل تحریروں (توحید اہلہ) اور (ریڈیو ٹیلیفون وغیرہ کے ذریعہ اطلاعات کا شرعی حکم) میں تفصیل کے ساتھ اس پر مدلل کلام کر چکے ہیں، لہذا اس وقت گفتگو اسی نہج (یعنی بر ظاہر الروایۃ) پر ہونی چاہئے، اور اگر ثبوت رویت ہلال کا مدار ظاہر الروایۃ سے ہٹ کر اختلاف مطالع پر رکھ دیا جائے تو مسئلہ کی پیچیدگیاں ختم نہ ہوں گی، بلکہ اور بڑھ جائیں گی اور عمل میں سہل کاری کے بجائے اور طرح طرح کی اغرائی اور دشواریاں پیدا ہو جائیں گی اور جس الجھن و پریشانی میں آج قوم مبتلا ہے اور جس کے مدارک کی تدبیر سوچنے کے لئے ہم اکٹھا ہو رہے ہیں، اس سے بھی کہیں زیادہ الجھا دے اور خرابیاں سامنے آجائیں گی۔

پہلی خرابی: اختلاف مطالع کی حد مثلاً پانچ سو (۵۰۰) میل مقرر کر دی گئی ہے اور اس کے مطابق ڈھا کہ سے

رویت ہلال کا اعلان ہوا۔ ڈھا کہ سے کلکتہ، پانچ سو میل کے اندر ہے، وہاں وہ حکم جو اس اعلان میں تھا نافذ ہوا، لیکن الہ آباد، بنارس مثلاً ڈھا کہ سے پانچ سو (۵۰۰) میل کے بعد اور زیادہ دور ہے۔ وہاں یہ حکم شرعی نافذ نہ ہوگا تو اب فرض کیجئے ادھر دہلی سے بھی رویت شرعی کا اعلان ہوا اور قاعدہ مسلمہ کے تحت اس کا حکم بھی صرف پانچ سو میل تک نافذ ہوگا۔ اور الہ آباد (بنارس کی دوری دہلی سے پانچ سو میل سے زائد ہے، اس لیے پانچ سو میل کے اندر اندر اس اعلان کا بھی حکم وہاں نافذ نہ ہوگا، تو اب یہ نتیجہ ہوگا کہ دہلی و اطراف دہلی میں تمام عید یا رمضان (۵۰۰) میل کے اندر اندر رہوگا، اسی طرح کلکتہ ڈھا کہ و پٹنہ اور صرف درمیان میں کچھ دور عید نہ ہوگی نہ رمضان تو ذرا خود خیال فرمائیے کہ اس علاقہ میں عوام کے اندر اس سلسلہ میں کیا کیا اور کتنا کچھ خلفشار و ہنگامہ ہونے کا خطرہ یا ظن غالب ہے۔

دوسری خرابی: اختلاف مطالع کی یہ تجدید ظاہر ہے کہ منصوص تو نہیں ہے، بلکہ مبنی بر حساب و قیاس ہے۔ تو پھر اس پر عبادات جیسے فریضہ کے وجوب و سقوط کا مدار کیسے رکھا جاسکتا ہے۔ مثلاً فرض کیجئے کلکتہ سے ہلال رمضان کے ثبوت کا شرعی اعلان ہوا اس کے مطابق پانچ سو (۵۰۰) میل تک کے لوگوں کو روزہ رکھنا فرض ہو گیا اور اس کے بعد والوں کو ناجائز ہوگا، یا مثلاً ہلال عید کے ثبوت کا یہی شرعی اعلان کلکتہ سے ہوا تو پانچ سو میل تک (مثلاً لکھنؤ تک) کے لوگوں پر روزہ رکھنا حرام اور عید منانا فرض ہو جائے گا اور اس کے مطابق جیسے (شا جہاں پور وغیرہ) کے لوگوں پر روزہ رکھنا فرض اور عید منانا حرام کیا جائے گا۔

یہ فرض و حرام کا حکم کس نص کے ذریعہ سے ہوگا، اس حکم کا استناد کس نص کی جانب ہوگا، جبکہ یہ تجدید محض قیاسی و حسابی ہے۔

اگر کہا جائے کہ ”لکل بلد رؤیتہم“ اس کا مستند ہوگا تو اول تو یہ نص شارع نہیں ہے، نہ حقیقۃً نہ حکماً، بلکہ فہم راوی ہے، حتیٰ کہ فہم ابن عباس بھی ہونا اس کا ضروری نہیں ہے، پھر ایسے حکم کی بنیاد اسی چیز پر کس دلیل شرعی سے ہو سکے گی، اور اس قول (لکل اہل بلد رؤیتہم) نص کو بھی تسلیم کر لیں جب بھی اہل کلکتہ اور اس کے توابعات تو اس کا مصداق ہو سکیں گے، لیکن لکھنؤ تک کے تمام شہر جو کلکتہ سے سیکڑوں میل دور دراز ہوں گے اور قطعاً کسی نوع سے توابعات کلکتہ نہ ہوں گے وہ اس کے مصداق کس طرح ہوں گے؟ اگر کہا جائے کہ اعلان کی وجہ سے یہ سیکڑوں بلاد اس نص کے مصداق ہو گئے کہ یہ اعلان ان تک پہنچ رہا ہے تو بعینہ یہی سوال اور یہی جواب اعلان اور سننے کی بات لکھنؤ والوں سے بعد والوں کے لئے بھی ہے، تو اب ذرا ہونے والے خلفشار کا اندازہ کیجئے بالخصوص جب کلکتہ اور دہلی دونوں جانب سے یہاں اعلانات یکساں ہو رہے ہیں۔

تیسری خرابی: اس سے مثلاً پانچ سو میل کی تحدید کا کیا مفہوم ہے؟ آیا مقام رویت سے ہر طرف پانچ پانچ سو میل یا ہر طرف سے صرف ڈھائی سو میل یا محض ۵۰۰ میل مربع ان ہر سہ تقدیرات پر تقریعات علیحدہ علیحدہ اور آپس میں متضاد ہوں گی، مثلاً اگر پانچ سو مربع لیا جائے تو قطر ڈیڑھ سو پونے دو سو میل سے زائد نہ ہوگا، جس کا حاصل یہ ہوگا کہ صرف ۱۵۰ یا ۱۷۵ میل ہی پر مطلع بدل جائے، حالانکہ کوئی اس کا قائل نہیں اور اگر ڈھائی سو میل ہر طرف لیا جائے تو بھی لازم آئے گا کہ دو سو پچاس میل کے بعد ہی مطلع بدل جائے، حالانکہ کوئی اس کا بھی قائل نہیں، اور اگر ہر طرف ۵۰۰ میل لیا جائے، جیسا کہ ظاہر اور متبادر ہے تو اس صورت میں مثلاً لکھنؤ سے رویت ہلال کے شرعی ثبوت کا اعلان ہوا، تو یہ اعلان لکھنؤ سے ۵۰۰ میل پچھتم دہلی تک اور ۵۰۰ میل پورب کلکتہ تک تمام مقامات کو یکساں شامل اور تمام مقامات کے لئے ثبوت رویت کا یکساں موجب ہوگا، اور اس تقدیر پر کلکتہ سے دہلی تک کا ایک مطلع ہونا لازم آجائے گا جو اپنے مفروض کے خلاف ہوگا۔

چوتھی خرابی: نیز یہ خرابی بھی لازم آئے گی کہ مثلاً جب دہلی سے رویت ہلال کا شرعی ثبوت تسلیم ہو جائے گا تو اس سے پورب سمت میں ۵۰۰ میل کے بعد بھی جتنے مقامات ہوں گے ان سب کے مطلع میں چاند کا ہونا لازمی و لا بدی ہوگا۔ اور پورب سمت کے کسی مقام میں اختلاف مطالع کا سوال ہی نہ ہوگا کہ ان میں رویت کا حکم نہ دیا جائے، پھر کس دلیل شرعی سے اس پورب سمت میں بھی ۵۰۰ میل کے بعد عدم رویت اور عدم صوم یا فطر کا حکم دیا جائے گا۔

اس لئے کسی مقدار (۵۰۰ میل یا ۸۰۰ میل وغیرہ) کی تحدید سے پہلے ان احتمالات ثلاثہ کی تعیین و تشریح اس طرح ضروری ہے کہ یہ عام شدہ اشکالات مرتفع رہیں، ورنہ پھر جو تشکیک و افتراق و خلفشار امت میں رونما ہوگا۔ اس کی خرابی احاطہ بیان سے باہر ہے۔

پانچویں خرابی: ظاہر ہے کہ مطلع کا اختلاف آفتاب کی حرکت سے پیدا ہوتا ہے اور اسی کے تابع ہوتا ہے جس نوع کی حرکت آفتاب کی ہوگی اسی نوع کا اختلاف مطلع ہوگا، پس جب حرکت آفتاب مسلسل اور تدریجی اور ہر آن میں متجدد ہوتی رہتی ہے تو اختلاف مطالع بھی مسلسل اور تدریجی ہوتا رہے گا، بلکہ حقیقت میں ہر آن میں متجدد ہوتا رہے گا، اور پانچ سو میل مقدار کی تحدید محض انتظامی اور تخمینی ہوگی، جو محض میدان علاقوں میں تو کچھ کام دے سکے گی، مگر پہاڑی مقامات میں یا ان مقامات میں حلال و ہاد (ٹیلے اور گرڈھے) بکثرت ہوں، جیسے حواشی سمندر کے اکثر علاقے ہوتے ہیں کام نہ دے سکے گی اور قاعدہ کلی اور عام قرار دینے کی اس میں قطعاً صلاحیت نہ ہوگی۔

چھٹی خرابی: اختلاف مطالع کی بنیاد پر ۵۰۰ سو میل کی تحدید یا کسی مقدار کی بھی تحدید پیچیدگیوں کو ختم کرنے والی

نہ ہوگی، مثلاً ۵۰۰ میل کی تحدید پر کلکتہ کا مطلع ۵۰۰ سو میل پر ختم ہو جائے گا، اور جو مقام کلکتہ سے مثلاً سو میل جانب مغرب میں واقع ہے، اس کا مطلع کلکتہ کے انتہا سے سو میل بعد ختم ہوگا، اسی طرح دو سو میل بعد یا تین سو میل بعد کے مقام کا مطلع دو سو میل یا تین سو میل بعد ختم ہوگا۔ وہم جدا۔

اس مقدمہ کو ذہن میں رکھنے کے بعد اب غور فرمائیے کہ اگر کلکتہ سے سو میل کچھم کسی مقام پر رویت ہلال ہوا، اور وہاں ریڈیو اسٹیشن نہیں ہے، اس لئے اس کا اعلان کلکتہ ریڈیو اسٹیشن سے وہ تو سننے والا اس اعلان کا حکم کلکتہ سے ٹھیک ۵۰۰ سو میل پر سمجھے گا۔

حالانکہ اس رویت کا حقیقت کے اعتبار سے یہ حکم شرعی مزید سو میل بعد تک جانا چاہئے، اسی طرح اگر کلکتہ سے سو میل یا دو سو میل یا تین سو میل قبل ہی مطلع کی انتہا ہونی چاہئے، حالانکہ اس اعلان سے لوگ پورے ۵۰۰ سو میل تک سمجھیں گے اور عمل کریں گے، اور یہ غلط ہوگا، اب اگر اس اعلان میں یہ سب تفصیلات ظاہر نہ ہوں تو یہ اعلان کسی طرح قابل عمل نہیں رہے گا، چہ جائے کہ واجب العمل قرار پانے کا تصور کیا جائے اور اگر یہ سب تفصیلات اعلان میں ظاہر کی جائیں تو خیال فرمائیے عوام کی الجھنوں کا کیا حال ہوگا، اور کس طرح یہ اعلان قابل عمل بنایا جاسکے گا۔

ساتویں خرابی: اختلاف مطالع کی یہ تحدید مقام اعلان سے ہر چہار جانب پانچ پانچ سو میل ہو یا اس کا نصف نصف ہو یا صرف پانچ سو میل مربع ہو ہر تقدیر پر یہ ضابطہ اور تحدید طول البلد کے اعتبار سے اگر نافذ ہو تو عرض البلد کے اعتبار سے نافذ ہونا ضروری نہیں اور اگر دونوں کا لحاظ کیا جائے تو سمت کے اعتبار سے پانچ سو میل یا ۸۰۰ سو میل یا ۲۵۰ میل وغیرہ ہونا صحیح نہ ہوگا، بلکہ ہر جگہ اور ہر علاقہ کے اعتبار سے مختلف مقدار ہوگا، پھر یہ تحدید محض ایک کھلونا ہی نہیں، بلکہ دین میں تماشہ بنانے کے مترادف فعل ہو جائے گا۔

غرض ثبوت رویت ہلال کی مقدار محض اختلاف مطالع پر رکھتے ہیں تو اسی طرح کی اور بھی بہت سی خرابیاں پیدا ہوں گی اور بہت سی الجھنیں پیدا ہوں گی جن کا دفعیہ یا ان کی اصلاح قابو سے باہر ہوگی۔ اور غالباً ایسی ہی وجوہ ہوں گی جن کی بناء پر ہر طبقہ خیال کے جمہور علماء نے اختلاف مطالع پر ثبوت رویت کی بنا رکھنے کو منع فرمایا ہے، بخلاف اس کے اگر مدار ثبوت رویت بجائے اختلاف مطالع کے ظاہر روایت پر ہی رکھا جائے اور یہ کہا جائے کہ کوئی شرعی ہلال کمیٹی جس کے سب ارکان باشرع ہوں، اس میں کم از کم ایک معتمد و تجربہ کار مفتی شریک کار ہو اور رویت ہلال کا شرعی ثبوت حاصل کر کے، بایں الفاظ ریڈیو پر خود اعلان کرے، یا اپنے کسی نائب یا وکیل کے ذریعہ سے کرائے (کہ ہم رویت ہلال کا شرعی ثبوت حاصل کر کے

اعلان کر رہے ہیں کہ کل صبح یوم فلاں یکم رمضان ہے روزے رکھے جائیں یا یکم شوال ہے نماز عید الفطر پڑھی جائے (تو چونکہ یہ اعلان طبل قاضی یا قندیل منارہ یا توپ وغیرہ کی طرح محض علامت ہی نہیں ہے، بلکہ اس سے قوی تر اور واضح شہنی (اعلان) ہے یہ بدرجہ اولیٰ غلبہ ظن حاصل ہونے کا سبب اور موجب ہوگا، اس لئے یہ اعلان ان تمام لوگوں کے لئے شرعاً حجت اور موجب عمل ہوگا، جن کو یہ اعلان ۲۹ شعبان یا ۲۹ رمضان کو سنائی دے اور اس عمل کرنے کی وجہ سے ان کا مہینہ ۲۸ دن کا نہ ہو رہا ہو۔

اگر وہ لوگ اس اعلان کو صحیح اور قاعدہ شرع کے مطابق جاننے اور سمجھتے ہیں تو ان پر اس کے مطابق عمل کرنا دیانۃ واجب اور ضروری ہو جائے گا، البتہ اس اعلان مذکورہ پر عمل کرنے کی وجہ سے جن لوگوں کا مہینہ ۲۸ دن کا یا ۳۱ دن کا ہونا لازم آئے تو ان کو اس اعلان پر عمل کرنا درست و ناجائز رہے گا۔

پس اگر عوام و خواص سب کے سامنے معیار عمل ثبوت صرف یہی اعلان (۱) انہی مخصوص لفظوں میں کہ ہم رویت ہلال کا شرعی ثبوت حاصل کر کے اور انہی شرائط و قیود کے ساتھ جو ابھی مذکور ہوئیں رکھ دیا جائے تو امید ہے کہ کوئی الجھن سمجھنے میں اور عمل کرنے میں نہ ہوگی، اور نہ ۵۰۰ سو میل یا ۸۰۰ سو میل یا کسی بھی مسافت کی تحدید وغیرہ کی بحث پیدا ہوگی، اور اندرون مملکت و بیرون مملکت کی تحدید کی بحث بھی پیدا نہ ہوگی، بلکہ ظاہر مذہب کے مطابق اس عبارت: ”و اختلاف المطالع غیر معتبر علیٰ ظاہر المذہب ای قوله) فیلزم أهل المشرق برؤية أهل المغرب إذا ثبت عندهم بطريق موجب“ (۱) کے تحت دنیا کے کسی گوشہ و حصہ سے یہ اعلان ۲۹ تاریخ کو مذکورہ بالا شرائط و قیود کے مطابق آئے اور مہینہ ۲۸ دن کا نہ ہو رہا ہو تو شرعاً حجت ہو جائے گا، البتہ اس پر عمل کے نفاذ کا اختیار انتظاماً عوام کو نہ ہوگا، کما حقہ العلامة التھانوی فی رسالہ ”زوال السنة عن أعمال السنة“ بلکہ مقامی شرعی ہلال کمیٹی کو ہوگا یا مقامی یا قریبی معتمد مفتی یا عالم کو ہوگا جو مسائل متعلقہ ضروریہ سے اچھی طرح واقف ہو جیسا کہ ہم تفصیلی جواب (ریڈیو ٹیلیفون وغیرہ کی اطلاع کا شرعی حکم) میں تفصیل سے بیان کر چکے ہیں۔

تجویز ۲۔ اس سلسلہ میں کچھ تو ہم تجویز ۱ میں کہہ آئے ہیں اور بعض یہ امور مزید عرض کرنے ہیں، جن کو نمبر دار عرض کرتے ہیں:

● زیر عنوان ”رویت ہلال کمیٹی کی تشکیل“ دفعہ (ب) یہ عرض ہے کہ تشکیل اور یہ تحدید اگر اختلاف مطالع کی بنیاد پر

قائم کی گئی تو یہ سب غیر معتبر اور غیر صحیح شمار ہوگی، چہ جائیکہ واجب التسليم ہو، اور دفعہ (د) کے تحت قولہ ”صاحب بصیرت امام“ اس میں امام کا مطلقاً اور محض صاحب بصیرت ہونا کافی نہیں، بلکہ امام کا ان ضروری مسائل سے بھی اچھی طرح واقف ہونا ضروری ہے جو اس قسم کے معاملات سے متعلق ہوں، اور اس امام کا تنہا فیصلہ بھی محض اسی صورت میں قابل تسلیم ہوگا، جبکہ وہاں مستند شرعی ہلال کمیٹی موجود نہ ہو، لہذا اس میں یہ قید بھی لگانی ضروری ہے۔

● ربط ہم کے تحت (دفعہ الف تا و) جو کچھ بھی لکھا گیا ہے اس سے تقویت و تائید کا فائدہ تو پیشک حاصل ہوگا، لیکن ان میں سے کسی سے بھی یہ قوت پیدا نہ ہوگی کہ اس پر مدار ثبوت اور حکم رکھ دیا جائے تو محض اس کی بنیاد پر رویت کا فیصلہ کر دیا جائے، اس لئے کہ ان میں کوئی شق بھی طرق موجبہ (شہادۃ علی الرؤیۃ، یا شہادۃ علی الشہادۃ علی القضاء، یا استفاضۃ) میں سے نہیں ہو رہی ہے، اور نہ ہی کتاب القاضی کے ضابطہ پر پوری اتر رہی ہے اور نہ ہی ”لو کان بہدۃ لا حاکم فیہا صاموا بقول ثقة و أفطروا بأخبار عدلین للضرورة“ (۱) کے قاعدہ میں داخل ہو رہی ہے کہ مفید مطلب ہو سکے۔

ہاں اگر اس کمیٹی میں سے کوئی شخص اس ٹیلی ویژن یا ٹیلیفون سے، بایں الفاظ خبر دے کہ میں نے خود چاند دیکھا ہے یا مجھ سے فلاں شخص (اور وہ معلوم و معتبر ہو) نے مجھ سے اپنا چاند دیکھنا بیان کیا ہے اور واقعہ بھی یہی ہو کہ اس نے واقعی خود چاند دیکھا ہو، یا اس سے فلاں شخص نے خود اپنا چاند دیکھنا بیان کیا ہو، تو یہ خبر معتبر ہوگی، اسی طرح اگر کوئی ایسی شرعی کمیٹی ہو جس میں مزید تین افراد ارکان ہوں اور خبر دینے والے کے سامنے ان افراد کمیٹی نے چاند دیکھنے کی شہادت لیکر ثبوت رویت کا فیصلہ کیا ہو، اور یہ خبر دینے والا شخص خبر دے کہ میرے سامنے یہاں کی ہلال کمیٹی نے چاند کی شہادت شرعی لیکر رویت ہلال کے ثبوت کا فیصلہ دیا ہے، اور معاملہ رمضان المبارک کے چاند کا ہے، اور مطلع غبار آلود ہے تو یہ ایک خبر (ٹیلی ویژن یا ٹیلیفون کی) بھی ثبوت کے لئے کافی ہو جائے گی، اور اگر مطلع غبار آلود ہو صاف نہ ہو اور چاند عید کا ہو یا کسی اور مہینہ کا ہو یا چاند رمضان ہی کا ہو مطلع صاف ہو اور غبار آلود نہ ہو تو کم سے کم ایسی ایسی دو خبروں کا دو ٹیلیفونوں کے ذریعہ آنا ضروری ہوگا، جو اپنی مقرر کردہ یا تسلیم کردہ شرعی رویت ہلال سب کمیٹیوں میں سے دو مختلف کمیٹیوں سے آرہے ہوں۔

اگر یہ خبریں انہی مقرر کردہ و متعینہ الفاظ میں آرہی ہیں جو متعینہ الفاظ بھی اوپر مذکور ہوئے ہیں، مگر اپنی مقرر کردہ یا تسلیم کردہ رویت ہلال کمیٹی سے نہیں آرہی ہیں، بلکہ آزاد دجلہوں اور آزاد لوگوں کی جانب سے آرہی ہیں اور مطلع صاف ہے، تو

خواہ رمضان کا چاند ہو یا غیر رمضان کا مختلف مقامات سے اتنی تعداد میں آجانا ضروری ہے کہ صداقت کا ظن غالب حاصل ہو جائے اور صداقت کے غلبہ ظن حاصل ہونے کے لئے کسی تعداد کی تعیین و تحدید نہیں ہے، بلکہ شرعی رویت ہلال کمیٹی سب ارکان کی متفقہ صوابدید پر موقوف ہے، فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند سہارنپور

نقل مطابق اصل طریقہ کار کی تفصیل:

۱۔ اس مرکزی ہلال کمیٹی کے تحت آل انڈیا ریڈیو اسٹیشن سے متعلق اور اسی طرح بھارت کے تمام ریڈیو اسٹیشنوں سے متعلق شرعی رویت ہلال کی الگ الگ سب کمیٹیاں بنا دی جائیں جن کے سب افراد با شرع ہوں اور ان میں ایک مستند مفتی یا معتمد عالم بھی شریک رہے اور کل افراد کی تعداد پانچ نفر سے زیادہ نہ رہے۔

اور ان کمیٹیوں کے ذمہ یہ کر دیا جائے کہ اپنے علاقہ سے رویت ہلال کا شرعی ثبوت حاصل کرنے کے بعد اپنے اپنے ریڈیو اسٹیشنوں سے، بایں الفاظ اعلان کریں کہ رویت ہلال شرعی ثبوت حاصل کر کے یہ اجازت مرکزی ہلال کمیٹی یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ کل صبح کیم رمضان ہے، روزہ رکھے جائیں، یا کل صبح کیم شوال ہے، نماز عید ادا کی جائے۔

۲۔ چونکہ صوبائی ریڈیو اسٹیشنوں سے جو اعلانات نشر ہوں گے ان کا پورے ملک میں پہنچنا ضروری نہیں ہے، اس لئے آل انڈیا ریڈیو اسٹیشن سے متعلق جو شرعی ہلال کمیٹی ہو وہ تمام اسٹیشنوں سے نشر ہونے والے اپنی سب کمیٹی کے اعلان کو سننے کا خود ہی انتظام و التزام اس تاریخ (۲۹) میں کریں اور جن اسٹیشنوں سے وہاں کی ہلال کمیٹی شرعی قیود و شرائط کے تحت رویت ہلال کا اعلان نشر کرے یہ کمیٹی بھی بغرض تصدیق و تکمیل یہ اعلان آل انڈیا ریڈیو سے کر دے، تاکہ پورے ملک میں یکساں طور پر اعلان پہنچ جائے۔

۳۔ حکومت سے یہ مطالبہ کر لیا جائے کہ اس شرعی کمیٹی کے اعلان کے علاوہ اور کوئی رویت ہلال کے بارے میں حکومت نہ کرے یا اگر اپنی کسی مصلحت کی وجہ سے یہ اعلان نشر کرے تو کم از کم اس شرعی ہلال کمیٹی کے اعلان کو فوراً نشر کر دینے کا انتظام کر دے، اور شرعی ہلال کمیٹی کے افراد خود یا کسی اپنے نائب سے یہ شرعی اعلان نشر کرائیں، اس نائب کا اس شرعی ہلال کمیٹی کے افراد میں سے ہونا ضروری نہیں ہے، البتہ اس کا مسلمان ہونا ضروری ہے، اس طریقہ سے یہ اعلان دیانتہ مستند ہو جائے گا۔

۴- ریڈیو اسٹیشنوں کے علاوہ بھی جہاں تک ممکن ہو ہر شہر و قصبہ بڑی آبادی میں سے یہ مرکزی ہلال کمیٹی اپنی ہلال کمیٹی اس مقام کے مذہبی لوگوں کے تعاون سے قائم کرا دے، اور اس کے ذمہ یہ کام کر دے کہ اپنے اپنے علاقہ رویت ہلال کا شرعی ثبوت حاصل کر کے جس طرح اپنے یہاں مقامی طور پر اعلان ثبوت رویت کرے، اسی طرح اپنے قریب تر ریڈیو اسٹیشن سے متعلق شرعی ہلال کمیٹیوں کو بھی شرعی اصول و ضوابط کے مطابق آگاہ کر دیا جائے۔

۵- جن جن مقامات میں شرعی اعلان پہنچے گا اگر وہاں ۲۹ تاریخ ہو اور اس اعلان پر عمل کرنے کی وجہ سے مہینہ ۲۸ دن کا یا ۳۱ دن کا نہ ہو رہا ہو تو وہاں کے لوگوں پر اس اعلان کے مطابق عمل کرنا دیا نہ ضروری ہو جائے گا، اس لئے اگر اس جگہ کوئی شرعی ہلال کمیٹی موجود ہو تو وہ کمیٹی ورنہ ہاں کا مستند مفتی یا معتمد عالم اس اعلان کی وضاحت کرا دے۔

۶- جن جن مقامات میں اس شرعی ہلال کمیٹی کا اعلان نہ پہنچے وہاں کے لوگ اپنی مقامی شرعی رویت ہلال کمیٹی کی اگر یہ نہ ہو تو اپنے یہاں کے مستند مفتی یا معتمد عالم کی ہدایت کے تحت رویت کا شرعی ثبوت حاصل کر کے روزہ رکھیں۔

۷- جن جن مقامات میں شرعی ہلال کمیٹی یا مستند مفتی یا معتمد عالم وغیرہ کوئی نہ ہو تو وہاں کے لوگ اپنے کسی قریبی آبادی سے جس میں اس کا شرعی نظم ہو اس سے اپنے کو مشلک کر کے اس کی ہدایت کے مطابق عملہ کیا کریں۔

۸- چونکہ یہ ضروری نہیں کہ ریڈیو اسٹیشن سے متعلق جو ہلال کمیٹیاں ہوں گی ان کے سامنے رویت ہلال کا شرعی ثبوت ہو جائے، بلکہ یہ بھی ممکن ہے کہ جہاں جہاں ریڈیو اسٹیشن اور ہلال کمیٹیاں ہوں، ان میں سے کسی مقام میں رویت نہ ہو اور ایسے مقامات میں شرعاً ثابت ہو جائے، جہاں ریڈیو اسٹیشن اور ہلال کمیٹیاں بالکل نہ ہوں، اس لئے کسی اسٹیشن سے یہ اعلان تو ہرگز نہ کیا جائے کہ رویت ہلال شرعاً ثابت نہیں۔ اول تو سکوت کیا جائے کہ کوئی اعلان ہی نہ کیا جائے اور مصلحت سے اعلان ضروری ہو تو یہ اعلان کیا جائے کہ ہمارے پاس رویت کا ثبوت نہیں پہنچ سکا ہے، لہذا جن لوگوں کے یہاں رویت ہلال کا شرعی ثبوت ہو چکا ہو وہ لوگ اپنے طور پر اس کے مطابق روزے رکھیں یا عید منائیں۔

۹- رویت ہلال کمیٹی کے انعقاد اور اس کے لئے انتظام یا اہتمام کا مقصد ہرگز تو حید اہلہ نہیں ہے کہ سارے ملک میں شرعاً ایک ہی دن روزے رکھے جائیں، اور ایک ہی متعین دن میں سارا ملک عید و بقرعید یا شہب برأت وغیرہ منایا کرے، کیونکہ یہ چیز شرعاً تو مطلوب ہی نہیں ہے اور نہ اس کا التزام ہی درست یا محمود ہوگا، بلکہ یہ چیزیں فشاء شرع اور شارع علیہ السلام کے خلاف ہیں، جیسا کہ ہم اپنے رسالہ تو حید اہلہ میں تفصیل سے کہہ چکے ہیں۔ اس انتظام اور اہتمام کا مقصد صرف یہ ہے کہ ریڈیو، ٹیلیفون وغیرہ سے آواز اور غیر شرعی خبروں اور طرح طرح کی اطلاعات اور نشریات کی وجہ سے غلط

طریقے پر جو روزے رکھے جاتے ہیں یا عید منائی جاتی ہے، نہ ہونے پائے، کیونکہ یہ چیز جائز نہیں ہے اور اس سے روزہ اور نماز عید و بقر عید جیسی اہم عبادتیں خراب اور تباہ ہو جاتی ہیں، اور مزید کون کون پریشانیاں اور تباہیوں کا مورث ہوتی ہیں، اس طرح عوام ان عام اطلاعات و نشریات کی وجہ سے جو تشویشات اور الجھنیں پیدا کر کے نزاع و فساد کا سبب بن جاتے ہیں، ان کا بھی فی الجملہ انسداد ہو سکے کہ یہ چیزیں شرعاً ناجائز ہونے کے ساتھ ساتھ نہایت معیوب اور شرمناک المیہ بھی ہوتا ہے۔

۱۰- ان مسائل اور طریقہ کار اور دستور العمل کی پوری ملک میں ہر جگہ ہر وقت خوب اشاعت و تشہیر کی جائے اور پمفلٹ چھپوا کر ان ایام میں مفت تقسیم کرائے جائیں، مختلف اخبار و رسائل میں بھی ان مسائل اور طریقہ کار کی متعدد بار اشاعت کی جائے اور عوام کو آگاہ کیا جائے کہ وہ ان مسائل کو خوب سمجھ لیں اور ہر ریڈیو ٹیلیفون کے ہر اعلان یا خبر پر توجہ نہ دیں، بلکہ شرعی اصول و ضوابط کے مطابق جو اطلاعات ملیں صرف ان کے مطابق عمل کریں، مثلاً اس شرعی ہلال کمیٹی کی جانب سے شرعی ثبوت کے بعد ان مخصوص شرعی الفاظ میں (کہ رویت ہلال کا شرعی ثبوت حاصل کرنے کے بعد اعلان کیا جاتا ہے) جو اعلان نشر ہو فقط اس کی اتباع کریں یا اپنے یہاں کی مقامی شرعی ہلال کمیٹی یا اپنے مفتی یا معتمد عالم کی ہدایت کے مطابق عمل کریں اور خوب سمجھ لیں کہ یہ احکامات و انتظامات شرعی ہیں، لہذا اپنے طور پر خود رائی سے کوئی عمل نہ کر بیٹھیں ایسا کر بیٹھنا شرعاً درست نہ ہوگا، بلکہ نیکی اور نیک کام و عبادت پر باد کرنے کے ہم معنی ہوگا۔ فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند ہمارے پور ۱۳/۹/۱۳۹۱ھ

مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے لائحہ عمل کے سلسلہ میں گزارش ہے کہ جناب اس کو مرتب کرنے کے لئے اپنا قیمتی وقت اس میں لگائیں! اور حسب ذیل نکات کی طرف خاص توجہ فرمائیں!

۱- رویت ہلال کی شہادت میں شاہد کا عادل ہونا:

رویت کی شہادت میں شاہد کی عدالت پر روشنی ڈالیں، کیا فاسق ذی مروت و ذی وجاہت کی اس سلسلہ میں شہادت معتبر ہو سکتی ہے یا نہیں؟

۲- رویت ہلال کمیٹی کے فیصلہ کی خبر جبر مستفیض ہوگی یا نہیں؟

اگر رویت عامہ اس مقصد کے لئے بنانا ہو تو شرعی کمیٹی کے فیصلہ کی خبر بذریعہ خطوط یا ٹیلیفون ملے تو اس کو خبر مستفیض کہا جاسکے گا یا نہیں؟

۳۔ شرعی فیصلہ کے اعلان کے لئے کیا معتمد مسلمان کا ہونا ضروری ہے؟

جبکہ ریڈیو پر رویت ہلال کے شرعی فیصلے کا اعلان علامت کے درجہ میں معتبر ہو، اعلان کنندہ کے لئے مسلم معتمد کی شرط ضروری ہے یا نہیں؟

امید کہ بہت جلد لائحہ عمل مرتب فرما کر ارسال فرمانے کی زحمت گوارہ کریں گے، تاکہ مرکزی کمیٹی بلا کر اس کا فیصلہ لیا جاسکے۔

قاضی سجاد حسین (کنویر، کل بند رویت ہلال کمیٹی جمعیت بلڈنگ، قاسم جان، دہلی-۶)

الجواب وباللہ التوفیق :

۱۔ مسلمان اگر چہ فاسق ہو لیکن اگر ذی مروت و ذی وجاہت و با وقار ہو کہ جھوٹ بولنے میں اپنی توہین سمجھتا ہو، سبکی محسوس کرتا ہو، جھوٹ نہ بولتا ہو تو اس کی شہادت قابل قبول و معتبر ہو سکتی ہے (کما فی کتاب الشہادۃ من المروء البحر و غیرہا)۔

۲۔ ظاہر ہے کہ یہ فیصلہ شام کو بعد غروب ہوگا اور کبھی کافی دیر بعد بھی ہو سکتا ہے اور محض چند گھنٹہ بعد صبح سے ہی روزہ رکھنا یا عید منانا ہوگا اور اتنے قلیل عرصہ میں کوئی خط بذریعہ ڈاک نہیں آ سکتا، البتہ دستی خطوط یا ٹیلیفون یا ریڈیو کے ذریعہ ہو سکتا ہے۔

اگر ریڈیو کے ذریعہ ہو تو اس میں وہی متعین لفظوں میں اعلان (کہ ہم شرعی ثبوت حاصل کرنے کے بعد الخ) مفید ہوگا، اور اگر دستی خطوط کے ذریعہ سے ہو تو اگر شرعی کمیٹی کا فیصلہ دوسری شرعی کمیٹی کو پہنچانا مقصود ہے اور وہ فیصلہ ہلال رمضان سے متعلق ہے تو باقاعدہ کتاب القاضی کی ایک تصدیقی تحریر ایک معتبر مسلمان کو بھی شاہد بنا کر اور اپنی مہر و غیرہ لگا کر اس شاہد کے ذریعہ دوسری شرعی کمیٹی تک بھیج دی جائے تو معتبر ہو جائے گا، اور اگر ہلال رمضان کے علاوہ کسی اور مہینہ سے متعلق ہلال کا فیصلہ ہے تو اسی تصدیقی تحریر پر دو معتبر شخصوں کو شاہد بنا کر انہی دونوں کی معرفت بھیج دی جائے، باقی ٹیلیفون میں چونکہ عام طور سے کتاب القاضی الی القاضی کی صورت نہیں بنتی، اس لئے اس سے عام طور سے صرف تقویت و تائید کا فائدہ حاصل ہو سکے گا اس پر حکم کا مدار نہ رکھ سکیں گے۔ ہاں بعض صورتیں اس میں بھی مفید ہو سکتی ہیں جس کو ہم اسی منسلک تحریر کے اخیر میں اپنے اس قول (ہاں اگر اس کمیٹی الخ) سے اخیر تک تفصیل سے پیش کر رہے ہیں۔ اسی میں دیکھ لیا جائے اعادہ میں طول کے سوا کچھ

نہیں!

۳- ریڈیو کا یہ شرعی اعلان قاضی یا قنصل منارہ یا صورت مدافع کی طرح محض علامت ہی نہیں ہے کہ اس پر قیاس کیا جائے، بلکہ اس سے بہت اونچی چیز ہے اور باقاعدہ اعلان ہے اور اعلان کرنے والا اس کمیٹی کا نائب یا وکیل ہوگا، پس جس طرح اس کمیٹی کے لئے کچھ شرائط و قیود ہیں اسی طرح اعلان کرنے والے کے لیے بھی کچھ شرائط ہوں گی، کم از کم اس کا مسلمان ہونا ضروری ہوگا۔ اور اس حکم کا مآخذ وہ احادیث ہوں گی جن میں حضور ﷺ نے کسی امر کا اعلان کرنے کے لئے یا کسی دینی کام کی تکمیل کے لئے اپنے نواب یا قائم مقام بھیجے ہیں اور بالخصوص یہ حدیث: ”عن ابن عباس قال: جاء أعرابی إلى النبي ﷺ فقال: إني رأيت الهلال يعني هلال رمضان فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله! قال: نعم، قال أتشهد أن محمداً رسول الله! قال: نعم، قال: يا بلال أذن في الناس أن يصوموا غداً“ (۱)۔ اس کا مآخذ ہو سکے گی اور آیت کریمہ: ”لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً“ (۲) کا اشارہ بھی اس طرف ہے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ جس کو صاحب تفسیر مظہری نے فرمایا: ”لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء“ (۳) کے تحت نقل کیا ہے، بہت واضح رہنمائی کرتا ہے، فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند سہارنپور

پاکستان رویت ہلال کمیٹی کا فیصلہ کیا ہندوستان کے لئے بھی معتبر ہوگا؟

ہندوستان اور پاکستان کا مطلع تقریباً ایک ہی ہے اور پاکستان میں پورے ملک کے لئے رویت ہلال کمیٹی حضرت مولانا احتشام الحق تھانوی کے زیر قیادت شرعی اصول و ضوابط کے ماتحت بنی ہوئی ہے، اس کا فیصلہ جس طرح پورے پاکستان کے لئے معتبر اور قابل عمل ہے اسی طرح اختلاف حکومت کے باوجود پاکستان رویت ہلال کمیٹی کے فیصلہ کو شرعی نقطہ نظر سے ہندوستان کے لئے بھی معتبر اور مقبول قرار دینے کی اجازت و گنجائش فقہی اصول کے پیش نظر ہے یا نہیں؟

مصلح الدین (مولوی خسر الدین روڈ مظفر آباد، برٹن، کجرات)

۱- رواہ الجماعة والدارمی مشکوٰۃ شریف ۴/۷۱۔

۲- سورہ نساء: ۱۳۱۔

۳- سورہ مائدہ: ۵۱۔

الجواب وبالله التوفیق:

جی ہاں ہندوستان اور پاکستان کا مطلع ایک ہی سا ہے، جیسا کہ مراد آباد کے اجلاس میں اکابر تصریح فرما چکے ہیں، جب شرعی رویت ہلال کمیٹی کا فیصلہ شرعی ضابطہ کے مطابق ۲۹ تاریخ کو ہم تک پہنچے گا تو شرعاً معتبر ہوگا، ورنہ شرعاً معتبر نہ ہوگا، اس کے معتبر ہونے کے اصول و ضوابط و قیود وغیرہ بھی سب تفصیل سے اس رسالہ میں مذکور ہیں مطالعہ فرمائیں، ہاں اگر کسی چیز میں اختلاف ہو تو مجمع وجہ اختلاف عرض کرے گا، یا رجوع کرے گا فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند سہارنپور ۶/۹/۱۳۹۸ھ

رویت ہلال عید گاہ کمیٹی ممبئی کی رویت ہلال سے متعلق مفصل بحث

- سوال ۱: (الف) رویت ہلال کا مسئلہ رویت و خبر سے تعلق رکھتا ہے یا شہادت سے؟
 (ب) اگر خبر سے تعلق رکھتا ہے تو اس کو قبول کرنے کے کیا شرائط ہونے چاہئیں۔
 (ج) اگر شہادت سے تعلق رکھتا ہے تو اس کو قبول کرنے کے کیا شرائط ہونے چاہئیں؟
 ڈاڑھی مونڈنے کی خبر یا شہادت:

(د) ڈاڑھی مونڈنے والے شخص کی خبر یا شہادت قبول کر لی جائے گی یا نہیں؟

اختلاف مطالع کی جغرافیائی حقیقت:

سوال ۲: (الف) کیا اختلاف مطالع کی کوئی جغرافیائی حقیقت ہے؟

ایک علاقہ کی رویت دوسرے علاقہ کے لئے:

- (ب) کسی مقام یا علاقہ کی رویت دوسرے مقام یا علاقہ کے لئے شرعاً معتبر ہے یا نہیں؟
 (ج) کیا مشرقی علاقہ کی رویت جہاں آفتاب پہلے غروب ہوتا ہے مغربی علاقہ کے لئے جہاں آفتاب بعد میں غروب ہوتا ہے معتبر سمجھی جانی چاہئے یا نہیں؟

کیا ہندوستان کے ایک مقام کی رویت پورے ملک کے لئے معتبر ہوگی؟

(د) کیا ہندوستان کے کسی مقام کی رویت کو پورے ملک کے لئے قابل قبول ہونا چاہئے؟

الجواب وبالله التوفیق:

۱- ہلال رمضان تو مطلقاً خبر سے متعلق ہے باقی اور ہلال (عیید وغیرہ)، اگر حاکم یا والی مسلم یا قاضی شرع یا اس کا قائم مقام، جیسے رویت ہلال کمیٹی وغیرہ موجود ہو تو شہادت سے متعلق ہوتا ہے، ورنہ وہ بھی خبر شرعی سے متعلق ہوتا ہے جیسا کہ مندرجہ ذیل عبارتوں سے معلوم ہوتا ہے۔

الف: ”وقیل: بلا دعویٰ وبلا لفظ أشہد وبلا حکم ومجلس قضاء، لأنه خبر لا شهادة للصوم مع علة کفیم وغبار وخبر عدل أو مستور۔“

ب: ”وشرط للفطر مع العلة والعدالة نصاب الشهادات ولفظ أشہد وعدم الحد في قذف لتعلق نفع العبد۔“

ج: ”ولو كانوا ببلمة لاحاکم فيها صاموا بقول ثقة وأفطروا بأخبار عدلين مع العلة للضرورة إلى الآخر“

اور اس کے تحت ”نظامی کتاب الصوم“ (۱۲۵/۲) میں ہے:

”قوله للضرورة الخ أى ضرورة عدم حاکم يشہد عنده“ (۱)۔

اس لفظ ”للضرورة“ سے معلوم ہوا کہ اگر حاکم شرع یا اس کا قائم مقام موجود ہوگا تو اس کو تقدم ہوگا اور فیصلہ کرنے کا استحقاق اسی کو رہے گا۔

(ب، د، ج) شہادت کے متعلق ہونے کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ خصوصاً یا حقوق العباد میں واقع شدہ نزاعات کی طرح ہر اعتبار سے تحت القضاء داخل ہو، بلکہ مفہوم یہ ہے کہ یہ چیز اگرچہ دیانات کے قبیل سے ہے، مگر چونکہ اس کا تعلق عامۃ المؤمنین سے ہوتا ہے، اور بعض صورتوں میں جیسے رویت ہلال فطر میں کہ اس میں نفع عباد کا بھی تعلق ہو جاتا ہے، اس لئے درستی نظم اور عمدگی امتثال کے لئے قضا و امارات سے تعلق ہو جاتا ہے اور قضا و امارات سے متعلق ہونے کے معنی بھی یہ نہیں ہیں کہ امیر المؤمنین و صاحب قوت قہریہ کا موجود ہونا ضروری ہو، بلکہ اگر یہ موجود ہو تو فہو المراد ورنہ ایسا معتمد و ثقہ شخص جو تراضی مسلمین سے اس قسم کے معاملات میں حدود شرع میں رہ کر فیصلہ کرنے کے لئے اور اس میں جو اختلافات رونما ہوں، ان کو دور کرنے کے لئے منتخب و نامزد کر دیا گیا ہو تو کافی ہے۔

اور اگر ایسا عند الکل معتمد شخص موجود نہ ہو تو جماعت مسلمین (جیسے رویت ہلال کمیٹی جس کے سب ارکان با شرع ہوں) یا خطیب جامع مسجد و عید گاہ یا وہاں کا معتمد مفتی یا عالم جس کے سامنے اس قسم کے معاملات میں رجوع کیا جاتا ہو قاضی شرع کے قائم مقام قرار دے کر اس کے سامنے اس قسم کے شہادتیں گزار کر ثبوت رویت حاصل کر لیا جائے، کیونکہ وجوب صوم و افطار کا مدار محض ثبوت رویت پر ہے جو شرعی ضابطہ کے مطابق ہو، جیسا کہ آیت کریمہ: ”فمن شهد منکم الشهر فليصمه“ (۱) کے منطوق اور احادیث صحیحہ کے مدلول اور مفہوم سے واضح ہوتا ہے، مثلاً:

الف: ”صوموا لرؤیتہ وأفطروا لرؤیتہ“ (۲)۔

(چاند دیکھ کر روزہ رکھا کرو اور چاند ہی دیکھ کر افطار کیا کرو)۔

ب: ”ولا تصوموا حتی تروا الهلال ولا تفطروا حتی تروہ فإن أغمی علیکم فافقدوا له ثلاثین (وفی رواية) فاعلموا ثلاثین“ (۳)۔

(روزہ مت رکھا کرو اور اسی طرح افطار مت کیا کرو جب تک چاند نہ دیکھ لو اور اگر بوجہ ماضی مطلع چاند منکسر رہ جائے تو) (مہینہ کی) مقدار پوری کر لیا کرو اور ایک روایت میں ہے کہ اس کے لئے تیس دن پورے کر لیا کرو اور ایک روایت میں ہے کہ تیس کا شمار کیا کرو)۔

ج: ”لا تقدموا الشهر حتی تروا الهلال أو تکملوا العدة، ثم صوموا حتی تروا الهلال أو تکملوا العدة“ (۴)۔

(کسی مہینہ کی ابتداء) چاند دیکھنے پر مقدم نہ کیا کرو (اگر چاند نظر نہ آوے تو) شمار (تیس دن کا) پورا کر لیا کرو پھر (اسی طرح چاند دیکھ کر) روزہ رکھا کرو، یا تیس دن کا شمار پورا کر لیا کرو)۔

اور جن شرائط و قیود کا قبول شہادت و خبر میں پیش نظر رکھنا ضروری ہے، ان کی تفصیل فقہائے کرام رحمہم اللہ نے اس طرح تحریر فرمائی ہے۔

(۱) اگر موقع ہلال رمضان کا ہو اور مطلع ماضی ہو، یعنی کسی غبار و غیرہ کی وجہ سے رویت عامہ سے مانع ہو تو محض ایک

۱- سورہ بقرہ ۱۸۵۔

۲- مسلم ۱/۳۷۳۔

۳- مسلم ۱/۳۷۳، ابوداؤد۔

۴- ابوداؤد ۱/۳۲۵ (مرتب)۔

عادل یا مستورا لجال مسلمان کی شہادت سے روزہ رکھنے کا حکم دیدیں گے، خواہ وہ گواہ گواہی دینے کا لفظ (میں گواہی دیتا ہوں الخ) کہے، یا نہ کہے دونوں صورتیں معتبر ہوں گی (درمختار)۔

(۲) اگر موقع ہلال عیدین یا کسی اور مہینہ کا ہو اور مطلع نا صاف ہو تو دو عادل یا مستورا لجال ثقہ مسلمانوں کی شہادت سے جو گواہی کے الفاظ (مثلاً گواہی دیتا ہوں الخ) کے ساتھ ہو (درمختار)

(۳) اگر موقع ہلال رمضان یا غیر رمضان (عیدین و شعبان وغیرہ) کا ہو۔ مگر مطلع صاف ہو تو عادل یا مستورا لجال ثقہ مسلمانوں کی شہادت (گواہی کے الفاظ) کے ساتھ اتنی تعداد میں ہو کہ رویت ہلال کے ثبوت کا ظن غالب ہو جائے۔

نوٹ: یہ تعداد متعدد ہونے کے بعد کسی خاص عدد کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، بلکہ قاضی شرع یا اس کے قائم مقام (ہلال کمیٹی وغیرہ) کی صواب دید پر محمول ہے۔

(۴) اگر ایسے مقام میں رویت ہلال کے ثبوت کا مسئلہ پیش کیا جائے جہاں قاضی شرع یا اس کے قائم مقام (رویت ہلال کمیٹی یا خطیب جامع مسجد وغیرہ) کوئی موجود نہ ہو تو وہاں کے لوگوں پر لازم ہوگا کہ وہ لوگ انہی تفصیلات مذکورہ کے ساتھ جو ابھی تین نمبروں میں مذکور ہوئی ہیں، عادل یا مستورا لجال مسلمان کے قول و خبر کے مطابق عمل کریں، عوام خود رائی ہرگز نہ کریں۔

(د) داڑھی رکھنا تمام انبیاء علیہم السلام کی سنت اور تمام انبیاء کا طریقہ بتایا گیا ہے اور اس کو اپنانے کی بڑی تاکید فرمائی گئی ہے اور مونچھ کٹانے اور داڑھی رکھنے کو مسلمانوں کی پہچان اور اسلامی شعار بتایا گیا ہے اور اس کا بھی بہت تاکید حکم دیا گیا ہے: ”قصوا الشوارب واعفوا اللحی“ (وفی روایۃ) حلقوا الشوارب واعفوا اللحی وخالقوا زی الأعاجم“ (۱)۔

(مونچھوں کو کٹنا یا کرو اور داڑھی کو بڑھایا کرو اور ایک روایت میں ہے مونچھوں کو صاف کر دیا کرو۔ یعنی جلد سے بال نکال دیا کرو، مونڈ کر یا کاٹ کر، اور داڑھی کو بڑھا کے رکھا کرو، اور اعاجم (غیر مسلمین) کے طور طریقے کی مخالفت کیا کرو)۔

۱- مسلم ۱۴۹/۱ باب خصال الفطرہ، اس باب کی تمام احادیث سے متعلق تفصیلات کتاب الصلاة میں گذر چکی ہیں، حسب ضرورت رجوع کیا جاسکتا ہے۔

اس مضمون کی بہت سی تائیدی روایات و احادیث اور بھی ہیں، اس کو شعارا اسلامی قرار دینے سے اہمیت اور عظمت اور بھی بڑھ گئی ہے، قرآن کریم میں ہے: ”وَمَنْ يَعْلَمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ“ (۱) اور شعائر کے تحفظ کرنے و زندہ رکھنے میں قوم کی بقاء و زندگی مضمور رکھی گئی ہے، انہی وجوہ سے داڑھی نہ منڈانا واجب قرار پایا ہے اور یہ ایسا کبیرہ ہے کہ اس کو چھپانا بھی چاہے تو چھپا بھی نہیں سکتا۔ اور پھر اس کے منڈانے کی عادت کر لینے میں تو کبیرہ ہے کہ اس کو چھپانا بھی چاہے تو چھپا بھی نہیں سکتا، اور پھر اس کے منڈانے کی عادت کر لینے میں تو کبیرہ گناہ کے ارتکاب علی الاعلان پر اصرار ہو جاتا ہے جس سے معصیت کبیرہ کی شدت میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے اور ایسا علامیہ و ظہر ارتکاب ہوتا ہے کہ اس کے ثابت کرنے میں کسی دلیل شرعی کے قائم کرنے کی احتیاج بھی نہیں رہتی ہے، اس لئے ایسا شخص اصطلاح شرع میں خود بخود فاسق معین کی فہرست میں آ جاتا ہے جس طرح تارک صلوٰۃ تارک صوم جو علی الاعلان و بر ملا صوم و صلوٰۃ کو ترک کرتا ہو، اگر چہ داڑھی رکھتا ہو، مگر وہ بھی فاسق معین کی فہرست میں آ جاتا ہے اور داڑھی رکھنا اس کو فسق سے نہیں بچاتا، لیکن اس کے باوجود اس کی شہادت ہر موقع میں نامقبول و رد نہ ہوگی، بلکہ بہت سے مواقع میں مقبول و معتبر ہوگی، جیسا کہ اگلی تفصیلات سے عنقریب واضح ہو جائے گا، اس لئے کہ فاسق معین کے بارے میں حکم خداوندی ہے کہ جب کوئی فاسق کوئی خبر لائے تو اس کی تحقیق کر و تمیین کرو، اور بغیر تحقیق و تمیین کے کوئی حکم اس کی خبر پر نہ لگاؤ۔

اور اس کا حاصل یہی ہے کہ اگر تحقیق و تمیین کے بعد خبر کی صداقت کا ظن غالب ہو جائے تو وہ مقبول ہو سکتی ہے، لہذا جب شرعی اصطلاح کے مطابق کوئی شخص فسق میں ابتلاء کے ساتھ شہادت یا خبر دے گا تو بحکم آیت قرآنی اس کی تمیین و تحقیق کریں گے اور قاضی خان کی ذکر کردہ تفصیل کے مطابق قبول یا عدم قبول کی تعیین کریں گے۔ قاضی خاں اس طرح فرماتے ہیں:

”الفسق لا يمنع أهلية الشهادة عندنا..... وإنما يمنع أداء الشهادة لتهمة الكذب، وتكلموا في الفسق الذي يمنع الشهادة اتفقوا على أن الإعلان بكبيرة يمنع الشهادة في الصغائر إن كان معلنا نوع فسق مستشنع يسميه الناس بذلك فاسقا مطلقا لا تقبل شهادته، وإن لم يكن كذلك ينظر إن كان صلاحه أكثر من فسادته وصوابه أغلب من الخطاء ويكون سليم القلب يكون عدلا تقبل شهادته.....“

وعن أبي يوسف إن كان الفاسق وجيهاً مروة جازت شهادته؛ لأن مثله لا يكذب“ (۱)۔

(فسق کسی کو اس کے شاہد بننے کی صلاحیت سے نہیں روکتا، بلکہ کذب کی تہمت کی وجہ سے شہادت ادا کرنے (اور قبول کرنے سے) روکتا ہے) اور علماء نے اس فسق کے بارے میں جو ادائے شہادت سے روکتا ہے (پوری گفتگو فرمائی ہے، علماء نے اتفاق کیا ہے کہ کبیرہ گناہ کو علی الاعلان کرنا قبول شہادت سے روک دیتا ہے اور صغائر کو بالاعلان کرنے میں تفصیل ہے کہ اگر اس قسم کا ہو جس سے شنیع و قبیح درجہ کا فسق نمایاں ہو کر اس کی وجہ سے عوام الناس اس کو فاسق سمجھنے لگتے ہوں تو اس کی شہادت بھی مقبول نہ ہوگی اور اگر وہ شخص ایسا نہ ہو تو غور کریں گے اگر اس کی صلاح و اچھائیاں اس کی خطا و برائیوں پر غالب ہوں اور وہ شخص سلیم القلب ہو تو وہ عادل ہی شمار ہوگا اور اس کی شہادت بھی مقبول ہوگی اور حضرت امام ابو یوسفؒ سے یہ بھی مروی ہے کہ اگر فاسق ذی وجاہت اور بامروت ہو تو اس کی شہادت بھی مقبول ہو جاتی ہے، اس لئے کہ ایسا آدمی جھوٹ نہیں بولتا جھوٹ کو اپنی حیثیت عرفی کے منافی سمجھتا ہے)۔

اور اسی مضمون کو متعدد فقہاء نے اپنے اپنے انداز میں مختلف عبارتوں میں ذکر فرمایا ہے، جیسے (رد المحتار، در مختار، بحر الرائق، بدائع الصنائع)، چنانچہ صاحب بدائع (۲/۱۷۱) کے الفاظ یہ ہیں: ”لكن الصدق لا يقف على العدالة لا محالة“ (۲)، یعنی لیکن صدق ہمیشہ سچائی اور لامحالہ عدالت ہی پر موقوف نہیں رہا کرتی، بلکہ ”فإن من الفسقة من لا يبالي بارتكابه أنواعاً من الفسق ولكن لا يستكف عن الكذب“، بلکہ بہت سے فاسق ایسے ہوتے ہیں جو طرح طرح کے فسق میں مبتلا رہنے کے باوجود جھوٹ نہیں بولتے، جھوٹ بولنے کو برا جانتے اور مانتے ہیں اور اس سے بچتے ہیں۔

ان عبارتوں سے معلوم ہوا کہ دائرہ مندانے والا شخص مثلاً اگر صوم و صلوٰۃ کا پابند ہے، معاملات کا سچا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، یا ذی وجاہت و ذی مروت ہے، باوقار ہے، جھوٹ بولنے کو، بالخصوص ایسے معاملات میں اپنی تحقیر و توہین سمجھتا ہے تو اس کی شہادت قبول کی جائے گی۔

اسی طرح ایسا شخص جس کی شکل و صورت وضع قطع شریعت کے مطابق نہ ہو، لیکن وہ سنجیدہ اور باوقار ہو جھوٹ بولنے کو خود اپنی شان کے خلاف سمجھتا ہو، اس کی شہادت بھی تسلیم کی جاسکتی ہے، ”در مختار کتاب الشہادت“ میں ہے: ”فإن عدالة الشاهد شرط لوجوبه للصحة، فلو قضى بشاهد فاسق نفذ“ (۳)۔

۱- فتاویٰ قاضی خاں، کتاب الشہادۃ ۲/۳۶۰۔

۲- بدائع الصنائع ۲/۱۷۱۔

۳- در مختار کتاب الشہادۃ ۲/۳۷۲۔

اور اسی بناء پر ایسے لوگوں کے لئے بھی لازم ہے کہ وہ اپنے فسق کا علم رکھتے ہوئے بھی آکر شہادت دیں، اس لئے کہ بسا اوقات قاضی اس کی شہادت قبول کر لے گا، چنانچہ اسی ”در مختار“ میں ایک سوال قائم فرماتے ہوئے فرماتے ہیں:

”وهل له أن يشهد مع علمه لفسقه قال البزازي: نعم، لأن القاضي ربما يقبله“ (۱) (کیا کسی فاسق کو اپنے فسق کا علم ہونے کے باوجود گنجائش و جواز ہے کہ وہ شہادت دیدے تو (جواب میں) صاحب فتاویٰ بزاز یہ نے کہا ہے کہ ہاں، اس لئے کہ قاضی بسا اوقات اس کی شہادت قبول کر لے گا اور حق واضح ہوگا اور دائرہ منڈانے والے یا اپنی شکل و صورت یا وضع قطع مطابق شریعت نہ رکھنے والے بسا اوقات ایسے سنجیدہ ذی وجاہت اور با وقار ہوتے ہیں جو جھوٹ بولنے کو خود اپنی شان کے خلاف قرار دیتے ہیں، بخلاف اس شخص کے جو دائرہ حد شرع میں رکھتا ہو، لیکن شراب کے نشہ میں بر ملا چور رہتا ہو، اور بلا حجاب و شرم باہر نکلتا اور اسی نشہ میں گھومتا پھرتا ہو، اور بخلاف اس شخص کے جو دائرہ بھی رکھتا ہو، حج بھی کر چکا ہو، نماز بھی پڑھتا ہو مگر بر ملا شراب سازی کا کاروبار بھی کرتا ہو یا طوائف کے ساتھ بھی خلوت و جلوت، ربط و ضبط رکھتا ہو، یہ لوگ اپنی ظاہری شکل و صورت اگرچہ صحیح رکھتے ہوں، مگر اپنے اس شنیع فعل اور دنی و ذلیل حرکات کی وجہ سے عوام کے نزدیک بھی با وقار و ذی وجاہت و معتبر شمار نہ ہوں گے اور ایسے لوگوں کی شہادت قبول نہ کی جائے گی، اسی طرح وہ شخص جو بر ملا سٹہ بازی کرتا اور جوا کھیلتا ہو، اور عام طور پر متہم بالکذب والدنایہ ہو اس کی شہادت بھی باوجود ظاہری شکل و صورت وضع قطع خلاف شرع نہ ہونے کے قبول نہ کی جائے گی، بخلاف اس شرابی یا زانی یا چور یا سودخور کے جو یہ حرکتیں مخفی طور پر کرتا ہے اور مخفی رکھتا ہے عند اللہ اگرچہ وہ بھی فاسق و فاجر اور عاصی ہے اور تائب ہونا قبول یا مردود الشہادت ہونا ضروری نہ ہوگا، اس لئے کہ شریعت مطہرہ نے: ”ولقد کرمنا بنی آدم“ (۲) کے تحت اور عرض مومن کے تحفظ کی خاطر بلا وجہ تجسس سے روکا ہے حتیٰ کہ فقہاء کرام نے فرمایا ہے: ”إن الشاهد إذا كان فاسقاً سرا لا ينبغي أن يخبر بفسقه (الی قولہ) والمعدل إذا قال للشاهد: هو متهم بالفسق لا تبطل عدالتہ“ (۳)۔

(شاہد جب مخفی طور پر فسق میں مبتلا ہو تو جائز نہیں ہے کہ کوئی اس کے فسق کی خبر دے اور اس کی صحیح شہادت کو مجروح کرے، بلکہ اگر معدل بھی کسی شاہد کے بارے میں اطلاع دے کہ یہ شخص فسق کے ساتھ متہم ہے تو بھی ایسی حالت میں اس کی عدالت ظاہری باطل نہ ہوگی)۔

۱- حوالہ سابق۔

۲- سورہ اسراء: ۷۰۔

۳- شامی ۳/ ۳۷۷۔

خلاصہ بحث یہ ہے کہ فاسق، خواہ چوری، شراب نوشی، زنا وغیرہ کے فسق میں مبتلا ہو یا داڑھی منڈانے کے فسق میں گرفتار ہو، لیکن ہر دور میں ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو ان سارے وجوہ کے باوجود ذی وجاہت یا مروت ہوتے ہیں، اور اپنی حیثیت عرفی کو قائم رکھنے کے لئے جھوٹ کو اپنی شان سے گرا ہوا دیکھ کر کبھی اس کا ارتکاب نہیں کرتے، نیز ایسے لوگ بھی دیکھے جاتے ہیں جو عام معاملات عبادات کے لحاظ سے دیندار معلوم ہوتے ہیں، فرائض و واجبات، بلکہ سنن و نوافل و معمولات کے بھی پابند ہوتے ہیں، لیکن سوسائٹی کی خرابی کی وجہ سے داڑھی نہیں رکھتے، اس لئے ایسے افراد کے لئے شریعت مطہرہ نے علی الاطلاق شہادت رد کر دینے کے بجائے تمییز و تحقیق کا اصول مقرر کیا ہے ان کی شہادت کو ان اصولوں کے معیار پر رکھ کر دیکھ لیا جائے اگر تمییز و تحقیق کے بعد ان کی خبر یا شہادت قابل قبول ہو تو قبول کر لی جائے، ورنہ رد کر دی جائے۔

(۲، الف) اختلاف مطالع کے موجود ہونے اور اس کے ثابت و تحقق ہونے اور پائے جانے سے قطعاً انکار نہیں ہے اس کا وجود تسلیم ہے، بلکہ مشاہد ہے کہ ایک جگہ طلوع آفتاب کا وقت ہے تو ایک جگہ دو پہر کا وقت ہے اور ایک جگہ غروب کا وقت ہے، فی زمانہ اس کے وجود کا انکار معمولی عقل کا انسان بھی نہیں کر سکتا، کلام اس کے وجوب صوم و افطار میں معتبر ہونے میں ہے۔ شریعت مطہرہ نے وجوب و ثبوت صوم و افطار کو اختلاف مطالع پر محمول یا دائر نہیں فرمایا، بلکہ حد شرع کے مطابق چاند کے دیکھنے اور دیکھنے کی شہادت و خبر پر دائر فرمایا ہے، جیسا کہ اوپر ہم ”صوموا لرویتہ“ وغیرہ احادیث اور آیت کریمہ: ”فمن شهد منکم الشهر فليصمه“ (۱) پیش کر کے ذکر کر چکے ہیں، پس اختلاف مطالع کی جغرافیائی حیثیت تو تسلیم ہے، بلکہ نماز وغیرہ کے اوقات اور دیگر بہت سے معاملات میں جن میں شریعت نے اس کے اعتبار کرنے کی آزادی دی ہے اعتبار بھی ہے، مگر صوم و افطار میں شریعت مطہرہ نے ہم کو پابند بنا دیا ہے، اس لئے اس کا اعتبار اور اس پر مدار رکھنا درست نہ ہوگا۔

(ب) اپنے قیود و شرائط کے ساتھ معتبر ہوگی۔

(ج) ہاں! جب شرعی ضابطہ کے مطابق آجائے تو معتبر ہوگی۔

(د) ہاں! اس کا بھی یہی حکم ہے کہ جب شرعی ضابطہ کے مطابق ثابت ہو کر اور شرعی ضابطہ کے مطابق اس کی اطلاع آجائے گی تو معتبر ہوگی، ان تینوں نمبروں (ب، ج، د) میں محولہ شرعی قیود و شرائط کی تفصیل عنقریب خود بخود سوال نمبر چار میں آجائے گی۔

رویت ہلال سے متعلق:

جناب مفتی اعظم صاحب ہمارے یہاں نہ کوئی ہلال کمیٹی ہے اور نہ کوئی اس بارے میں خاص انتظام ہے تو امسال ہلال عید کے متعلق قصبہ میں اختلاف ہو گیا کہ چند اشخاص نے محض ریڈیو کی اطلاع سے روزہ افطار کر لیا اور بعض حضرات نے لوگوں کے کہنے سے کہ فلاں مقام پر چاند ہو گیا ہے، اس اطلاع پر روزہ افطار کر لیا، اور ایک جماعت نے نہ روزہ افطار کیا، اور نہ اس خبر کی تصدیق کی، بلکہ اس روز اپنا روزہ پورا کیا تو اس صورت میں معلوم کرنا ہے کہ آیا اس جماعت نے جس نے روزہ افطار کیا اس پر روزہ کی قضا واجب ہے یا کہ نہیں یا دوسری جماعت نے کہ جس نے روزہ افطار نہیں کیا ہے وہ فعل حرام کے مرتکب ہوئے۔

الجواب وبالله التوفیق:

جبکہ رویت عامہ ثابت ہو چکی ہے اس لئے جن لوگوں نے اتوار کو روزہ توڑ دیا ہے ان پر قضا واجب نہیں ہے تحریر سوال سے معلوم ہوتا ہے کہ اس دن رویت کا ثبوت شرعی نہیں ہو سکا تھا اس لئے جن لوگوں نے افطار نہیں کیا وہ بھی فعل حرام کے مرتکب نہیں ہوئے، فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند، سہارنپور ۲۱/۱۰/۱۳۸۵ھ
الجواب صحیح محمود علی عتہ

برطانیہ میں رویت ہلال سے متعلق چند اہم سوالات:

برطانیہ کے بعض علاقوں میں موسم گرمی میں رویت ہلال کا امکان ہے یعنی گرمی کے موسم میں اگر بادل وغیرہ کوئی علت آسمان پر نہ ہو اور مطلع صاف ہو تو چاند دیکھ سکتے ہیں، جیسا کہ امسال جمعیت علماء برطانیہ کا اعلان رجب المرجب کی پہلی کا کہیں کی رویت پر ہوا ہے اس صورت میں حسب ذیل سوالات حل طلب ہیں:

(۱) موسم گرمی میں جب رویت ممکن ہے تو کیا شرعاً ساکنان برطانیہ کو دوسرے ممالک سے خبر رویت ہلال منگوانا ضروری، یعنی واجب ہے اگر واجب نہیں ہے اور نہ ہی بیرون ملک سے خبر منگوائی یا موصول ہوئی اور رویت نہ ہو سکی تو کیا مکمل تیس دن شمار کر کے پہلی شعبان یا رمضان شمار کرنا درست ہے یا نہیں۔

(۲) بیرون ملک سے خبر منگوانا واجب نہ ہو اور یہاں کے متدین علماء رویت حلال کمیٹی نے پہلی رمضان یا عید کے نفی کا فیصلہ کر دیا (یعنی شعبان کو تیس دن کا شمار کر کے) بعدہ کسی نے دوسرے ملک سے خبر منگوائی اور وہ خبر اثبات میں آئی یا متعدد ممالک سے مختلف خبر کسی نے منگوائی تو کیا ہمیں اس بیرونی خبر پر اعتبار کرنا ہوگا یا نہیں اپنی مقامی خبر پر مدار رکھا جائے یا جو خبر منگوائی گئی ہے اس کی تحقیق کرنا لازم ہے۔

(۳) نوٹ رویت حلال کمیٹی نے چونکہ باہر سے خبر منگوانا واجب نہیں ہے دوسرے ملک سے خبر نہیں منگوائی کسی نے انفرادی طور پر منگوائی۔

(۴) سردی کے موسم میں رویت حلال کا امکان نہیں ہے یعنی بادل وغیرہ اکثر بلکہ ہر وقت ہوتے ہیں جس سے چاند کا نظر آنا ممکن نہیں ہے تو ایسے علاقوں کے رہنے والوں کو بیرون ملک سے خبر منگوانا ضروری ہے یا نہیں اگر خبر منگوانا واجب ہی ہے تو فیصلہ کی کیا صورت ہوگی کذا فی العکس۔

(۵) مختلف ممالک سے مثلاً مراکش، افریقہ، الجزائر، ٹیونس وغیرہ۔ سے فون پر کسی جان پہچان والے سے ان کے یہاں رمضان وعید کے رویت کے متعلق پوچھ لیا کہ آپ کے یہاں کیا فیصلہ ہوا ہے اگر سب جگہ سے یوں خبر دی گئی کہ رویت حلال ہو گئی تو کیا ان مختلف ممالک سے جو خبر فون پر لی گئی ہے اس کو خبر مستفیض بنا سکتے ہیں یا نہیں؟

مفتی احمد (ترکیمبر، سورت)

الجواب وباللہ التوفیق:

(۱) اگر شعبان کی ۲۹ تاریخ کو مطلع نا صاف تھا لیکن ایک معتمد و متدین مسلمان نے چاند دیکھ کر چاند دیکھنے کی شہادت دیدی تو روزہ رکھنا سب پر شرعاً واجب ہو گیا، اب نہ کسی خبر کا منگوانا جائز رہے گا اور نہ اس شہادت شرعی کے خلاف کرنا جائز رہے گا۔ اسی طرح ۲۹ رمضان کو مطلع نا صاف تھا، لیکن دو معتمد و متدین مسلمانوں نے چاند دیکھ کر چاند دیکھنے کی شہادت دیدی تو عید منانا سب پر واجب ہو گیا اب نہ کسی خبر وغیرہ کا منگوانا جائز رہے گا اور نہ اس شہادت شرعی کے خلاف کرنا جائز رہے گا۔ اسی طرح اگر مطلع صاف ہو اور چاند دیکھنے کی اتنے لوگوں نے شہادت دیدی کہ ان سب کا جھوٹ بولنے پر اتفاق کر لینا سمجھ میں نہ آتا ہو یا دشوار معلوم ہوتا ہے تو ان کی شہادتوں پر عمل کر لینا واجب ہو جاتا ہے اب کہیں سے خبر منگوانا یا اس شرعی شہادت کے خلاف کرنا جائز ہی رہے گا۔ ۲۹ شعبان کا معاملہ ہو یا ۲۹ رمضان کا دونوں میں یہی حکم ہے کہ ۲۹

شعبان کے بعد روزہ رکھنا اور ۲۹ رمضان کے بعد عید منانا واجب ہو جائے گا۔ برطانیہ کے لئے بھی یہی حکم ہے (۱)۔
 (۲) اور اگر ۲۹ شعبان کو یا ۲۹ رمضان کو مذکورہ بالا حکم (جو اس میں درج ہے) کے مطابق چاند دیکھنا ثابت نہ ہو تو ۳۰ شعبان کو دن میں روزہ رکھنے کی نیت کر لینے کے بعد وقت کے اندر اندر (یعنی نصف نہار شرعی تک اطلاع کا انتظار کرنا (تلازم) اور عام عادت کے مطابق چاند کا پتہ لگانا (التماس ہلال) شرعاً واجب رہتا ہے (۲) قولہ عام عادت کے مطابق مثلاً آج کل کے ریڈیو۔ ٹی۔ وی کو عام ہو جانے کی وجہ سے ۲۹ شعبان کی شام کو دنیا کے کسی خطہ کے شرعی رویت ہلال کمیٹی کی جانب سے جس کے سب افراد با شرع و معتبر ہوں اور بایں الفاظ اعلان آجائے کہ ہم فلاں شرعی رویت ہلال کمیٹی چاند ہو جانے کی شرعی ثبوت حاصل ہونے کے بعد اعلان کرتے ہیں کہ صبح روزہ رکھا جائے تو اب سب پر روزہ رکھنا واجب ہو جائے گا ۲۹ رمضان کو اسی قسم کی شرعی رویت ہلال کمیٹی جس کے سب افراد با شرع اور معتبر ہوں ان الفاظ میں اعلان کریں کہ شرعی ضابطہ کے مطابق ہلال عید کی رویت ثابت ہونے کی وجہ سے ہم اعلان کرتے ہیں کہ صبح عید منائی جائے تو عید منانا واجب ہو جائے گا۔

اسی طرح منجانب پوری کمیٹی کے فقط اس کا صدر اپنے عہدہ کو بتلاتا ہو، یہی اعلان کرے جو ابھی مذکور ہوا تو بھی اس پر عمل کر لینا واجب ہو جائے گا اس لئے کہ مفتی یہ قول میں رویت ہلال کے ثبوت کے بارے میں اختلاف مطالع معتبر نہیں ہے بلکہ صرف طرق موجبہ سے نفی ثبوت کے شرعی طریقہ سے ثابت ہو جانا کافی ہے (۳) اور یہ اعلان مذکور نہ شہادت ہے نہ خبر، بلکہ

۱- ”ان كان بالسما علة فشهادة الواحد على هلال رمضان مقبولة إذا كان عدلاً مسلماً عاقلاً بالغاً حراً كان أو عبداً ذكراً كان أو أنثى“ (فتاویٰ عالمگیریہ ۱/ ۱۹۷) ”وإذا كان بالسما علة لم تقبل في هلال الفطر إلا شهادة رجلين أو رجل وامرأتين، لأنه تعلق به نفع العبد وهو الفطر فأشبهه سائر حقوقه..... وإن لم يكن بالسما علة لم تقبل إلا شهادة جماعة يقع العلم بخبرهم“ (الہدایہ کتاب الصوم ۱۹۶)۔

۲- ”والمختار أن يصوم المفتي بنفسه أخذاً بالاحتياط وبفرض العامة بالتلوم إلى وقت الزوال ثم بالإفطار نفياً للهمة“ (ہدایہ ۱۹۳)، ”والتلوم الانتظار كما في المغرب“ (رد المحتار ۳/ ۳۹۳، رویت ہلال سے متعلق تفصیل کے لئے دیکھئے: رد المحتار ۳/ کتاب الصوم، البحر الرائق ۲/ ۳۵۹، عالمگیریہ ۱/ ۱۹۶) (مرتب)۔

۳- واختلاف المطالع ورويته نهائياً قبل الزوال وبعده غير معتبر على ظاهر المذهب وعليه أكثر المشايخ وعليه الفتوى، بحر عن الخلاصة، فيلزم أهل المشرق بروية أهل المغرب، إذا ثبت عندهم رؤية أولئك بطريق موجب (رد المحتار ۳/ ۳۹۳) بطريق موجب کے تحت علامہ شامی لکھتے ہیں: کأن يتحمل اثنان الشهادة أو يشهد على حكم القاضي، أو يستفيض الخير، بخلاف ما إذا أخبر أن أهل بلدة كذا رأوه، لأنه حكاية (۳/ ۳۹۳)، نیز اختلاف مطالع کے سلسلہ میں تفصیل کے لئے مذکورہ متن کے تحت علامہ شامی کی تفصیل ۳/ ۳۹۳، ۳/ ۳۹۴ کی طرف رجوع کیا جائے۔

مدافع قاضی و حاکم شرعی کے مدافع و نقارہ کی آواز یا اس کا اعلان اعلان عام کے حکم میں ہے اور اس پر عمل کرنا اس شخص پر دینا واجب ہو جاتا ہے جو اس قاضی یا حاکم شرعی کو جانتا مانتا ہو کما هو مبرهن فی مقامہ کالشامی والبحر وغیرہما (۱)۔

پس اگر ۳۰ شعبان کو نصف یوم شرعی تک تکوم والتماس کے باوجود رویت ہلال کا شرعی ثبوت نہیں ملا تو بجز خواص کے سب کو کھانی لینا اور روزہ نہ رکھنا لازم ہو جاتا ہے اب اگر اس وقت کے گزر جانے کے بعد، یعنی نصف نہار شرعی کے بعد شرعی ضابطہ کے مطابق اطلاع رویت آجائے گی جب بھی کوئی گناہ نہ ہوگا، بلکہ صرف ایک روزہ کے قضاء کا حکم ہوگا جس طرح ٹیلی ویژن اور ریڈیو عام ہو گیا ہے اسی طرح، بلکہ اس سے بھی زیادہ ٹیلیفون بھی عام ہو چکا ہے تو اس ٹیلیفون کا حکم یہ ہے کہ اس اطلاع پر چونکہ اعلان کی شرعی تعریف صادق نہیں آتی، اس لئے اس کی اطلاع اعلان شرعی نہیں کہا جاسکتا ہے، البتہ اگر شرعی ضابطہ کے مطابق اطلاع آئے تو خبر شرعی کا درجہ ہو کر اور ”ولو كانوا ببليدة لا حاكم فيها“ (۲) ”در مختار“ کی عبارت کے تحت خبر کے درجہ میں معتمد اور غیر معتمد ہو سکتی ہے اور اس کے معتبر و مفید ہونے میں بہت سی شرطیں ہیں جو محض استفتاء کی شکل میں حل نہیں ہو سکتیں اگر رویت ہلال کے ثبوت کا شرعی حکم (احقر کا رسالہ) جس کو مختلف کتب خانوں نے شائع بھی کر دیا ہے دیکھ لیا جائے تو اس میں بھی کافی تفصیل و مواہل سکتا ہے۔

باقی غیر منظم ہو کر اور اس افراتفری کے ساتھ مختلف لوگوں کا اپنی اپنی طور پر ٹیلیفون یا ریڈیو وغیرہ کی خبروں پر عمل کر لینا یا مختلف طور سے افراتفری کے ساتھ خبریں منگوانا قطعاً درست نہیں ہے، بلکہ معتمد علماء کی ایک رویت ہلال کمیٹی ہر شہر و قصبہ آبادی میں ہو سکے تو ہر آبادی میں قائم کر کے شرعی ہدایت و ضابطہ کے مطابق عمل کرنا لازم ہے۔ ۳۲ و ۳۳ ان دونوں کا حکم بھی اوپر مذکورہ تفصیل سے نکل آیا ہے۔

(۵) اس کا حکم بھی ا کے اندر مذکور مفتی بہ قول کے ضابطے کے مطابق نکل آیا کہ مراکش، افریقہ، یا کسی بھی دور یا نزدیک ملک کی قید ضابطہ شرعی پر نہیں ہے، بلکہ شرعی ضابطہ کے مطابق آنے کی قید ہے اور یہ قید ہے کہ وہ شرعی الفاظ و ضابطہ

۱- ”قلت والظاهر أنه يلزم أهل القرى الصوم بسماع المدافع أو رؤية القناديل من المصر، لأنه علامة ظاهرة تفيد غلبة الظن“ (رد المحتار ج ۳ ص ۳۵۴)۔

۲- ”ولو كانوا ببليدة لا حاكم فيها صاموا بقول ثقة وأطروا بإخبار عدلين مع العلة للضرورة“ (در مختار ج ۳ ص ۳۵۴)۔

میں ہو اور اس پر عمل کرنے سے عمل کرنے والوں کے نزدیک مہینہ ۲۸ دن کا یا ۳۱ دن کا ہونا لازم نہ آتا ہو (۱)، فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند، تاریخ ۵/۸/۱۴۰۰ھ

پاکستان کا اعلان ہندوستان کے لئے معتبر ہے یا نہیں؟

آج ہندوستان میں، بلکہ پاکستان کے آٹھ کروڑ مسلمان عید منارہے ہیں، مگر ہمارے کونڈہ (راجستھان) میں عید نہیں منائی جا رہی ہے وجہ یہ کہ یہاں کے قاضی صاحب نے آج کے لئے عید کا اعلان نہیں کرایا۔ کونڈہ میں ہمیشہ سے یہی قاعدہ ہے کہ رات کو اعلان کرایا جاتا ہے کہ کل عید ہے اور نماز فلاں وقت ہوگی۔ گزشتہ رات کو ۹ بجے آل انڈیا ریڈیو سے یہ خبر نشر ہو گئی ہے کہ دلی، کلکتہ، بنگال (بھارت) میں آج ۸/۸/۸۱ء کو عید منائی جائیگی۔ پاکستان آج منارہا ہے۔ رات سے ہم لوگوں کو بھی امید تھی کہ آج عید ہوگی مگر صبح جب اٹھے تو پتہ چلا کہ قاضی صاحب ان سب اطلاعات کو نہیں مانتے اور جو ہوا وہ عرض کر چکا ہوں اس مصیبت سے چھٹکارا پانے کے لئے پاکستان نے ہلال کمیٹی بنا کر یہ مسئلہ حل کیا ہے اور جو کمیٹی فیصلہ کرتی ہے سارا ملک مانتا ہے۔ کیا ہندوستان کے علماء کرام اعلان نہیں کر سکتے دلی کے پیش امام صاحب سارے ہندوستان کے مسلمانوں کیلئے اعلان نہیں کر سکتے، جبکہ بھارت کی حکومت مسلمانوں کے لئے تمام سہولتیں فراہم کرتی ہے آل انڈیا ریڈیو آپ کی خدمت کرنے کو تیار ہے۔ مہربانی فرما کر بذریعہ ڈاک جواب دینے کی تکلیف فرمائیں۔ کہ کیا اس ترقی یافتہ دور میں کن اصولوں پر عید منانا چاہیے۔ یہاں ۳۰ میل دور بندق میں بازار و قصبہ ہے وہاں آج مسلمان عید منارہے ہیں جب کہ آسمان پورا ابر آلود ہے۔

احقر سید حامد علی کونڈہ پاکستان

الجواب وبالله التوفیق:

آل انڈیا ریڈیو کی یہ مذکورہ خبریں کہ دلی، کلکتہ، بنگال میں آج عید منائی جائیگی شرعی خبر نہیں ہے شرعاً یہ معتبر نہیں ہے، البتہ روئے ہلال کمیٹی دہلی کے صدر امام جامع مسجد دہلی جب کمیٹی کی طرف سے یہ اعلان کریں یا کرائیں شرعی ثبوت کے

۱- ”ابن عمرؓ یحدث عن النبی ﷺ: إنا أمة أمة لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكنا وهكنا وعقد البہام فی الثالثة، والشہر هكنا وهكنا یعنی تمام ثلاثین“ (صحیح مسلم کتاب الصیام حدیث ۱۵/۱۰۸۰)۔

ذریعہ رویت ہلال تسلیم کر کے اعلان کیا جاتا ہے کہ صبح عید کی نماز پڑھی جائے۔

یا یہی اعلان پاکستان کی شرعی رویت ہلال کمیٹی کرے تو یہ اعلان بیشک شرعی اعلان ہوگا اس پر عمل کرنا درست ہوگا۔
اور یہ دونوں ہلال کمیٹیاں (دہلی اور پاکستان) کی کئی سال سے شرعی الفاظ میں اعلان کرتی ہیں۔ پس ان کو خوب غور سے سنا جائے، بلکہ ان دونوں اعلانوں کے الفاظ ٹیپ کر کے مقامی علماء جو اس قسم کے مسائل سے اچھی طرح واقف ہوں ان کے سامنے رکھا جائے پھر وہ حضرت جو حکم شرعی دیں اس پر عمل کیا جائے۔ خود رائی وغیرہ گزشتہ کی جائے (۱)، فقط واللہ اعلم
بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند سہارنپور

کیا بذریعہ ٹیلیفون مطلقاً رویت ہلال کی اطلاع معتبر ہوگی:

رمضان و عیدین بذریعہ فون رویت ہلال کی خبر دینے والا شخص سامع کے نزدیک معلوم و متعارف ہو اور اس کی آواز بھی جانی پہنچانی ہو اور عادل بھی ہو اس صورت میں کیا قبو و شرائط کے ساتھ بذریعہ فون دی ہوئی خبر اور شہادت شرعاً مقبول و معتبر سمجھی جائے گی یا فون سے دی ہوئی خبر اور شہادت بہر صورت علی الاطلاق غیر مقبول و غیر معتبر ہوگی، اس بارہ میں آپ کی اور دیگر موجودہ اکابر دیوبند کی کیا رائے ہے؟

مصلح الدین (مولوی شمس الدین روڈ مظفر آباد، پٹوہ، گجرات)

الجواب وبالله التوفیق:

رمضان المبارک و عیدین وغیرہ کی رویت کی جو اطلاع بذریعہ فون آئے گی، وہ غائبانہ اطلاع ہوگی وہ اطلاع خواہ کتنے ہی مضبوط و موثق طریقہ سے آئے شہادت نہیں کہلائی جاسکتی، شہادت میں مجلس قضا میں آکر بیان کرنا شرط ہوتا ہے، شہادت غائبانہ نہیں ہوتی، البتہ اس اطلاع کو خبر کہہ سکتے ہیں اور جب حد و شرعی کے مطابق ہوگی تو معتبر و مقبول بھی ہو سکتی ہے، مطلقاً اور ہر حال میں مقبول و معتبر نہیں ہوتی، اس سلسلہ میں احقر کا ایک طویل و بسیط استفتاء (ریڈیو ٹیلیفون کے ذریعہ رویت

۱- ”شہدوا انہ شہد عند قاضی مصر کذا شاهدان برؤية الهلال في ليلة كذا وقضى القاضي به ووجد اجتماع شرائط الدعوى قضی ای جاز لهذا القاضي أن يحكم بشهادتهما؛ لأن قضاء القاضي حقيق قد شهدوا به، لا لو شهدوا برؤية غيرهم؛ لأنه حكاية نعم لو استفاض الخیر فی البلدة الأخرى لزمهم على الصحيح من المذهب“ (الدر المختار ۳/۵۸۳) (مرتب)۔

ہلال کا شرعی حکم) شائع ہو چکا ہے احقر اس کو بھیج رہا ہے اس میں تفصیلی بحث ہے، بصیرت کے ساتھ حکم معلوم ہو سکے گا، اور دارالافتاء کی رائے بھی واضح ہو سکے گی، نیز اس کا ایک ضمیمہ بھی یہاں ذیل میں درج کر دیا ہے، فقط واللہ اعلم بالصواب
کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند، سہارنپور ۶/۹/۱۳۹۸ھ

ضمیمہ ضابطہ فقہیہ:

”ولو كانوا ببلدة لاحاكم فيها صاموا بقول ثقة وأفطروا بأخبار علمين مع العلة للضرورة“
الح (۱) کی بنیاد پر اپنے مطبوعہ جواب کے ضمیمہ کے طور پر کچھ مسائل جو کہ خاص ٹیلیفون سے متعلق ہیں احقر مزید عرض کر رہا ہے، تاکہ ٹیلیفون سے متعلق مسائل کی مزید وضاحت ہو جائے اور عمل آسان ہو سکے۔

مسئلہ ۱ پورے علاقہ میں جتنی معتبر شرعی رویت ہلال کمیٹیاں ہوں ان سب کو حتی المقدور ایک نظم میں منسلک کرنے کی کوشش کی جائے اور باہم رابطہ قائم رکھا جائے، تاکہ عمل میں ہم آہنگی اور ثبوت میں آسانی ہو۔

مسئلہ ۲ جب کسی ایک معتبر شرعی رویت ہلال کمیٹی کے نزدیک شرعی اصول سے رویت ہلال ثابت ہو جائے تو وہ کمیٹی دوسری رویت ہلال کمیٹی کو شرعی کے مطابق اس ثبوت رویت کی اطلاع کر دے ضابطہ شرعی کی بعض صورتیں ذیل میں درج کی جاتی ہیں۔

(الف) اس کا ایک خاص ضابطہ تو وہی ہے جو عام طور سے کتب فقہ میں مذکور ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ یہ شرعی کمیٹی دو آدمیوں کے سامنے شرعاً رویت کے ہو جانے کو لکھے اور ان دونوں کو اس تحریر کی تصدیق و تصویب کے بعد اپنے یہاں بھی ثبوت رویت کا اعلان کر دے، پس ٹیلیفون کے ذریعہ حسب قاعدہ شرع ثابت شدہ رویت کی اطلاع بھی اسی ضابطہ کے مطابق دوسری شرعی رویت ہلال کمیٹی کے پاس بھیجے۔

(ب) اگر یہ طریقہ اطلاع دینے کا میسر نہ ہو یا دشوار ہو تو یہ بھی کیا جاسکتا ہے کہ شرعی رویت ہلال کمیٹیاں رویت ہلال کی خبر و اطلاع دوسری شریح رویت ہلال کمیٹی کو دینے کے بارے میں کچھ خاص اصطلاحی الفاظ بتالیں جن کو عام لوگ نہ سمجھیں، جیسے فوجوں کے خاص اصطلاحی الفاظ (کوڈ) میں بذریعہ فون دوسری معتبر شرعی کمیٹی کو اطلاع دے دے، پھر جب اس دوسری شرعی رویت کمیٹی کو اس اطلاع و خبر کے صحیح ہونے کا ظن غالب و یقین ہو جائے تو وہ اپنے یہاں بھی ثبوت شرعی

رویت کا اعلان کر دے۔

(ج) اگر مخصوص اصطلاحی الفاظ متعین نہ ہوں یا متعین ہوں، لیکن ان کے ظاہر ہو جانے اور مخفی نہ رہنے کا اندیشہ ہو تو ایسی صورت میں جس مقام کی شرعی رویت ہلال کمیٹی کی جانب سے یہ فون آیا ہے اس کمیٹی سے دوبارہ دریافت کر کے یا وہاں کے چند معتمد مسلمانوں سے فون کر کے مزید تصدیق و اطمینان کر لیا جائے اور جب سچ ہونے کا ظن غالب حاصل ہو جائے تو اس کے بعد اپنے یہاں بھی اعلان کر دیا جائے اور جب تک ان خارجی شواہد و قرائن کے ذریعہ سے صداقت کا ظن غالب پیدا نہ ہو جائے اس وقت تک اپنے یہاں اعلان نہ کیا جائے، احتیاط کی جائے۔

اس لیے کہ فون کی اطلاع عام طور سے تحریر کے اعتبار سے زیادہ خفاء اور التباس ہوتا ہے، اور ایک شخص کی آواز دوسرے شخص کی آواز سے بعض اوقات خطوط کی مشابہت سے زیادہ مشابہ اور غلط ہوتی ہے، پس جب تحریر کی تصدیق کرنے میں ”الخط یشبہ الخط“ کی وجہ سے خارجی دلائل و شواہد اور قیود وغیرہ کا ملحوظ رکھنا ضروری ہوتا ہے تو اس میں بدرجہ اولیٰ لازم و ضروری رہے گا۔

نوٹ: جب کمیٹیوں میں باہم تعاون کا رابطہ نہ ہو یا کیف و ما اتفق کوئی ٹیلیفون کہیں سے ثبوت رویت کا آجائے تو اس صورت میں جو صورتیں فون کی شرعاً معتبر ہونے کی ہیں وہ مطبوعہ جواب میں مسئلہ اتالیق تفصیل سے آچکی ہیں، وہاں ملاحظہ فرمایا جائے، فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند ہمارے پور

ریڈیو ٹیلیفون وغیرہ کے ذریعہ اطلاع ہلال کا شرعی حکم:

آج کل آمد و رفت اور خبر رسانی کے ذرائع اس قدر عام اور آسان ہو گئے ہیں کہ عید اور بقرعید و رمضان کے چاند کی خبریں بھی ہر وقت گاؤں گاؤں، شہر، شہر ہر جگہ پہنچ جاتی ہیں، کبھی تا ریڈیو ٹیلیفون سے کبھی ریڈیو سے اور مسلمانوں کا عام طبقہ عموماً مسائل سے ناواقف ہونے کی وجہ سے ایک الجھن اور کش مکش میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ ایسے موقع پر حکم شرع شریف کیا ہے؟ ہمیں عید منالینی یا روزہ رکھ لینا چاہئے یا نہیں؟ بالخصوص ریڈیو کی خبریں بعض مرتبہ حجاز اور بعض ایسے دور دراز ممالک سے آ جاتی ہیں جس سے کبھی ۲۸ شعبان ہی کو پہلی رمضان معلوم ہوتی ہے اور کبھی ۲۸ رمضان ہی کو عید کا دن معلوم ہوتا ہے اور کبھی آٹھویں ذی الحجہ کو بقرعید اور قربانی کا دن معلوم ہوتا ہے۔ ہر جگہ معتبر عالم موجود نہ ہونے کی وجہ سے یہ الجھن اور بڑھ جاتی ہے، بعض لوگ اختلاف مطالع کی آڑ لے کر ٹال دیتے ہیں، بعض لوگ جنتری کو بنیاد بنا کر حجت کرتے ہیں اور بعض لوگ علم

بیعت کے اصول سے بحث و معارضہ کرتے ہیں، اور بعض لوگ ان خبروں کو شہادت کا درجہ دے کر صحیح تسلیم کر لیتے ہیں اور اس کے مطابق عمل کر ڈالتے ہیں، اور بعض لوگ مقامات مقدسہ یا اسلامی ممالک کا شریہ ہونے کی بنا پر بلا کسی قید و شرط کے لحاظ کئے ہوئے واجب العمل قرار دے کر دوسروں کو بھی ماننے پر مجبور کرتے ہیں، غرض اس سے عوام میں بڑے بڑے فسادات رونما ہو جاتے ہیں، ایک ہی آبادی کے کچھ حصہ میں عید منائی جاتی ہے اور کچھ حصہ میں روزہ ہوتا ہے، بعض جگہ عید گاہوں میں جھگڑا فساد کی نوبت آ جاتی ہے۔

بعض مفسدین دین کو باز پیچہ شیاطین بنانے اور کھلونے کی شکل دینے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں، اس لئے گزارش ہے کہ ان خبروں سے متعلق کچھ مسائل اور اصول و قواعد مفصل اور مدلل اس طرح بیان کر دیئے جائیں جس سے بصیرت کے ساتھ مسئلہ کی صحیح حیثیت ذہن میں اتر سکے اور عمل کرنے میں روشنی مل سکے اور کش مکش ختم ہو سکے۔

الجواب وباللہ التوفیق :

یہ تو صحیح ہے کہ ریڈیو کی خبر یا اعلان شہادت شرعیہ نہیں، لیکن مطلقاً ہر حال میں بالکل ناقابل عمل اور ناقابل التفات قرار دے دینا بھی صحیح نہیں، اسی طرح یہ بھی صحیح نہیں کہ ریڈیو پر آنے والی ہر خبر اور اعلان بالکل صحیح اور درست ہو کہ اس پر تحقیق و تفتیش کی بھی ضرورت نہ رہے اور اس پر عمل واجب ہو جائے، بلکہ اس میں کچھ تفصیل ہے، کچھ قیود و شرائط ہیں، ان کے ساتھ ریڈیو کا شریہ و اعلان معتبر قابل عمل ہو سکتا ہے، اور ان شرائط اور قیود کے بغیر معتبر اور ناقابل توجہ و عمل رہے گا، ان تفصیلات و قیودات کی اجمالی نشان دہی ذیل میں نمبردار کی جائے گی، اور امید ہے کہ اس سے مذکورہ جملہ شقوں کا جواب اور جملہ شکوک کا ازالہ بھی ہو جائے گا، ان تفصیلات و قیودات کی نشاندہی کرنے سے پہلے کچھ ضمنی گفتگو بطور تمہید و مقدمہ پیش کی جاتی ہے جو مفہوم مسئلہ کے حل کرنے میں معین و مافع ہو سکتی ہے۔

تمہید و مقدمہ :

اولاً چند عبارات فقہیہ نقل کی جاتی ہیں :

● ”ولا عبرة بقول الموقنین ولو عدلوا علی المذهب، قال فی الوہابیة: وقول اولی التوفیق

لیس بموجب“ (۱)۔

● ”وتحتہ فی الشامیة (۲/ ۱۲۵) ای فی وجوب الصوم علی الناس بالإجماع، وفي النهر: فلا يلزم بقول الموقنين أنه أي الهلال يكون في السماء ليلة كذا، وإن كانوا عدولاً في الصحيح (إلى قوله) قلت ما قاله السبكي رده متأخروا أهل مذهبه (أي الشافعي) ومنهم ابن حجر والرملي (ثم إلى قوله) وما قاله السبكي الشافعي مردود ردهً عليه جماعة من المتأخرين منه (أي الشافعية) وليس في العمل بالبيئة مخالفة لصلوته عليه السلام ووجهه ما قلنا: إن الشارع لم يعتمد الحساب بل ألغاه بالكلية لقوله نحن أمة أمية (ثم إلى قوله) وقال ابن دقيق العيد: الحساب لا يجوز عليه الاعتماد في الصلوة، انتهى ما قاله الرملي الشافعي“ (۱)۔

● ”واختلاف المطالع غير معتبر على ظاهر المذهب، وعليه أكثر المشائخ وعليه الفتوى، بحر عن الخلاصة“۔

● ”قوله: ورويته نهارة الخ (تحتہ فی الشامی ۳/ ۹۶)، إنما الخلاف في اعتبار اختلاف المطالع بمعنى أنه هل يجب على كل قوم اعتبار مطلعهم ولا يلزم أحد العمل بمطلع غيره أم لا يعتبر اختلافها، بل يجب العمل بالأسبق رؤيته (إلى قوله) وظاهر الرواية الثاني وهو المعتمد عندنا وعند المالكية والحنابلة لتعلق الخطاب عاما بمطلق الروية في حديث صوموا لرؤيته (إلى قوله) بخلاف أوقات الصلوة“ (۲)۔

(مذہب مختار کے مطابق موقنین کے قول کا کچھ اعتبار نہیں وہابیہ میں کہا ہے کہ موقنین (حساب داں) کے قول سے کوئی حکم ثابت نہیں ہوتا، شامی میں اسی کی شرح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ مثبت حکم نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے قول سے لوگوں پر روزہ کا وجوب بالاتفاق نہ ہوگا، اور نہر میں ہے کہ موقنین کے کہنے سے لازم نہیں آتا کہ چاند اس رات آسمان میں موجود ہی ہو، کو یہ لوگ از روئے شرع عادل ہی کیوں نہ ہوں، صحیح قول یہی ہے، پھر چند سطروں کے بعد لکھتے ہیں کہ علامہ سبکی شافعی کا قول غیر مقبول ہے۔ متأخرین شافعیہ نے اس کو رد کر دیا ہے۔ اور گواہوں کی بات پر عمل کرنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی مخالفت نہیں ہوتی اور موقنین کی بات کے غیر معتمد ہونے کی دلیل وہی ہے جو اوپر بیان کر چکے ہیں کہ شارع علیہ السلام نے حساب پر اعتماد نہیں کیا، بلکہ حساب کو مرے سے نفوذ قرار دیا ہے اور فرمایا ہے: ”نحن أمة أمية“ ہم تو ان پڑھ لوگ ہیں۔

۱- شامی ۲/ ۱۲۵۔

۲- شامی ۲/ ۹۶۔

دن شعبان کے پورے کر لو بخاری، مسلم، ہم لوگ امت امیہ ہیں حساب و کتاب پر مداران چیزوں کا نہیں رکھتے، بلکہ مہینہ اتنا ہوتا ہے اور اتنا ہوتا ہے، ایک مرتبہ دونوں ہاتھ کی انگلیاں اٹھا کر تین بار اشارہ فرمایا اور تیسری بار اشارہ کرتے ہوئے انگوٹھے کو موڑ کر چھپا لیا، پھر دوسری مرتبہ پھر مثل سابق دونوں ہاتھ کی انگلیاں اٹھا کر تین بار اشارہ فرمایا، اور اس مرتبہ تیسری بار کے اشارہ میں انگوٹھا بھی اٹھائے رکھا اور اس سے آپ تیس دن پورے مراد لے رہے تھے، اور تلامیہ تھا کہ مہینہ ۲۹ دن کا بھی ہوتا ہے اور کبھی پورے تیس دن کا)۔

حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ ایک دیہاتی حضور پاک ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور کہا کہ میں نے ابھی رمضان کا چاند دیکھا ہے، جناب نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ تم وحدانیت رب ذوالجلال کی شہادت دیتے ہو، اس نے کہا: ہاں، پھر آپ ﷺ نے فرمایا کہ تم مجھے اللہ کا رسول برحق سمجھتے ہو! اس نے کہا: ہاں، آپ ﷺ نے فرمایا کہ اے بلال! لوگوں میں اعلان کرو کہ صبح روزہ رکھیں)۔

ان نصوص سے چند امور ظاہر ہوتے ہیں، مثلاً یہ کہ مہینے ۲۹ دن یا ۳۰ دن میں دائر ہوں گے اس سے کم یا بیش نہیں ہوں گے، یا مثلاً یہ کہ دین اسلام عالم گیر مذہب ہے، یہ عالم، جاہل، یا متمدن بدوی، بادشاہ، رعایا، حکماء، فلاسفہ غرض سب کو ایک ساتھ مخاطب کرتا ہے، اور اصول فطری و سادہ وضع کرتا ہے، اور اسی سادگی پر بنیاد رکھتا ہے، تاکہ سب یکساں عمل کر سکیں، بلکہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ دین کی بنیاد ہی سادگی اور فطرت پر ہے، جو علوم ہندو و ریاضیہ کی کشاکش سے معرئی ہے، اسی طرح تکلفات و تدقیقات سائنسیہ سے مبرا و منزہ ہے، لہذا نہ خوردیوں سے تلاش ہلال کی ضرورت ہے نہ فضا میں پرواز کی حاجت ہے، بلکہ اگر نصوص صحیحہ و متون شرعیہ صحیحہ میں غور کیا جائے تو یہ امر بالکل واضح طور پر نمایاں ہو جاتا ہے کہ تکلفات و تدقیقات ریاضیہ غیر مطلوب ہیں، یہی نہیں، بلکہ غیر مستحسن بھی ہیں، بلکہ بعض اوقات مضر و غیر معتبر بھی ہوں گے، جس طرح اگر بغیر تدقیق و تحقیق اور بغیر اہتمام و التزام کے کوئی حکم ان سے مل جائے تو معتبر اور مقبول ہوگا۔

”كما حققه الشيخ المفتي محمد شفيع الديوبندي مد ظله في رسالة “آلات جديدة“ کے شرعی

احکام (ص ۱۸۳)۔

خلاصہ یہ ہے کہ ثبوت رویت ہلال کامل اریا تو خود رویت پر ہے، شہادت میں قاضی شرعی و مجلس قضا وغیرہ شرط ہے، اور بسا اوقات اس کا فقدان ہوتا ہے، ایسے مواقع میں عادل مسلمان کی خبر بھی مفاد صلیہ و شرائط جب اس طرح ہو کہ اس سے ثبوت کا ظن غالب حاصل ہو جائے تو کافی ہو جاتی ہے۔ کمافی التتویر:

(۷) ”لو كانوا ببلدة لا حاكم فيها صاموا بقول ثقة وافتطروا باخبار عدلين للضرورة۔ تحت قوله ببلدة في الشامي (۱۲۵)، أو قرية قال في السراج: ولو تفرد واحد برويته في قرية ليس فيها دال ولم يأت مصرا يشهد وهو ثقة يصومون بقوله، والظاهر أنه يلزم لأهل القرى الصوم بسماع المدافع أو برؤية القناديل من المصمر، لأنه علامة ظاهرة تفيد غلبة الظن حجة موجبة للعمل“ (۱)۔

(تنویر الابصار میں ہے کہ اگر لوگ ایسے شہر میں ہوں جس میں کوئی حاکم شرع نہ ہو تو لوگ اس میں ایک ثقہ و معتبر آدمی کے قول پر روزہ رکھیں اور وہ ثقہ و عادل شخصوں کی خبر پر افطار کریں یہ حکم ضرورت کی وجہ سے ہے، (اسی کے تحت) شامی (۱۲۵/۲) میں یہی حکم دیہات کا بھی ہے، کسی ایسے دیہات میں چاند دیکھے اور شہر تک قاضی کے پاس شہادت دینے کے لئے نہ آئے اور وہ ثقہ معتبر شخص ہو تو لوگ اس کے قول کے مطابق روزہ رکھیں اور یہ حکم ظاہر مسلم ہے کہ دیہات والوں پر شہر کی توپ کی آواز سن کر یا شہر کے میناروں اور قندیلوں کی روشنی دیکھ کر روزہ رکھنا لازم ہو جاتا ہے، اس لئے کہ یہ ایسی ظاہری علامت ہے جس سے رویت کا ظن غالب، حاصل ہو جاتا ہے اور یہ عمل کرنے کے لئے حجت موجبہ ہے۔

اور یہ اعتبار کا ادنیٰ درجہ ہے اور خبر کا مسلمان عادل ہونا، اس بات پر موقوف ہے کہ اس کی پوری پوری شناخت اور تعین ہو، نیز اس کے دینی حالات و عادات کا بھی صحیح علم ہو کہ آیا یہ ثقہ و عادل ہے یا نہیں ٹیلی گرام و وائرلیس میں یہ سب امور غیر ممکن نہیں تو دشوار ضرور ہیں، کچھ خبر نہیں ہوتی کہ خبر دینے والا کون ہے اور کیسا ہے، اس لئے ان کی خبریں اس باب میں مفید و معتبر نہ ہوں گی، یہ ہو سکتا ہے کہ کسی خاص موقع پر ان خبروں سے قوت و تائید کا فائدہ حاصل ہو جائے، مگر مدار ثبوت ان پر نہیں ہو سکتا، ان خبروں میں اگرچہ اتنی جہالت اور اتنا ابہام نہیں ہوتا جتنا وائرلیس و ٹیلی گرام کی خبروں میں ہوتا ہے، لیکن اس میں بھی اتنی بات ضرور ہوتی ہے کہ آواز کی پوری شناخت ہوتی بھی ہے تو بہت کم اور دشواری سے حتیٰ کہ محققین نے اس کا درجہ خط سے بھی کم شمار فرمایا ہے:

”كما حققه الشيخ الموصوف بالتفصيل في رسالة: كشف الظنون عن حكم الخط والتليفون“۔

(جیسا کہ شیخ موصوف (مفتی محمد شفیع صاحب) نے نہایت بسط و تفصیل سے اس کو اپنے رسالہ ”كشف الظنون عن حكم الخط والتليفون“ میں واضح طور پر بیان فرمایا ہے)۔

اس لئے اس پر بھی عام طور سے مدار نہیں رکھ سکتے، البتہ بعض خاص صورتوں میں اس کا اعتبار کر سکتے ہیں، جس کی تعین و تشریح بعد میں اپنے موقع پر عرض ہوگی، رہ گیا ریڈیو تو جن میں چند قیود و شرائط کا اگر لحاظ کر لیا جائے تو صحت کا غلبہ ظن بھی بہولت حاصل ہو سکتا ہے، مگر چونکہ ریڈیو دنیا کے ہر خطہ سے آسکتا ہے اور آتا ہے، ایسے مقام سے بھی آتا ہے جہاں کا مطلع مختلف ہونا بالکل ظاہر اور مسلمات میں سے ہے، جیسے کہ لندن، امریکہ، قسطنطنیہ، بلغاریہ، ان مقامات سے بھی کوئی اعلان ضابطہ شرعی کے مطابق آسکتا ہے، اور اختلاف مطالع کے نفس وقوع سے اختلاف یا انکار بھی نہیں ہے، اگر انکار یا اختلاف ہے تو محض رویت ہلال کے ثبوت میں اس کے اعتبار کرنے یا اس پر مدار رکھنے میں ہے، اس لئے ریڈیو کے اس نشریہ کے اعتبار کرنے میں جو قیود و شرائط ہیں اور جن کا لحاظ رکھنا بہر حال ضروری ہے، ان کو ہم ذرا تفصیل سے بیان کریں گے، تاکہ منشاء شارع علیہ السلام اور مقصد شرع سے مخالف یا تجاوز لازم نہ آئے، جو کسی طرح درست نہ ہوگا۔

غرض اس مختصر تمہید کے بعد خاص طور سے ریڈیو سے متعلق تفصیلات و قیودات موعودہ نمبر واریان کی جاتی ہیں جن کو احکام و مسائل کے لئے اصول موضوعہ اور قواعد کلیہ کے درجہ میں بھی کہا جاسکتا ہے اور اسی لئے ہم ہر صورت کو الگ الگ بعنوان مسئلہ نمبر واریان کرتے ہیں، تاکہ سمجھنا اور بھی آسان ہو جائے۔

مسئلہ ۱: جہاں حکومت کی جانب سے قاعدہ شرعی کے مطابق رویت کا ثبوت حاصل کر کے اعلان کرنے کا قانون و انتظام ہو اور اس پر عمل رائج و مشہور ہو تو وہاں پر مقامی طور سے پورے حدود مملکت کے اندر عمل کرنے کے لئے یہ مطلق اعلان بھی مثل اعلان قاضی و مثل طبل قاضی و صوت مدافع وغیرہ معتبر ہوگا، خواہ حکومت مسلمہ ہو یا کافرہ، ان اعلانات اور نشریوں پر عمل کرنا لازم ہوگا۔

”لحصول غلبة الظن بهذا الطريق في هذه الصورة“۔

(حکم اس لئے ہے کہ) اس صورت میں اس طریقہ سے غلبہ ظن حاصل ہو جاتا ہے۔

اور اس صورت میں حدود مملکت سے باہر بھی اس اعلان و نشریہ پر عمل کرنا ضروری ہوگا، بشرطیکہ مہینہ ۲۹ و ۳۰ دن کا ہونے کے بجائے ۲۸ دن یا ۳۱ دن کا نہ ہو رہا ہو (بحوالہ عبارت ۵)۔

اس لئے کہ یہ اعلان من کل الوجوہ محض طبل قاضی یا صوت مدافع وغیرہ کے مانند نہیں ہے کہ محض انہیں کے حکم کے تابع اس کا بھی حکم ہو، اور وہی چیزیں اس کا منہیس علیہ ہو جائیں اور نہ ہی قضاۃ کے امور قیاسیہ مجتہدہ میں سے ہے کہ محض ان کے حدود اختیار و دائرہ حکومت کے اندر اندر محصور ہے اور نہ ہی معاملات مجتہدہ یا امور سیاسیہ ملکیہ میں سے ہے کہ ”لنا دارنا

ولکم دارکم“ کے قاعدے سے حدود حکومت و مملکت کے اندر اندر محدود رہے، بلکہ اعلان ان تمام مذکورہ چیزوں سے بہت قوی و بلند ہے اور یہ اعلان ان صحابیؓ کے اعلان کے مانند ہے جن کو رویت ہلال کا شرعی ثبوت ہو جانے کے بعد خود سرکارِ دو عالم ﷺ نے اعلان کرنے کا حکم فرمایا تھا: ”کما رواہ الجماعة والدارمی عن ابن عباسؓ قال: جاء اعرابی الى النبی ﷺ، فقال: انی رأیت الهلال، یعنی ہلال رمضان، فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله! قال: نعم، قال: أتشهد أن محمداً رسول الله! قال: نعم، قال: یا بلال أذن فی الناس أن یصوموا غدا“ (۱)۔

یہ اعلان نبوی اس اعلان کا مقیس علیہ ہو سکتا ہے اور جس طرح یہ اعلان نبوی کسی دار یا حکومت کے حدود سے محدود نہیں تھا، اسی طرح یہ اعلان بھی کسی دار یا حکومت کے حدود سے محدود نہ ہوگا، جیسا کہ ذی قعدہ ۱۰۰ھ کے مراد آباد کے اجلاس ”جمعية العلماء“ کے اندر اپنے اکابر حضرات شیخ الاسلام اور حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمہم اللہ کے فیصلہ سے بھی معلوم ہوتا ہے، نیز یہ اعلان خالص امور دینیہ سے متعلق ہے اور باب دیامات سے ہے، بلکہ از قبیل عبادات اور خالص عبادات سے متعلق ہے، بعض مہینوں میں کچھ آمیزش معاملات کی (جیسے ماہ عید الفطر وغیرہ) جو نظر بھی آتی ہے تو وہ محض تبعا و ضمنا ہے، اس میں صلاحیت نہیں کہ اس کو مقیس علیہ بنایا جائے اور اس پر مستقل احکام متفرع کیے جائیں، بلکہ جس طرح اور امور دینیہ اور عبادات کے مخاطب سارے عالم کے مسلمان ہوتے ہیں، اسی طرح اس کے مخاطب بھی سارے عالم کے مسلمان ہو سکتے ہیں اور جس طرح وہ سب ”فلیبلغ الشاهد الغائب“ (۲) کے قاعدہ سے سب پر متوجہ رہتے ہیں، اسی طرح یہ بھی اسی قاعدہ سے سب پر متوجہ رہ سکتا ہے، بشرطیکہ مخصوص شرعی الفاظ میں ہو، اور تمام شرائط و قیود کو حاوی ہو جن کی تشریح و تفصیل اپنے اپنے موقع پر آجائے گی۔

مسئلہ ۲: جہاں پر حکومت کی جانب سے ایسا انتظام نہ ہو وہاں ایسا مسلمان حاکم جس کو حکومت کی جانب سے شرعی ثبوت حاصل کر کے اعلان کرنے کا اختیار ہو اور وہ اعلان کرے یا ہلال کمیٹی جس کے تمام افراد مسلمان با شرع ہوں اور اس کی پوری کارروائی میں کوئی مستند و مفتی تجربہ کار شریک ہو یا مستند مفتی شہر یا عالم مقتداء و متدین یہ لوگ اعلان کریں کہ شرعی ثبوت حاصل کرنے کے بعد یہ اعلان کیا جاتا ہے اور قرآن شرعیہ سے صحت کا ظن غالب ہو تو مقامی طور پر یہ اعلان بھی معتبر ہوگا، اور اس پر عمل کرنا درست ہوگا۔

۱- مشکوٰۃ ۱/۷۷۳۔

۲- بخاری مع التخریج باب الخطبة آیام منی ۳/۵۷۳۔

مسلمہ ۳: جہاں پر حکومت کی جانب سے کوئی شرعی انتظام نہ ہو اور نہ کوئی مسلمان حاکم منجانب حکومت حسب قاعدہ شرع ثبوت لے کر اعلان کا اختیار رکھتا ہو اور نہ کوئی شرعی ہلال کمیٹی وغیرہ ہو، جیسا کہ ہمارے ملک کی اکثر آبادیوں کا بالخصوص دیہاتوں کا یہی حال ہے، جیسا کہ وہاں بھی مسلمان آباد ہیں اور بکثرت ہیں اور ان کو بھی روزے رکھنا شوال کی پہلی تاریخ متعین و معلوم کرنا ضروری ہے، کیونکہ یکم شوال کو روزہ رکھنا حرام ہے، اور چاند ہر جگہ یا ہمیشہ نظر آنا ضروری نہیں اور ریڈیو بوجہ کثرت قریب قریب ہر گاؤں میں رائج ہو چکا ہے، اگر ریڈیو سے خبر آجائے اور آتی ہے، ایسے موقع پر کس طرح عمل کیا جائے اس کا حکم یہ ہے کہ یہ خبر اگرچہ اپنے ملک کے کسی حصہ سے آئے، لیکن بایں الفاظ آئے کہ یہاں چاند ہوا ہے، یا فلاں شخص نے دیکھا ہے یا بہت سے لوگوں نے دیکھا ہے، تو یہ بالکل معتبر نہیں، خواہ کتنی ہی تعداد میں ایسی خبریں کیوں نہ آئیں۔

”لأنها حکایة محض لا خبر معتبر كما هو ظاهر“۔

(اس لئے کہ خبر و حکایت محض ہے شریعت میں غیر معتبر ہے)۔

اور ہمارے ملک میں آجکل ریڈیو کی خبریں اکثر ایسی ہی ہوتی ہیں، اور عوام بھی اکثر بلا لحاظ شرائط و قیود اس کو معتبر اور قابل عمل قرار دے کر عمل کر بیٹھتے ہیں اور ان ہی وجوہ کی بناء پر بعض حضرات علماء نے ریڈیو وغیرہ کی خبروں کو مطلقاً غیر معتبر و ناقابل عمل قرار دیا ہے، ورنہ رائج و محقق یہ ہے کہ اگر بایں الفاظ اعلان یا خبر نشر ہو کہ میرے سامنے فلاں حاکم شرعی نے یا فلاں ہلال کمیٹی نے جس کے تمام افراد با شرع ہیں یا فلاں مفتی شہر نے یا فلاں عالم مقتدی و متدین نے یا فلاں مسلمان حاکم یا مسلمان وزیر نے (جس کو حکومت وقت کی جانب سے باختیار بنا یا گیا ہو) ثبوت شرعی حاصل کر کے ثبوت رویت کا حکم یا فیصلہ دے دیا ہے، اور ان الفاظ کا نشر کرنے والا شخص بھی معلوم و معتبر ہو تو اس نشریہ پر بھی عمل کرنا درست اور صحیح ہوگا۔

”لأن البلدة لا تخلو عن حاکم شرعی عادة“ ینفذ أحكامه فیستند هذا الخبر إلى موجب شرعی صحیح وأقله أن يحصل به غلبة الظن الموجب للعمل كما يحصل بسماع أصوات المذاع و برؤية القنادیل من المصّر“ (۱)۔

(اس لئے کہ کوئی شہر ایسے حاکم شرعی سے عادیہ خالی نہیں رہتا جس کے احکام اس شہر میں نافذ ہوتے ہیں، پس یہ

۱- و فی رد المحتار الشامی: ”لأن البلدة لا تخلو عن حاکم شرعی عادة، فلا بد من أن يكون صومهم مبنيًا على حکم حاکمهم الشرعی، فكانت تلك الاستفاضة بمعنى نقل الحاکم المذكور، وهي أقوى من الشهادة..... فإنها تفيد اليقين فلا يناني ما قبله، هذا ما ظهر لي، تأمل“ رد المحتار کتاب الصوم ۵۹/۳ ص ۳ مطلب ما قبله (۱)۔

خبر (اس حالت میں) صحیح شرعی سبب کی جانب سے منسوب و مستند ہوگی اور اس کا کم سے کم درجہ یہ ہے کہ اس سے ایسا غلبہ ظن حاصل ہو جائے گا جو عمل کرنے کی وجہ ہو سکے گا۔

اسی طرح بایں الفاظ خبر یا اعلان نشر ہو کہ میں نے خود چاند دیکھا ہے یا مجھ سے فلاں فلاں (کم سے کم دو معتبر عادل) شخصوں نے خود اپنا چاند دیکھنا بیان کیا ہے اور ان الفاظ کا نشر کرنے والا شخص معلوم اور معتبر ہے اور قرآن شرعیہ سے صحت کا ظن غالب ہے تو مقامی طور پر یہ خبریں بھی طرق موجبہ کے مطابق ہونے کی وجہ سے معتبر ہوں گی اور قابل عمل ہوں گی۔

”كما حققه العلامة التهانوي رحمه الله في رسالة زوال السنة من أعمال السنة وفي إمداد

الفتاوى“ (۱)۔

(جیسا کہ علامہ تھانویؒ نے اپنے ”رسالہ زوال السنة عن أعمال السنة“ میں اور ”إمداد الفتاوى“ (۲/۷۲) میں اس

کی تحقیق کی ہے)۔

مگر اس کے معتبر ہونے میں یہ تفصیل ہوگی کہ اس خاص آبادی کے آس پاس آبادی میں جہاں جانا آنا زیادہ دشوار نہ ہو، اگر کوئی عالم متدین موجود ہو جو اس قسم کے مسائل سے واقف ہو، اس کے سامنے ریڈیو سے خبر سننے والوں کو پیش کر کے بیان دلائل پھر حکم شرعی معلوم کر کے اس کے مطابق عمل کریں۔ عوام خود رائی و غیلت نہ کریں۔

مسئلہ ۴: جو دیہات یا آبادی ایسی ہو کہ اس کے آس پاس کی آبادی میں ویسا متدین اور ذی علم شخص موجود نہ ہو جو اس قسم کے مسائل سے بخوبی واقف ہو، اور اس کے مقتضی پر عمل کرتا ہو یا موجود ہو، مگر وہاں تک ریڈیو سے خبر سننے والوں کا جانا آنا دشوار ہو اور ان عالم کا آنا بھی دشوار ہو، مندرجہ ذیل طریقہ سے عمل کیا جائے تو درست ہوگا اور نجات آخرت کے لئے انشاء اللہ کافی ہوگا، البتہ دوسروں سے الجھنا یا زبردستی کرنا یا دوسروں کو ماننے پر مجبور کرنا ہرگز درست نہ ہوگا۔ اور وہ طریقے یہ ہیں:

(الف) اگر مطلع صاف ہونے کی حالت میں اس معتبر مضمون کا نشر یہ آجائے جو مسئلہ ۳ میں راجح اور محقق کر کے لکھا گیا ہے، یعنی یہ کہ میں نے خود چاند دیکھا ہے (اور یہ شخص معلوم (معتبر ہو) یا یہ مضمون ہو کہ مجھ سے فلاں (معلوم و معتبر) شخص نے خود اپنا چاند دیکھنا بیان کیا ہے یا فلاں شرعی ہلال کمیٹی یا فلاں باختیار مسلمان حاکم نے یا فلاں قاضی شرع نے یا فلاں مفتی شہر نے (اور یہ سب لوگ معتبر و معلوم ہوں) شرعی ثبوت لے کر رویت ہلال کا حکم دیا ہے، اور یہ اعلان یا خبر اتنی

تعداد میں آجائے کہ عادیہ ان سب کا جھوٹ پر اتفاق کر لیا متصور نہ ہو یا معذور ہو تو عمل کرنا جائز ہوگا صرف دو ایک شریہ کبھی اس صورت میں عمل کرنے کے لئے کافی نہ ہوگا، خواہ ہلال عید کے موقع پر ہو یا ہلال رمضان کے۔

(ب) اگر مطلع صاف نہ ہو اور ہلال رمضان کے ثبوت کا ہو، اور مضمون وہی ہے جو ابھی (الف) میں رائج اور محقق کہہ کے لکھا گیا ہے، یعنی یہ ہے کہ میں نے خود چاند دیکھا ہے، الخ تو ایک شریہ بھی عمل کے لئے کافی ہو جائے گا۔

(ج) اگر مطلع صاف نہ ہو، اور موقع ہلال عید کے ثبوت کا ہو یا رمضان کے علاوہ کسی اور مہینہ کا ہو، مثلاً شعبان یا بقر عید وغیرہ کا ہو تو ایسے معتبر مضمون کا شریہ جس کو رائج اور محقق کہہ کے ابھی لکھا گیا ہے کہ کم از کم دو کی تعداد میں آنا ضروری ہے جو مختلف مقامات سے کیف ماتفق آرہے ہوں، اور اس شریہ کے صادق ہونے کا اور نشر کرنے والوں کے عادل ہونے کا ظن غالب ہو۔

مسئلہ ۵: اگر مخائب حکومت ثبوت رویت کا کوئی شرعی انتظام نہ ہو، اور نہ کوئی مسلمان حاکم مخائب حکومت شرعی قاعدہ کے مطابق بذریعہ ریڈیو وغیرہ اعلان نشر کرتا ہو اور نہ کوئی شرعی ہلال کمیٹی حسب ضابطہ شرع اس خدمت کو انجام دیتی ہو، اور نہ وہ آبادی ایسی ہو کہ اس میں یا اس کے آس پاس کی آبادی میں کوئی ایسا متدین اور ذی علم موجود ہو جو اس قسم کے مسائل سے بخوبی واقف ہو، اور اس کے مقتضی پر عمل کرتا کر تا ہو یا موجود ہو، مگر وہاں تک ریڈیو سے خبر یا اعلان سننے والوں کا جانا آنا دشوار ہو، اور ان عالم کا آنا بھی دشوار ہو تو ان حالات میں ہلال رمضان کے ثبوت کے لئے ٹیلیفون کا اختیار کر لینے کی بھی گنجائش ہو سکتی ہے۔

ٹیلیفون سے آنے والی اطلاع اگرچہ شرعی شہادت نہیں ہوگی، کیونکہ باب شہادت میں شاہد کا مجلس شہادت میں حاضر ہونا ضروری ہے اور وہ یہاں مفقود ہے، اور پس پردہ کی شہادت شرعاً معتبر نہیں، لیکن چونکہ اس پر دین کے ایک بہت بڑے مسئلہ کی بنیاد واقع ہو رہی ہے، اس لئے اس کو موثق کرنے کے لئے حتی الامکان ان قیود کا اعتبار کرنا ضروری ہے، جو شہادت میں ملحوظ ہوتی ہیں۔

اس لئے ٹیلیفون کا مضمون وہی ہو، جو مسئلہ ۴ میں محقق و رائج کہہ کر لکھا گیا ہے، یعنی یہ کہ ٹیلیفون سے بولنے والا یہ اطلاع ان الفاظ میں دے رہا ہو کہ میں نے خود چاند دیکھا ہے یا مجھ سے فلاں معتبر شخص نے جس کو میں خوب جانتا ہوں، اپنا چاند دیکھنا بیان کیا ہے، یا میرے سامنے فلاں شرعی ہلال کمیٹی نے جس کو میں خوب جانتا ہوں، اور اس کے تمام ارکان ذی علم اور متدین ہیں، شرعی ثبوت لے کر رویت ہلال کا حکم و فیصلہ دیا ہے یا ٹیلیفون پر کہنے والا یہ کہہ رہا ہو کہ میرے سامنے فلاں

مسلمان حاکم جو اس قسم کے معاملات میں اعلان کرنے کا اختیار رکھتا ہے، اس نے یا فلاں قاضی شرعی نے یا فلاں مفتی شہر نے شرعی ثبوت لے کر رویت کا حکم و فیصلہ دیا ہے اور مسلمان حاکم اور قاضی شہر کو میں خوب جانتا ہوں اور یہ لوگ معتبر و متدین ہیں اور پھر یہ شخص جو ٹیلیفون پر بول رہا ہے، یہ بھی خوب جانا پہچانا اور معتبر و متدین شخص ہو اور اس کی آواز بھی خوب پہچانی جا رہی ہو، اور پھر ان الفاظ میں ان قیود کے ساتھ آنے والے ٹیلیفون کے بعد اس پر عمل کرنے کی محض مندرجہ ذیل صورتیں ہیں:

(الف) — مطلع صاف ہو تو محض دو ایک ٹیلیفون کافی نہیں، خواہ کمیٹی ہی ثقہ اور معتبر لوگوں کی ہو، بلکہ ملک کے مختلف گوشوں سے ان ہی مذکورہ بالا الفاظ میں اتنی تعداد میں آ جانا ضروری ہے کہ عادی ان سب کا جھوٹ پر اتفاق کر لینا متصور نہ ہو یا محض نہ ہو۔

(ب) — مطلع صاف نہ ہو اور موقع ہلال رمضان کے ثبوت کا ہو تو صرف ایک ٹیلیفون بھی اپنے عمل کے لئے کافی ہوگا۔
(ج) — مطلع صاف نہ ہو اور موقع ہلال عید کے ثبوت کا ہو یا رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے کا ہو، مثلاً شعبان یا بقر عید کا ہو تو کم از کم مذکورہ معتبر الفاظ میں دو ٹیلیفون کا آنا ضروری ہے جو مختلف مقامات سے کیف ما اتفاق آرہے ہوں اور ان کے صادق اور معتبر ہونے کا ظن غالب حاصل ہو رہا ہو۔ اسی طرح اگرچہ کوئی شرعی انتظام ہو اور خبر کو ثبوت شرعی کے ساتھ نشر کرنے کے مراکز بھی موجود ہوں، لیکن ٹیلیفون کی اطلاع ایسے مقام سے آرہی ہو کہ وہاں سے شرعی اصول و ضابطہ کے مطابق ان مراکز تک اطلاع پہنچنا سخت دشوار و محض رہو، اس حالت میں اگر یہ اطلاع ان ہی معتبر الفاظ میں آرہی ہو تو یہ بھی ان ہی مذکورہ بالا تفصیل و قیود کے مطابق معتبر ہو سکے گی۔

منشیہ: یہی وہ حالتیں اور صورتیں ہیں جن میں ٹیلیفون کے اعتبار کی گنجائش ان مذکورہ تفصیل و شرائط کے ساتھ ہو سکتی ہے، جن کے بیان کا شروع میں وعدہ کیا گیا تھا:

”ہذا أيضا مستفاد من رسالة زوال السنة عن أعمال السنة (١٩-١٨)، ومن إمداد الفتاوى

(٤٢/٢)، بجملة الوقت الخلق العلامة أشرف على التهانوي رحمه الله

(یہ احکام بھی رسالہ زوال السنۃ عن اعمال السنۃ سے اور ”إمداد الفتاویٰ“ (٤٢/٢) سے مستفاد ہے)۔

مسئلہ ۱: جب یہ اعلانات اور نشریے بیرون ملک سے آئیں اور اپنے یہاں مشکل مسئلہ کے انتظام موجود ہو تو اس انتظام کے تحت جو اعلان ہو فقط اس پر عمل کریں خود عجلت نہ کریں اور اگر مشکل مسئلہ میں جو رائج و محقق کہہ کر بایں الفاظ لکھا گیا ہے ”میں نے خود چاند دیکھا ہے یا میرے سامنے فلاں حاکم شرعی نے ثبوت کا فیصلہ دیا ہے۔ الخ“ اس کے مطابق عمل کریں اور اگر یہ

صورت بھی نہ ہو تو مسئلہ ۳ کے مطابق عمل کریں۔ اور اگر یہ صورت بھی نہ ہو مگر ٹیلیفون آرہے ہوں تو مسئلہ ۵ کے مطابق عمل کریں۔

تنبیہ ۲: ان تمام صورتوں میں عمل جائز ہونے کے لئے ایک ضروری شرط یہ بھی ہے کہ ان کے اعلانات یا خبروں پر عمل کرنے سے مہینہ ۳۰ یا ۲۹ دن کے بجائے ۲۸ دن یا ۳۱ دن کا نہ ہو رہا ہو، ورنہ کسی صورت میں بھی عمل کرنا قطعاً جائز نہ ہوگا، مثلاً رمضان کی ۲۸ ہی تاریخ کی شام کو اعلان یا خبر آجائے، خواہ ان الفاظ میں کیوں نہ آجائے جس کو رائج و محقق کہہ کر لکھا گیا ہے، یعنی میں نے چاند دیکھا ہے یا فلاں فلاں نے چاند دیکھا ہے الخ، تو یہ اعلان یا خبر کسی طرح شرع میں معتبر نہ ہوگی چاہے مسئلہ ۱ کی حالت ہو یا مسئلہ ۲ یا مسئلہ ۳ کی یا مسئلہ ۴ کی۔ یا مثلاً شعبان کی ۳۰ کو بدلی تھی چاند نظر نہ آنے کے باوجود اس کے بعد اس کے بعد والے دن کو فقہی قاعدہ کے مطابق رمضان قرار دے کر روزہ رکھا لیا اور بعد ۵۰ پہر بذریعہ ریڈیو پر اعلان آگیا کہ میں نے چاند دیکھا ہے اور کل آئندہ رمضان کی پہلی تاریخ ہے، تو اس اعلان یا خبر پر عمل نہ کریں گے، اور روزہ نہ توڑیں گے، بلکہ اسی دن کو جس میں روزہ رکھا ہے رمضان کی پہلی تاریخ ماننا ضروری رہے گا، ورنہ شعبان کا مہینہ ۳۱ دن کا ہونا لازم آجائے گا، اور یہ جائز نہیں، نص صریح کے خلاف ہے، کما مر فی التہدید۔

تنبیہ ۳: خوب یاد رہے کہ اس قسم کے اعلانات و خبروں پر عمل کرنے میں بڑی ہی احتیاط لازم ہے، حتیٰ کہ اگر بعد میں دلیل شرعی سے بالیقین معلوم ہو جائے کہ اس اعلان یا خبر کی وجہ سے جس دن روزہ افطار کر لیا یا روزہ نہیں رکھا، حالانکہ اس دن روزہ رکھنا چاہئے تھا یا وہ دن رمضان ہی کا تھا تو اس دن کی قضا رکھنی ضروری اور لازمی ہوگی، مثلاً دلیل شرعی سے یہ معلوم ہو جائے ۲۹ رمضان کی بذریعہ ریڈیو رویت کی خبر غلط تھی، اس کے بعد والے دن یکم شوال نہ تھی، بلکہ ۳۰ رمضان تھی، جیسے خود ریڈیو ہی نے تردید کر دی کہ وہ خبر غلط ثابت ہوگئی ہے تو اس کی قضا رکھنی ضروری اور لازمی ہوگی۔

تنبیہ ۴: شہر کے لوگوں کی طرح دیہات کے لوگوں کو بھی چاہئے کہ وہ دو چار گاؤں کا حلقہ بنا کر اس میں ہلال کمیٹی بنالیں اور اس میں ایک متدین شخص کو بھی جو مسائل متعلقہ سے واقف ہو شریک کر لیں، پھر حسب قاعدہ شرعی مذکورہ بالا اس کے تحت عمل کر لیا کریں۔ اور ان ہلال کمیٹیوں کے بنانے میں حتی المقدور سعی و کوشش کریں کچھ ایثار کریں، بہر حال جہاں یہ بھی ممکن نہ ہو وہاں جو شہر یا قصبہ قریب ہو، اور وہاں اس کا نظم ہوا ہے کو اس سے وابستہ کر لیں اور اس کی ہدایات کے مطابق عمل کر لیا کریں۔

تنبیہ ۵: سب سے عمدہ اور بہتر صورت تو یہ ہے کہ حکومت وقت کی جانب سے رویت ہلال کا انتظام باقاعدہ

قانونی شکل میں کرایا جائے، کم از کم ہلال عید و بقرعید و شعبان و رمضان ہی کا نظم کرایا جائے، اس لئے کہ خبر رسائی کے ذرائع و وسائل کثیر و آسان و عام ہوتے جارہے ہیں، ٹیلیگرام و ٹیلیفون ریڈیو اسکی وغیرہ جن میں بعض تو گھر گھر نہیں تقریباً گاؤں گاؤں عام ہوتے نظر آرہے اگر اس طرف توجہ نہ کی گئی تو بعد چند عرصہ المسلمین بڑی الجھنوں میں مبتلا ہونے لگیں گے، اس انتظام کی ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ حکومت ایک متدین ذی علم مسائل و احکام رویت سے بخوبی واقف اور مستند مسلمان کو متعین کر کے اس کو قانوناً اختیار دے دے کہ وہ اپنے طور پر شرعی قاعدہ سے رویت ہلال کا ثبوت حاصل کر کے وقت پر قبو و تفصیلات شرعیہ مذکورہ کے تحت اعلان کر دیا کرے اور سارا ملک اس کے مطابق عمل درآمد کر لیا کرے، یا مثلاً اس طرح انتظام کر لیا جائے کہ ہلال کمیٹی جس کے سب ارکان با شرع ہوں، اور اس میں ایک مستند اور تجربہ کار مفتی شریک کار ہو وہ کمیٹی ایسے انتظام میں رویت ہلال کا شرعی ثبوت حاصل کر کے حکومت سے اجازت لے کر، بایں الفاظ اعلامیہ نشر کر دے یا کرا دے کہ ہم فلاں ہلال کمیٹی کے تمام افراد رویت کا شرعی ثبوت ملنے کے بعد باتفاق آراء اعلان کرتے ہیں، یا کراتے ہیں کہ رویت ہلال کا شرعی ثبوت ہو چکا ہے اور کل یکم رمضان ہے روزے رکھے جائیں، یا یکم شوال ہے نماز عید ادا کی جائے، پھر اسی طرح ہلال شعبان و ذی الحجہ وغیرہ کے لئے اعلان کر دیا جائے یا کرا دیا جائے، نیز اگر ضرورت پڑے (ضرورت واقعی ہے) تو جہاں جہاں اسی قسم کے لہر (یعنی ریڈیو وغیرہ) کے مراکز ہوں، اسی قاعدہ مذکورہ تنبیہ کے مطابق انتظام کر لیا جائے اور پھر سب کو ایک میں منسلک کرایا جائے۔

امید ہے کہ اس تفصیل سے صورت مسئلہ کی تمام شقوں کا جواب بقدر ضرورت نکل آئے گا اور انشاء اللہ کوئی پہلو تشدد نہ رہے گا، اس لئے اب کسی مزید تفصیل کی حاجت نہ رہی فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند سہارنپور
الجواب صحیح: سید علی سعید، محمود علی عمنہ، مفتی دارالعلوم دیوبند

دوربین یا ہوائی جہاز سے چاند دیکھنا:

دوربین کے ذریعہ یا ہوائی جہاز میں بیٹھ کر بلندی سے چاند دیکھنے کا اعتبار کیا جائے گا یا نہیں؟

(الف) کسی مقام کی رویت کا اعلان اگر مقامی قاضی ٹیلی ویژن یا ریڈیو پر کرتا ہے یا بذریعہ ٹیلی فون اطلاع دیتا ہے تو مقامی لوگوں کے لئے ایسا اعلان اور ایسی اطلاع قابل قبول ہے یا نہیں؟

ریڈیو، ٹیلی ویژن، ہمارے فون اور خط کے ذریعہ رویت کی خبر:

(ب) ریڈیو اور ٹیلی ویژن کی خبر دوسرے مقامات کے لئے قابل قبول ہے یا نہیں، اگر ہے تو کن کن شرائط کے ساتھ؟

(ج) ٹیلی فون کی اطلاع جب کہ آج کل بڑے بڑے شہروں کے درمیان ڈائریکٹ ڈائنگ کا سسٹم رائج ہے، دوسرے مقامات کے لوگوں کے لئے قابل قبول ہے یا نہیں، اگر ہے تو کن کن شرائط کے ساتھ؟

(د) تار کی اطلاع دوسرے مقامات کے لوگوں کے لئے قابل قبول ہے یا نہیں، اگر ہے تو کن کن شرائط کے ساتھ؟
(ه) خط کے ذریعہ دوسرے مقامات کے لوگوں کو اطلاع مل جائے تو اسے قبول کیا جائے گا یا نہیں، اگر قبول کیا جائے گا تو کن صورتوں میں؟

رویت ہلال کے لئے کمیٹی کی تشکیل:

کیا رویت ہلال کے اعلان کے لئے کسی مرکزی کمیٹی کی تشکیل سے آپ متفق ہیں؟ اور کیا بڑے بڑے شہروں میں ذیلی کمیٹیوں کی تشکیل سے بھی آپ کو اتفاق ہے؟
رویت ہلال کے مسئلہ پر کوئی اور مشورہ جو آپ دینا چاہیں۔

الجواب وبالله التوفیق :

دین اسلام سادہ اور دین فطرت ہے، اس کے احکام بھی سادہ اور فطری اصول کے مطابق ہوتے ہیں، تاکہ عاقل بالغ انسان، خواہ پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھا، خواہ امیر ہو یا غریب اور خواہ کسی خطہ کا باشندہ ہو آسانی سے عمل کر سکے اور اپنے خالق و مالک و مربی سے اپنا رشتہ عبودیت صحیح طریقہ سے جوڑ سکے۔

سرکارِ دو عالم ﷺ کے زمانہ میں رصد گاہیں ہندو بیرون ہند میں موجود تھیں۔ اصطربلاب وغیرہ آلات بھی موجود تھے اور ان آلات و رصد گاہوں کے ذریعہ سے صحیح طریقہ سے معلوم بھی کیا جاتا تھا کہ اس وقت چاند کس مقام کے مطلع میں موجود رہتا ہے نظر آئے یا نہ آئے، یہ دوسری بات ہے، اگر ان آلات اور رصد گاہوں کے ذریعہ تلاش ہلال کا حکم دیدیا جاتا تو کچھ مستبعد بات نہ ہوتی، مگر سرکارِ دو عالم ﷺ نے ایسا حکم نہیں دیا، بلکہ صاف صاف فرما دیا گیا کہ جب تک تم لوگ چاند نہ دیکھ لو روزہ نہ رکھو، اسی طرح روزہ شروع کرنے کے بعد جب تک چاند نہ دیکھ لو روزہ ختم نہ کرو، بلکہ اگر تم پر مطلع صاف نہ

ہونے کی وجہ سے چاند نظر نہ آئے مخفی رہ جائے تو تیس دن کی تعداد مہینہ کی ابتداء صوم میں بھی اور انتہائے صوم میں بھی، بلکہ ہر مہینہ کی تعداد ایسے حالات میں تیس دن کی پوری کر لو، نیز مدینہ و اطراف مدینہ میں پہاڑیاں بھی موجود تھیں ان پر لوگ چڑھتے بھی تھے اور یہ بھی یقین تھا کہ اوپر کی فضا صاف ہوتی ہے اگر اس پر چڑھ کر چاند تلاش کرنے کا حکم دیدیا جائے، لوگ عمل بھی کر لیں گے اور یہ بھی اطمینان تھا کہ اگر پہاڑ پر چڑھ کر چاند دیکھنے کا حکم دیدیا جائے تو لوگ پہاڑ سے اوپر اڑ کر نہ جاسکیں گے کہ غلو کرنے یا افراط و تفریط کرنے کا اندیشہ ہو، پھر بھی پہاڑ پر چاند دیکھنے کا حکم دینے پر قناعت فرمائی گئی، یہی نہیں، بلکہ علمی و سائنسی مشگافیوں اور حسابی دقیقہ بندیوں کے احتمال سے بھی اعراض فرمایا گیا اور ”نحن أمة لا نكتب ولا نحسب“ (صحیح بخاری ۲۵۶۱) کا فرمان مطلق فرمادیا گیا، یہ سب چیزیں اسی بات کا پتہ دیتی ہیں کہ نہ ورعین استعمال کرنے کی ضرورت ہے اور نہ ہوائی جہاز میں اڑ کر تلاش کرنے کی حاجت ہے، بلکہ ان سب طریقوں کو لازم کرنا یا اہمیت دینا شرع و شارع علیہ السلام کا مطلوب نہیں ہے اور حکم شرع بننے کی صلاحیت نہیں رکھتے اور جب یہ بات ثابت ہوگئی کہ یہ شکل حکم شرع بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی تو اس پر شرعی حکم محمول و دائر نہ کیا جائے گا اور نہ ہی اس کا اہتمام ہی کیا جائے گا، البتہ اگر خبر دینے والے یا شاہدین ہوائی جہاز سے دیکھ کر طریقہ موجب کے ساتھ جس کی تفصیل اوپر گزر چکی ہے خبر یا شہادت دیدیں گے تو حسب ضابطہ شرعی اعتبار کر لیا جائے گا اور اس طرح وہ خبر یا شہادت بھی معتبر و مقبول ہو سکتی ہے۔

(الف) اگر اعلان بایں الفاظ ہو کہ فلاں رویت ہلال کمیٹی چاند کے شرعی ثبوت مل جانے کے بعد یہ اعلان کر رہی ہے یا اپنے انتظام سے کر رہی ہے کہ رویت شرعاً ثابت ہو چکی ہے، صبح سے (مثلاً) روزے رکھے جائیں یا صبح نماز عید ادا کی جائے اور یہ کمیٹی جانی پہچانی اور معتبر ہو، اور اس کے سب ارکان با شرع ہوں تو یہ اعلان مقبول ہوگا اور اس پر عمل کرنا واجب ہو جائے گا۔

اسی طرح معتقد و معتبر ہلال کمیٹی کے موجود نہ ہونے کی صورت میں یہی اعلان اگر قاضی شہر یا اس کے قائم مقام کی جانب سے ہو تو وہ بھی مقبول اور واجب العمل ہوگا۔

(ب) انہیں شرائط مذکورہ (الف) کے ساتھ دوسرے مقامات سے آنے والا اعلان بھی واجب العمل ہوگا، صرف ایک قید ملحوظ ہوگی کہ اس اعلان پر عمل کرنے کی وجہ سے مہینہ ۲۸ دن کا نہ ہو رہا ہو۔ اگر ۲۸ دن کا ہو رہا ہوگا تو عمل کرنا جائز نہ رہے گا۔

(ج) ٹیلیفون کی اطلاع کو چونکہ بہت سے آدمی بیک وقت نہیں سن سکتے، اس لئے اس کے ذریعہ اطلاع میں

اعلان کی شان نہ ہوگی، بلکہ یہ اطلاع محض خبر کے درجہ کی چیز ہو سکے گی، خواہ ڈانگلنگ کے ذریعہ سے ہو یا کسی اور طریقہ سے ہو، کیونکہ اعلان کے مفہوم و مابینت میں یہ داخل ہے کہ اس کو بیک وقت بہت سے لوگ سنیں، اور اس اطلاع کے مقبول ہونے کی شرط یہ بھی ہوگی کہ ٹیلیفون میں ہونے والے شخص جانا پہچانا اور معتبر وثقہ شخص ہو، اور اس کی آواز بھی خوب اچھی طرح پہچانی جا رہی ہو، اس میں کسی قسم کا اشتباہ یا خلط نہ ہو، اور وہ یہ کہے کہ میں نے خود چاند دیکھا ہے یا مجھ سے فلاں شخص نے (اور وہ بھی خوب جانا پہچانا اور معتبر وثقہ شخص ہو) اپنا چاند دیکھنا بیان کیا ہے اور مجھے خبر کرنے کے لئے کہا ہے جب یہ اطلاع ان لفظوں میں ہوگی اور وہاں قاضی شرع یا اس کا قائم مقام (رویت ہلال کمیٹی وغیرہ) نہ ہوگا تو رمضان و عید کے چاند کے اعتبار سے اور مطلع صاف ہونے کے اعتبار سے جو شرائط و قیود سوال کے جواب میں گزر چکی ہیں انہیں شرائط و قیود کے ساتھ مقبول و نامقبول ہوگی۔

(و) ظاہر ہے کہ تاریخ میں تار دینے والے کے الفاظ یا اس کی بعینہ نقل نہیں آتی، بلکہ ٹیلیگراف مشین (ایک آلہ) کی آواز (کھٹکھٹاہٹ) کے اصطلاحی اشاروں کی مخفی ترجمانی آتی ہے اور وہ بھی بالواسطہ یا بلاواسطہ اس لئے تار کی اطلاع کو نہ تو اعلان کہہ سکتے ہیں اور نہ خبر شرعی کا درجہ دے سکتے ہیں اور یہ سب امور ظاہر ہیں، اس لئے محض تار کے ذریعہ ثبوت رویت کا حکم نہیں دیا جاسکتا، البتہ تقویت و تائید یا تصویب و تصدیق کا درجہ دیا جاسکتا ہے۔

خط کا حکم یہ ہے کہ اگر خط لکھنے والے نے دو معتبر وثقہ مسلمانوں کے سامنے خط لکھ کر ان دونوں کو اس پر شاہد بنا کر خط کے ہمراہ بھیجا ہے اور یہ دونوں خط لانے والے خط لا کر شہادت دیں کہ کاتب نے ہمارے سامنے یہ خط لکھا ہے تو یہ خط معتبر و حجت بنے گا۔ پس اگر یہ خط لکھنے والا قاضی شرع یا اس کا قائم مقام (جیسے رویت ہلال کمیٹی) وغیرہ ہے اور اس خط میں ثبوت رویت کی اطلاع لکھی ہے تو اس خط پر عمل کرنا واجب ہو جائے گا۔

اور اگر قاضی شرع یا اس کے قائم مقام نے نہیں لکھا ہے، بلکہ کسی تیسرے شخص نے لکھا ہے اور اس میں اپنے چاند دیکھنے کی خبر دی ہے تو یہ خبر کے درجہ میں ہوگا اور رمضان و عیدین کے چاند کے اعتبار سے اور مطلع صاف و نامصاف ہونے کے اعتبار سے جو شرائط و قیود تفصیل سے سوال کے جواب میں درج ہیں اس کے مطابق عمل ہو سکے گا اور اگر شاہد بنا کر نہیں بھیجا ہے تو ”الخط یشبہ الخط“ کی وجہ سے مفید و معتبر نہ ہوگا، ہاں اگر مختلف مقامات سے مختلف آدمیوں کے خط رویت ہلال کے ثبوت کے اتنی تعداد میں آجائیں کہ انکار کی گنجائش نہ رہے تو اس صورت میں اس کا بھی اعتبار ہو جائے گا اور وہ مفید رویت بن جائے گا۔

ہاں اتفاق ہے، البتہ رویت ہلال کی ہر شرعی کمیٹی میں سب ارکان کا باشرع ہونا ضروری ہے اور جہاں تک ہو سکے

ہر کمیٹی میں دو ایک ایسے رکن کا انتخاب کرنا انسب ہوگا جو کتاب وسنت اور فقہ سے اچھی واقفیت رکھتے ہوں۔
چونکہ ہلال رمضان وعیدین کا مسئلہ دین و دیانت اور عبادات سے تعلق رکھتا ہے، اس لئے اس معاملہ میں مسائل پر غور و بحث اور اجتماعی فیصلہ کے لئے یہ ضروری ہے کہ اہل سنت والجماعت کے علماء خاص طور پر ایسے علماء جو مذاہب اربعہ کے فقہ پر عبور رکھتے ہوں، ان کی رہنمائی حاصل کی جائے فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند سہارنپور ۵/۲/۱۴۹۳ھ

محض سائنسی یا حسابی تخمینے کی بنیاد پر رویت ہلال کا حکم لگانا درست ہے:

ہمارے یہاں مختلف ممالک و مکاتب فقہ کے پیرو مسلمان طلبہ تعلیم پا رہے ہیں، گذشتہ عید الاضحیٰ اور اس سے پہلے عید الفطر پر تعین یوم عید پر اختلاف رائے ہوا، مسلمان طلبہ انجمن کی طرف سے طے پایا کہ دنیا کے مختلف ممالک سے مختلف اسلامی مکاتب فکر علماء سے معلوم کیا جائے، تاکہ آئندہ اختلاف نہ ہو، اس لیے یہ عریضہ ارسال ہے، حسب ذیل سوالات کے جوابات مرحمت فرمائیں:

الف: کیا ماہ شوال کا چاند نہ دیکھنے کی صورت میں کسی بھی سائنسی یا حسابی تخمینہ کے ذریعہ جس مقررہ تاریخ کو ماہ شوال کے چاند کے نظر آنے یا افتق پر اس زاویے پر واقع ہونے کی پیش گوئی ہو جس میں موسمی حالات کے سازگار ہونے کی صورت میں چاند دکھائی دیتا ہو اور یہ پیش گوئی قطعیت یا غالب امکان کے درجوں کے ساتھ پیش کی گئی ہو، اس مقررہ تاریخ سے اگلے روز کو ارشوال مان کر عید الفطر کی نماز ادا کرنا قرآن وحدیث کی رو سے جائز ہے؟

ب: کیا ذی الحجہ یا کسی بھی دوسرے مہینے کے لئے اس طریقہ کار کو اپنانا جائز ہوگا؟

ج: یوم عید الاضحیٰ کا تعین قرآن وسنت کے مطابق کیسے ہوتا ہے کیا یوم وقوف یعنی وقوف اعرافات کے ایک روز کے بعد خواہ آپ دنیا کے کسی خطہ میں ہوں جب کہ اس صورت میں تعین مکہ المکرمہ میں ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کی تاریخ کے لحاظ سے ہوگا اور عین ممکن ہے کہ دوسرے خطوں میں اس تاریخ کو چاند نظر نہ آیا ہو، یا کسی بھی خطہ میں وہاں کے لحاظ سے ۱۵ ذی الحجہ کو جب اس صورت میں عین ممکن ہے کہ وقوف اعرافات کے روز ایک یا ایک سے زیادہ کے ایام کے فرق سے دنیا کے کسی علاقہ میں عید الاضحیٰ ہو۔

الجواب وبالله التوفيق:

مندرجہ ذیل استفتاء کے مسائل کو علی وجہ البصیرت سمجھنے کے لیے چند اصول ذہن میں حاضر رکھنا ضروری ہے اور اس میں سب کی اصل یہ آیت کریمہ ہے: ”شہور رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شھد منکم الشھر فلیصمه“ (۱) اور اس آیت کریمہ کی تفسیر و توضیح احادیث رسول پاک ﷺ و آثار صحابہ میں مذکور ہے، ان سب کا حاصل یہ ہے کہ دین اسلام سیدھی سادی فطرت سلیمہ پر دائر ہے، تاکہ ہر طبقہ کا انسان خواہ کسی خطہ کا ہو، کسی طبقہ کا ہو، جاہل و ان پڑھ ہو، یا پڑھا لکھا، متمدن ہو یا غیر متمدن غرض کوئی ہو، صرف ایک قید ہے کہ عاقل ہو ہر ایک اپنے رب سے رابطہ عبودیت قائم کر کے آسانی سے کامیاب و فائز المرام ہو سکے۔

اسلامی احکام کا دار فلسفیانہ موشگافیوں پر یا علم اخلاق و ریاضی و ہندسہ کے حساب کے دقائق اور نکاتوں پر دائر نہیں ہے، لہذا ہلال کی رویت و عدم رویت کا حکم بھی ان حسابی یا نجومی حساب پر نہیں ہوگا بلکہ صاف ارشاد فرمایا گیا: ”دقائق و نحن امة أمیة لانکتب و لانا حسب، الشھر ھکذا و ھکذا و عقدہ الالبہام فی الثانیة، ثم قال: الشھر ھکذا و ھکذا یعنی تمام الثلثین یعنی مرة تسعا و عشرين و مرة ثلاثین“ (۲)۔

اس کا خلاصہ یہ ہے کہ امت اسلام کے احکام کا مدار حساب و کتاب پر نہیں: کیونکہ صوم رمضان کبھی کبھی ۲۹ دن کا ہوتا ہے اور کبھی ۳۰ دن کا ہوتا ہے، پس ۲۹ شعبان کو چاند نظر آجائے تو روزہ رکھنا شروع کر دو اور اگر ۲۹ شعبان کو چاند نظر نہ آئے تو شعبان کے ۳۰ دن پورے کر کے روزہ رکھنا شروع کر دو، چاند نظر آئے یا نہیں، کیونکہ کوئی مہینہ ۳۰ دن سے زیادہ کا نہیں ہوتا ہے، اسی طرح ہلال عید کا حکم بھی بتایا گیا کہ ۲۹ رمضان کو چاند نظر آجائے تو عید منالو، ۲۹ رمضان کو چاند نظر نہ آئے تو تیس روزے پورے کر کے عید منالو چاند نظر آئے یا نہ آئے، اسی طرح بخاری مسلم شریف میں فرمان رسالت ﷺ یہ بھی ہے:

”قال علیہ السلام: ”لا یتقدمن أحدکم رمضان بصوم یوم او یومین“ (۳)، ”وقال علیہ السلام:

لا تقدموا الشھر حتی ترووا الهلال أو تکملوا العدة، ثم صوموا حتی ترووا الهلال أو تکملوا العدة“ (۴)۔

۱- سورہ بقرہ: ۱۸۵۔

۲- مشکوٰۃ المصابیح ۱/ ۷۷۳۔

۳- بخاری ۲۵۶۱۔

۴- السنن نا بی داؤد باب کرہیۃ صوم یوم الفک ۱/ ۳۱۹۔

اسی طرح حضرت عمار بن یاسر سے ابو داؤد وغیرہ نے روایت کی ہے:

”من صام يوم الشك فقد عصى ابا القاسم عليه السلام“ (۱)۔

ان روایات سے صحیح طور پر یہ بھی معلوم ہو گیا کہ صوم رمضان کو ماہ رمضان سے دو ایک دن بھی مقدم کر کے ہرگز نہ رکھو اور اس تحدید کے راز و حکمت کی جانب مذکورہ بالا آیت کریمہ نے ارشاد فرمایا کہ قرآن پاک کو جو احکام خداوندی کی اساس ہے اور ساری دنیا کے تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا گیا ہے، اس ماہ رمضان المبارک سے خصوصی رابطہ و تعلق ہے اور اسی رابطہ و تعلق کی وجہ سے حکم خداوندی ہے کہ جو شخص اس مہینہ کو پا جائے اس میں پورے مہینے کے روزے رکھے ”فمن شهد منكم الشهر فليصمه“ (۲) اور بہت ممکن ہے کہ یہ خصوصی ربط و تعلق بھی راز ہو اس بات کا کہ ہلال رمضان کے ثبوت میں اختلاف مطالع کا اعتبار نہیں کیا گیا۔

غرض دو ایک دن کی تاخیر میں بھی یہ نکتہ ہاتھ سے نکل جائے گا اور اس کی جانب حضرت عمار بن یاسر کی روایت میں بھی اشارہ ہے کہ جو شخص بلا ثبوت شرعی کے یوم شک میں رمضان کا روزہ رکھے گا عند اللہ وعند الرسول عاصی و گنہگار ہوگا (۳)۔ اور حسابی تخمینے کا مدار محض وہم و گمان پر ہوتا ہے یقین پر ہرگز نہیں ہوتا، اگر کوئی حساب یقینی ہو بھی جائے تو اس پر انسان قادر نہیں، البتہ شہادت کو شریعت مطہرہ نے یقین کا مرتبہ دیا ہے، اس لیے خصوصی طور پر اس مہینہ کے ثبوت کا مدار رویت پر یا رویت کی شہادت پر رکھا ہے، جس طرح سے کہ اور بہت سے مقینیات کے ثبوت پر ہوتا ہے، رہ گیا یہ سوال کہ دیکھنا ہر شخص کا الگ الگ ضروری ہے یا پوری قوم سے صرف دو ایک کا بھی دیکھنا کافی ہوگا (۴)۔

اس چیز کا ضابطہ بھی ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا گیا، چنانچہ احادیث صحاح میں حضرت ابن عباس سے مروی ہے جس کے الفاظ یہ ہیں:

”جاء أعرابي إلى النبي صلی اللہ علیہ وسلم، فقال: إني رأيت الهلال، يعني هلال رمضان، فقال عليه السلام: أتشهد أن لا إله إلا الله، قال: نعم، قال: تشهد أن محمداً رسول الله، قال: نعم، قال: ”يا بلال!

۱- السنن لأبي داؤد باب كراهية صوم يوم الشك ۳۱۹/۱۔

۲- سورة بقرہ: ۱۸۵۔

۳- ”ولا يصام يوم الشك الخ“ (الدر المختار علی حاشی الثامی ج ۳، ۹۳، ج ۲ کتاب الصوم)۔

۴- ”وصحح لقي الأفضية الاكتفاء بواحد إن جاء من خارج البلد، أو كان على مكان مرتفع، واختاره ظهير الدين، (الدر المختار علی حاشی الثامی ج ۳، ۹۳، ج ۲ کتاب الصوم) (مرتب)۔

أذن في الناس أن يصوموا غداً“ (۱)۔

اس ضابطہ کا حل یہ ہے کہ ۲۹ شعبان کو اگر ایک معتبر مسلمان بھی رمضان کا چاند دیکھ لے اور پوری قوم مسلم میں رویت کا شرعی ضابطہ کے مطابق اور شرعی الفاظ میں رویت ہلال کا اعلان کر دیا جائے تو پوری قوم پر روزہ رکھنا ضروری ہو جائے گا اور ماہ رمضان کے علاوہ اور مہینوں میں مثلاً عید و بقرعید وغیرہ میں چوں کہ دنیوی منافع بھی شامل ہو جاتے ہیں، اس لیے ان مہینوں میں یقین کا درجہ حاصل کرنے کے لیے شہادت کا اصول بھی اختیار کرنا پڑے گا اور شہادت کے باب میں قرآنی ضابطہ یہ ہے: ”وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ، فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشَّاهِدَاتِ“ (۲)، اس ضابطہ کا حاصل یہ ہے کہ غیر ماہ رمضان کے ثبوت کے لیے ۲۹ تاریخ کو کم از کم ۲ معتبر ہی مسلمانوں کا چاند دیکھنے کی شہادت دینا ضروری ہوگا (۳)، اور ان معتبر دو مسلمانوں کی شہادت رویت کے بعد اگر پوری قوم مسلم میں رویت کا اعلان شرعی ضابطہ و الفاظ شرعی میں ہو گیا تو پوری قوم پر روزہ رکھنا ضروری ہو جائے گا اور ان سب کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنے یہاں کی ۲۹ تاریخ کو کسی شرعی رویت ہلال کمیٹی کی جانب سے جس کے سب ارکان با شرع مسلمان ہوں اور ان الفاظ میں ریڈیو میں اعلان فرمائیں کہ رویت ہلال کمیٹی رمضان کا شرعی ثبوت حاصل کر کے اعلان کرتی ہے کہ کل صبح یکم رمضان ہے، روزہ رکھا جائے، تو روزہ رکھنا ضروری ہوگا، یہ اعلان خواہ کسی خطبہ سے آرہا ہو، اسی طرح ۲۹ رمضان کو انہی مذکورہ الفاظ و شرائط کے ساتھ ریڈیو پر اعلان آجائے کہ عید کا چاند شرعی ثبوت سے ہو گیا ہے، صبح نماز ادا کی جائے تو عید منالینا ضروری ہو جائے گا۔ اس عید کے ثبوت کے لیے جس طرح کے الفاظ میں اعلان آنا بتلایا گیا ہے، اگر اسی طرح کے الفاظ میں عید الاضحیٰ کی رویت ہلال کے ثبوت کا اعلان آجائے اور دنیا کے کسی خطبہ سے آجائے اور اس اعلان پر عمل کرنے سے مہینہ ۲۹ دن یا ۳۰ دن ہونے کے بجائے ۲۸ دن یا اس سے بھی کم کا یا ۳۱ دن کا یا اس سے بھی زیادہ دن کا نہ ہو رہا ہو تو اعلان کے مطابق عید الاضحیٰ کی نماز ادا کرنا ضروری ہو جائے گا اور وہ دن مکہ المکرمہ کے یوم عرفات کے مطابق ہو یا اس سے آگے یا اس سے پیچھے ہو تو اس میں بھی حرج یا خرابی نہ ہوگی، کیونکہ مکہ کے یوم عرفات کا ساری دنیا میں یوم عرفات ہونے پر کوئی نص شرعی نہیں ہے اور ہر مسلمان کے لیے مہینہ محض ۲۹ دن یا ۳۰ دن کا ہونے کے لیے صریح و صحیح نصوص موجود ہیں جن کے خلاف کرنے کا حق و اختیار کسی کو نہیں ہے، پس بطریق مذکورہ بالا اس شرعی ضابطہ کے مطابق اعلان پر عمل کرنے سے احادیث صحیحہ و نصوص

۱- السنن الابن داؤد باب فی شہادۃ لواحد علی رویت ہلال رمضان ۳۲۰/۱۔

۲- سورۃ بقرہ: ۲۸۲۔

۳- ”وبعد صوم ثلاثین بقول عدلین حل الفطر“ (الدر المختار ص ۹۳ ج ۲ کتاب الصوم) (مرحب)۔

شرعیہ کی اتباع بھی نصیب رہے گی اور مزاج شرعی کے مطابق عمل ہوگا اور مکہ مکرمہ کے یوم عرفات کے مطابق یوم عرفہ ماننے سے نصوص شرعیہ صحیحہ کے خلاف ہوگا، اسی طرح محض حساب ریاضی پر عمل کا مدار رکھنے سے مزاج شرع اور تلک حد و اللہ کے خلاف ارتکاب ہوگا جس کی اجازت شرعاً نہیں ہو سکتی۔

خلاصہ یہ ہے کہ آپ کے ملک میں بھی دنیا کے ہر گوشہ سے ریڈیو کے اعلانات برابر آتے ہوں گے، بس آپ کے وہاں کی ۲۹ تاریخ کو ان مذکورہ بالا ضابطوں کے مطابق مذکورہ بالا الفاظ میں دنیا کے جس خطہ سے ریڈیو پر یہ اعلان آجائے کہ شرعی ثبوت سے رویت ہلال ثابت ہونے کی بنیاد پر اعلان کیا جاتا ہے، تو ان اعلانوں کے مطابق بلا تردد عمل کر لیا جائے۔

البتہ یہ شق رہ گئی کہ دنیا کے کسی ایک خطہ میں ۲۹ تاریخ کو کبھی چاند نظر ہی نہ آتا ہو، وہاں کا مطلع ہمیشہ ماصاف ہی رہتا ہو تو وہاں ۲۹ تاریخ کا تعین کس طرح کریں گے، پھر اس اعلان شرعی پر عمل کس طرح ممکن ہوگا؟

اس کا حل یہ ہے کہ ۲۹ شعبان یا ۲۹ رمضان کو جس ملک کے ریڈیو سے مذکورہ بالا شرعی اصول و ضوابط کے مطابق اعلان ہوتا ہو اس ملک کے ریڈیو سے اعلان کی تلاش ہر ماہ میں جاری رکھیں اور جس تاریخ کا وہ اعلان کریں وہی تاریخ اپنے یہاں متعین رکھیں تو ۲۹ تاریخ خود بخود متعین ہوتی رہے گی اور عمل کرنا آسانی سے ہوتا رہے گا، ۲۹ شعبان کو شرعی ضابطہ کے مطابق چاند ہو جانے کا اعلان ہو جائے تو روزہ رکھنا شروع کر دیں، ورنہ ۳۰ دن پورے کر کے روزہ رکھنا شروع کریں، پھر ۲۹ رمضان کو اگر چاند ہونے کا اعلان شرعی مذکورہ ضابطہ کے مطابق آجائے تو عید منالیں۔ امید کہ اس تقریر سے جناب کے سوالات کی ہر شق کا جواب ذہن میں آ گیا ہوگا۔

سوال (۱) کا جواب شرعی یہ نکلا کہ سائنسی یا حسابی وغیرہ تخمینے کی بنیاد پر حکم شوال یا ایک رمضان مقرر کر کے نماز عید ادا کر لینا یا روزہ رکھ لینا درست نہ ہوگا۔

سوال (۱) ب: کا حکم شرعی و جواب شرعی یہ نکلا کہ ماہ ذی الحجہ یا کسی دوسرے مہینے کے لیے بھی سائنسی یا حسابی تخمینے کی بنیاد پر تاریخ مقرر کرنا شرعی عمل نہ ہوگا۔

سوال (۲) کا بھی حکم شرعی یہ نکل آیا کہ یوم عید الاضحیٰ کا تعین بھی اسی شرعی ضابطہ و اصول کے مطابق ہوگا جو اوپر مذکور ہے، فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند، سہارنپور
الجواب صحیح سید احمد علی سعید عثمانی، مفتی دارالعلوم دیوبند

بحالت صوم آنکھوں، کانوں اور فرج میں دوا پہنچانا مفسدِ صوم ہے یا نہیں؟
بحالت صوم آنکھوں اور کانوں میں دوا ڈالنا یا عورت کی شرمگاہ میں دوا پہنچانا مفسدِ صوم ہے یا نہیں؟ نیز بحالت صوم گلو کو ز اور خون چڑھانا کیسا ہے؟ آیا مفسدِ صوم ہے یا نہیں؟

الجواب وبالله التوفیق:

آنکھوں میں دوا ڈالنے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا (۱)، اور کان میں ڈالنے سے فاسد ہو جاتا ہے (۲)، اور قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ دوا یا غذا کی کوئی چیز جب بعینہ جوفِ معدہ میں پہنچ جائے گی، خواہ کسی راستہ مستقیم یا غیر مستقیم سے ہو تو روزہ فاسد ہو جائے گا ورنہ نہیں (۳)، فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند، مہارشیہ
الجواب صحیح حبیب الرحمن خیر آبادی، محمد ظفر الدین مفتاحی، مفتی دارالعلوم دیوبند

ریڈیو کی خبر پر روزہ توڑنا:

اگر کوئی عالم ریڈیو کی خبر پر لوگوں کو روزہ توڑنے کا حکم کر دے تو اس کے حکم سے روزہ توڑنا جائز ہے یا کہ نہیں اور ایسے عالم روزے توڑنے والے پر از روئے شریعت کیا حکم عائد ہوتا ہے؟

الجواب وبالله التوفیق:

چاند کی مطلق خبر ریڈیو سے ہو یا تار و خط سے ہو یا کوئی آدمی آ کر خبر دے کہ فلاں جگہ چاند ہو گیا ہے یا یہ کہ عید ہو گئی

- ۱- فتاویٰ عالمگیری ۱۰۳ کتاب الصوم۔
- ۲- ”ولو أقطر في أذنه الماء أو دخله لا يفسد صومه لانعدام المعنى والصورة، بخلاف ما إذا أدخله الدهن“ (المند ایضاً مع فتح القدیر، ج ۲ ص ۲۶۶ کتاب الصوم) ”أو دخل الماء في أذنه وإن كان يفعل قال الشامي والحاصل الاتفاق على القطر يصب الدهن وعلى عدمه بدخول الماء“ (فتاویٰ ثانی، ج ۲ ص ۹۸ کتاب الصوم)۔
- ۳- ”ولو داوى جافته أو آمة بدواء فوصل إلى جوفه أو دماغه أقطر عند أبي حنيفة والذي يصل هو الرطب“ (حوالہ مذکورہ بالا) عورت کی شرمگاہ میں دوا ڈالنا بھی مفسدِ صوم ہے، وفي النقطار في اقبال النساء يفسد بلا خلاف، وهو الصحيح (فتاویٰ عالمگیری، ج ۱۰ ص ۱۰۳ کتاب الصوم) (مرحب)۔

شریعت مطہرہ میں اس قسم کی کوئی خبر معتبر نہیں ہے اور نہ اس پر حکم دیا جاسکتا ہے شریعت نے ایک ضابطہ مقرر کیا ہے اس ضابطہ پر جو خبر پوری اتر آئے گی اس پر حکم لگایا جائے گا اس ضابطہ کے ماتحت اگر اس ریڈیو میں اعلان کیا جائے کہ فلاں مقام کی ہلال کمیٹی نے شرعی ثبوت کے بعد چاند ثابت ہو جانے کا حکم دیا ہے، یا اس طرح اعلان کرے کہ فلاں حاکم نے بعد ثبوت شرعی کے رویت کا حکم دیا ہے اور اس ہلال کمیٹی کے تمام افراد مسلمان بھی ہوں اور اس میں علماء بھی شریک ہوں اسی طرح حاکم بھی مسلمان ہو جو اعلان کر رہا ہے وہ بھی مسلمان ہو تو یہ اعلان معتبر ہوگا دوسرے شہروں میں جہاں یہ خبر انہیں قیود کے ساتھ اگرچہ آوے لیکن جب اس شہر کا قاضی (مفتی عالم) یا ہلال کمیٹی اس اعلان کو معتبر مان کر اسپر رویہ کا حکم دیں یا روزہ رکھنے یا افطار کرنے کا حکم دیں تو اسی شہر کے عوام کو اتباع کرنی چاہئے از خود کوئی عمل نہ کر لینا چاہئے کہ یہ مطلق العنانی شریعت میں بے رواہ روئی ہے، فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند، سہارنپور

ریڈیو کی خبر معتبر ہے یا نہیں؟

ریڈیو کی خبر معتبر ہے یا نہیں عید الفطر کے چاند کے بارے میں کسی شخص نے بھی خبر نہیں دی کہ میں نے چاند دیکھا ہے لیکن ریڈیو سے خبر آئی کہ چاند دیکھا گیا تو اس صورت میں ہم لوگ نماز عید الفطر پڑھیں یا کہ نہیں دوسری بات یہ ہے کہ ایک بستی کے آدھے آدمی آج نماز پڑھتے ہیں اور آدھے کل نماز پڑھتے ہیں تو جن لوگوں نے روزہ توڑ کر نماز پڑھی ان لوگوں کا کیا حکم ہے اور جن لوگوں نے روزہ رکھا ان کا کیا حکم ہے؟

الجواب و باللہ التوفیق

رویت ہلال کے بارے میں خبر موجب کا اعتبار ہے (۱) مطلق خبر کا نہیں ریڈیو سے اگر یہ خبر نشر ہو کہ چاند ہو گیا تو یہ مطلق خبر ہے جس کا شرعاً اعتبار نہیں ہے کیونکہ خبر کا حال معلوم نہیں اور نہ ہی قوی طریقہ سے اس کو پہچانا جاتا ہے اور نہ ہی وہ نظر آتا ہے اس لئے اس خبر کا شرعاً اعتبار نہیں ہے اور اگر مسلم ہلال کمیٹی کی جانب سے شرعی طریقہ پر رویت ہونے کے بعد یہ اعلان کیا جائے اعلان کے الفاظ شرعی ہوں تو شرعی حدود کے اندر اندر اس کا اعتبار کر لیا جائے گا، جن لوگوں نے ریڈیو کی خبر پر

۱- ”(قوله وهو غلبة الظن) لأنه العلم الموجب للعمل“ (الرد المحتار علی الدرر ۳/۵۶۳، مکتبہ زکریا)، ”نعم لو استفاض الخبر في البلدة الاخرى لزمهم على الصحيح من المذهب مجتبی وغیره“ (الرد المحتار علی الدرر ۳/۵۶۳، مکتبہ زکریا) (مرتب)۔

روزہ توڑ دیا تھا، لیکن بعد میں شرعی طریقہ پر معلوم ہوا کہ وہ عید کا دن نہیں تھا تو توڑ دینے والوں پر قضاء ضروری ہوگی۔ فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند، سہارنپور

دوسری جگہ کی شہادت پر افطار کرنا:

۳۰ رمضان کو ہر بناء شہادت کسی مفتی صاحب نے اپنے شہر میں فتویٰ دیا کہ روزے افطار کر لو چاند کی شہادت ہوگئی ہے اور اب اس شہر کے ایک یا ایک سے زیادہ معتبر آدمی کسی ایسی دوسری بستی میں جاتے ہیں ارادہ یا بے ارادہ جہاں جمعہ اور عیدین کی نماز بھی ہوتی ہے اور شہر کے حکم میں ہے وہ معتبر آدمی یہ کہتے ہیں کہ فلاں جگہ چاند کی شہادت آئی تھی اور عید ہوگئی ہے آپ سب مسلمان روزے افطار کریں تو اس بستی والے اس معتبر آدمی کی زبانی کہنے سے روزے افطار کریں یا جب مفتی صاحب کی یہ تحریر جائے کہ شہادت ہوگئی ہے جس کو میں نے مان لی ہے آپ لوگ بھی روزے افطار کریں جبکہ وہ لوگ پاکستان جیسی مسلم حکومت کا بذریعہ ریڈیو اعلان اس سے پہلے سن چکے ہوں اگر غلط افطار ہوا تو کیا قضاء آئے گی۔

الجواب وباللہ التوفیق:

ان لوگوں کا محض یہ کہنا کہ فلاں جگہ چاند کی شہادت آئی تھی اور عید ہوگئی کافی نہیں ہاں اگر مفتی صاحب نے ان لوگوں کے سامنے شہادت لیکر افطار کا حکم دیا ہو اور ان لوگوں نے خود سنا ہو اور پھر اس سننے یا حکم دینے کی شہادت دیئے تو یہ معتبر ہوتی یا مفتی صاحب ان دونوں کے سامنے اپنے فتویٰ دینے کی تحریر لکھ کر اور اس تحریر پر ان دونوں کو شاہد بنا کر بھیجے تو اعتبار ہوتا اور چونکہ ۲۹ کو ہلال عید کی رویت عامہ شرعاً ثابت ہو چکی ہے، اس لئے ان افطار کرنے والوں پر قضاء نہیں ہے۔ فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند، سہارنپور
الجواب صحیح محمود علی عنہ

مغربی ممالک میں رمضان و اوقات نماز کا مسئلہ:

مغربی ممالک خصوصاً برطانیہ میں بڑھتی ہوئی مسلم آبادی کی بدولت اوقات نماز کا مسئلہ علماء کرام اور مفتیان عظام کی

خصوصی توجہ کا مستحق ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ مفتیان عظام اس مسئلہ پر غور و خوض کے بعد یہاں بسنے والے مسلمانوں کے لئے دین فطرت کے صحیح و آسان حل کے ذریعہ موقعہ عمل فراہم فرما کر عند اللہ ماجور ہوں گے۔

محکمہ موسمیات اور ہیئت دانوں نے اپنی تحقیق کے مطابق شفق کو تین درجوں میں تقسیم کیا ہے:

سول شفق (۱) ————— (۶) درجہ والی شفق

بحری شفق (۲) ————— (۱۲) درجہ والی شفق

شفق سیت (۳) ————— (۱۸) درجہ والی شفق

تفصیل: سول شفق کو شفق احمر سے تعبیر کر سکتے ہیں، اس وقت آسمان صاف ہوتا ہے، رات کے آٹا رکم ہوتے ہیں۔

چند موٹے موٹے تارے دکھائی دیتے ہیں۔

شفق بحری: اس شفق کو شفق ابیض سے تعبیر کر سکتے ہیں۔

شفق سیت: یہ وہ شفق ہے جس کے بعد آسمان پر مکمل تاریکی چھا جاتی ہے۔ اور چھوٹے چھوٹے تارے بھی دکھائی

دیتے ہیں۔ ماہرین فلکیات اس شفق کے بعد اپنے فنی تجربوں میں لگ جاتے ہیں۔

شفق کی تفصیل کے بعد اسلامی ممالک، نیز ہندوپاک کرہ ارض پر ”اندروں“ ۴۰° عرض البلد پر واقع ہونے کی بنا

پر وہاں شفق کے غروب میں زیادہ سے زیادہ ڈیڑھ گھنٹہ ہوتا ہے، اس لئے ان ممالک میں عموماً نماز عشاء بعد غروب ڈیڑھ

گھنٹہ کے سال بھر ہوتی ہے، مگر برطانیہ اور وہ ممالک جو ۴۵° عرض البلد سے اوپر واقع ہیں، وہاں جوں جوں اوپر جانا ہوگا

غروب شفق دیر سے ہوگی اور صبح صادق جلدی، اسی طرح موسم گرما کے بعض مہینوں اور دنوں میں تو غروب شفق اور ابتداء صبح

صادق میں بالکل فصل نہیں ہوتا، اور بعض دنوں میں بہت ہی کم فاصلہ رہتا ہے جو امید ہے کہ حسب ذیل مثال سے واضح

ہو جائے گا۔

۴۵° عرض البلد (انگلستان کے جس علاقہ) میں ہم رہتے ہیں ۲۰ جون کو طلوع آفتاب اور غروب حسب ذیل ہے:

منٹ ————— گھنٹہ

منٹ ————— گھنٹہ

۱۲ ————— ۱۹ غروب شفق بحری

۴ ————— ۳۵ طلوع آفتاب

۱ ————— ۵۸ صبح صادق

۹ ————— ۴۱ غروب آفتاب

۱ ————— ۳۸ درمیانی فاصلہ

۱۷ ————— ۶ دن کی مقدار

۵۶ عرض البلد (گلاسکو اور اطراف) پر ۲۰ جون سے ۱۲ جولائی تک شفق بحری غائب ہی نہیں ہوتی، ”۵۸“ عرض البلد (بالائی اسکاٹ لینڈ اور اسٹورٹوالے) ۱۲ مئی سے ۲۵ جولائی تک شفق مذکور غائب نہیں ہوتی۔ ان دنوں ساری رات افق پر اجالا رہتا ہے۔

مذکورہ حساب کی بناء پر جن مقامات پر، یعنی ۵۴ عرض البلد پر جہاں ۱۲ بجکر ۱۹ منٹ پر شفق غائب ہوتی ہے اور ۴ بجکر ۳۵ منٹ پر طلوع ہوتا ہے، ہم بارہ بجکر ۳۰ منٹ سے قبل نماز عشاء نہیں پڑھ سکتے اور دوسری طرف فجر کی نماز ۴ بجے، درمیانی فاصلہ صرف ساڑھے تین گھنٹہ رہتا ہے، نماز عشاء کا یوں مؤخر کر کے ادا کرنا ممکن نہ سہی، مگر مشکل ضرور ہے، نیز بعض ائمہ کے نزدیک جمع بین الصلواتین سفر اور عذر کی بناء پر جائز ہے اور اس پر عرب ممالک کے باشندوں کا انگلستان میں عمل بھی ہے۔

الف۔ تو کیا حنفی المسلک کے لئے اس میں آسانی کی کوئی صورت نہیں ہو سکتی جو سارے عوام کے لئے قابل عمل ہو؟ تحقیق اوقات کا یہ مسئلہ صرف نمازوں کی حد تک نہیں، آئندہ چند سالوں کے بعد رمضان المبارک بھی انہی مہینوں میں آئے گا تو اس وقت اس مسئلہ کی اور بھی زیادہ مازک اور سنگین صورت ہوگی، مذکورہ حساب کی بناء پر روزہ تو لمبا ہو ہی جائے گا، بعض جگہوں پر تو ۱۸ بجکر ۱۱ منٹ پر طلوع و غروب آفتاب کا حساب ہوگا، اور جن جگہوں پر ۱ گھنٹہ ۳۸ منٹ کا فاصلہ نماز عشاء اور فجر صادق کے درمیان رہتا ہے، ان کے لئے اس مختصر سے وقت میں نماز عشاء، تراویح سحری وغیرہ کی ادا کی ناممکن نہ سہی، لیکن مشکل ترین ضرور ہوتی ہے جس کا ادنیٰ احساس ہر ایک کر سکتا ہے۔

نیز جو علاقے ”۶۵“ عرض البلد پر واقع ہیں وہاں ۲۲ دن اور جو علاقہ ۵۸ اور ۶۰ عرض البلد پر واقع ہیں، وہاں ۶۵ دن (دو ماہ تک) شفق اور صبح صادق کے درمیان فاصلہ نہیں رہتا۔

ب۔ روزہ کی ابتداء کب سے ہو، نیز نماز عشاء اور تراویح کا اختتام کب ہو یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ یا درہے مذکورہ ساری گزارشات عمل کے لئے پوچھی جا رہی ہیں۔ یہ وہ علاقہ ہے جہاں مسلمان کافی تعداد میں آباد ہیں اور ان کی اچھی خاصی تعداد اس مسئلہ سے دوچار ہے، اس لئے ہم امید کرتے ہیں مفتیان عظام اس اہم مسئلہ پر سنجیدگی سے غور فرما کر اس کے قابل عمل حل سے دو رافقہ کو نوازیں گے۔

سوال ۲۔ برطانیہ میں مختلف مسلک کے لوگ آباد ہیں، کوئی شافعی ہے تو کوئی حنفی تو کوئی اور مسلک کا، حنفی حضرات نماز عصر متکلمین کے بعد پڑھتے ہیں، متکلمین اور غروب آفتاب میں سردیوں کے موسم میں صرف گھنٹہ بھر کا فاصلہ رہتا ہے،

اور گرمیوں میں ظہر اور عصر کے درمیان کافی فاصلہ رہتا ہے، جن شہروں میں غیر حنفی عوام ہوتے ہیں اور امام حنفی ہوتا ہے تو وہاں یہ مسئلہ اور بھی زیادہ قابل بحث بن جاتا ہے، امام کا اصرار متکلمین پر ہوتا ہے اور عوام کا مثل اول پر، ان کے اصرار کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ یہاں کی اکثریت کارخانوں میں کام کرتی ہے اور موسم گرما میں مثل اول پر نماز ادا کر کے کارخانہ کو جاسکتے ہیں، اور متکلمین کے انتظار تک ان کا کارخانہ کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور بعض کارخانوں میں نماز کی ادائیگی بہت مشکل ہوتی ہے۔

نیز کتب فقہ میں اصفرار شمس کے بعد نماز عصر کو مکروہ لکھا ہے۔ اب یہاں کے موسم میں متکلمین کے بعد تو کیا اس سے پہلے سورج میں زروی آ جاتی ہے اور نماز تہ تو سارے دن نہیں ہوتی۔

الف - تو کیا ان صورتوں میں نماز عصر کو حنفی المسلك بھی مثل اول میں ادا کرے تو نماز صحیح ہوگی یا نہیں؟

برطانیہ جہاں آسمان غبار آلود رہتا ہو وہاں رمضان وعید کا تعین:

سوال ۳۔ برطانیہ کا موسم اتنا غبار آلود ہے کہ یہاں سارے سال میں شاذ و نادر ہی چاند کی رویت ہوتی ہو جس ملک میں کئی کئی دنوں تک آفتاب غبار کی وجہ سے نظر نہ آتا ہو، وہاں چاند کی رویت کا سوال کم ہی پیدا ہوتا ہے، جب رویت ہلال کا مسئلہ یوں ہے تو رمضان وعیدین کے تعین کا مسئلہ بھی ایک پیچیدہ مسئلہ بن گیا ہے اور اس سلسلہ میں حضرت مولانا شفیع صاحب مدظلہ سے کئی مراسلات کے بعد جناب والا کے آخری استفتاء کے مطابق آج تقریباً تین سال سے عمل ہو رہا ہے۔ جس کا حاصل یہ ہے کہ رمضان المبارک کے تعین کے بارے میں تو قریب ہی ممالک مراکش سے بذریعہ فون بات چیت ہونے پر ان کی خبر کے مطابق کیا جاتا ہے اور عید و رمضان کے لئے ملک میں ۲۹ رمضان کو چاند ثابت نہ ہو تو ۳۰ روزے مکمل کر کے عید منائی جاتی ہے اور عید الاضحیٰ کے لئے عموماً یہاں کے علماء یوں کرتے ہیں کہ ہندو پاک کے خطوط پر یکم ذی الحجہ متعین کر کے اسی حساب سے عید الاضحیٰ کا تعین بھی ہوتا ہے، مگر بادی النظر میں یہ کوئی مستقل حل نہیں معلوم ہوتا، اس لئے کہ جو صاحب فون کرتے ہیں اگر وہ ملک میں موجود نہ ہوں یا جن کے ساتھ مراکش فون سے بات کی جاتی ہے وہ نہ ہوں، ان دونوں صورتوں میں یہ بات پھر وہی پریشانی کا باعث ہوگی، نیز خطوط والا مسئلہ بھی کسی حد تک صحیح ہو تب بھی مستقل حل نہیں۔

یہی وجہ ہے کہ یہاں کا تعلیم یافتہ طبقہ خاص کر عرب ممالک کے طلباء کو قبول نہ کرتے ہوئے محکمہ موسمیات کے اعتبار سے تعین رمضان وعیدین کرتے ہیں۔

۱۔ تو کیا ان مجبوریوں کی صورت میں علامہ سبکی کی تحقیق کے تحت محکمہ موسمیات والوں کے حساب کے مطابق زمین

سے قابل رویت نہ ہونے پر عیدین و رمضان کا تعین کیا جائے تو کیا اس کی گنجائش نہیں ہو سکتی؟

خدا کے فضل سے برطانیہ میں مسلمان ایک ڈیڑھ لاکھ آباد ہیں اور بڑی تعداد میں ان کے بچے بھی ہیں، ملک بھر میں تقریباً ۶۰ سے ۷۰ تک مساجد قائم ہو گئی ہیں جن میں باقاعدہ نماز و خُنگانہ، تراویح وغیرہ ہوتی ہے، اس لئے اس قسم کے مسائل لائق توجہ اور قابل غور ہیں۔

الجواب وبالله التوفیق:

یہ صحیح ہے کہ دین اسلام دین فطرت ہے، اور ایک کامل و مکمل عالمگیر دین الاقوامی مذہب ہے جو ہر انسان کو اپنے خالق و مالک سے صحیح طور پر رشتہ عبودیت جوڑنے اور اس کو جاننے کے صحیح و سادہ فطری اصول و ضوابط تعلیم کرتا ہے، تاکہ ہر انسان خواہ کسی خطہ و ملک کا باشندہ ہو، خواہ دشت و صحرا کا ہو یا پہاڑ یا جنگل کا، یا سمندری علاقہ یا جزائر کا، خواہ قطبین پر بسنے والا ہو یا خط استواء پر ان پڑھ ہو یا پڑھا لکھا، غریب ہو یا امیر آقا و بادشاہ ہو یا غلام و مملوک مرد ہو یا عورت، خواہ کوئی بھی ہو، قید صرف یہ ہے کہ عاقل و بالغ ہو، عقل و ہوش رکھتا ہو، دیوانہ و پاگل نہ ہو، بچہ و نابالغ نہ ہو اور ساتھ ساتھ با دیانت و منصف مزاج ہو، معاند و کینہ پرور نہ ہو۔ جو بھی اپنے معبود حقیقی کو پہچاننا چاہے اس سے اپنا صحیح رشتہ قائم کرنا چاہے تو نہایت آسانی سے ان سادہ اور فطری اصول کے ذریعہ قائم کر کے اس کے فیض قریب سے اپنے ظرف و ہمت کے مطابق مستفیض و منتفع ہو سکے اور یہی مقصد تخلیق آدم ہے اور اسی مقصد کی تحصیل و تکمیل کے لئے سلسلہ بعثت انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام بھی۔ چنانچہ معبود حقیقی نے اپنے برحق کلام (قرآن پاک) میں مختلف عنوان و انداز سے متعدد جگہ اس طرف اشارہ بھی فرمایا ہے۔ مثلاً:

(۱) ”الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دیناً“ (۱)۔

(آج کے دن تمہارے لیے تمہارے دین کو میں نے (ہر طرح) کامل کر دیا اور اس سے میں نے تم پر اپنا انعام تام

کر دیا اور میں نے اسلام کو تمہارا دین بننے کے لئے پسند کر لیا)۔

(۲) ”ان الدین عند الله الاسلام“ (۲)۔

(بلاشبہ دین حق اور مقبول، اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہی ہے)۔

۱- سورہ مائدہ: ۳۔

۲- سورہ آل عمران: ۱۹۔

- (۳) ”ومن یتغ غیر الاسلام دیناً فلن یقبل منه“ (۱)۔
(جو شخص اسلام کے سوا کسی دوسرے دین کو طلب کرے گا وہ اس سے قبول نہ ہوگا)۔
- (۴) ”قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسیبحن اللہ وما انا من المشرکین“ (۲)۔
- (۵) ”وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیراً ونذیراً“ (۳)۔
(اور ہم نے تو آپ کو تمام لوگوں کے واسطے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا)۔
- (۶) ”یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر“ (۴)۔
(اللہ کو تمہارے ساتھ آسانی کرنا منظور ہے اور تمہارے ساتھ دشواری منظور نہیں)۔
- (۷) ”لایکلف اللہ نفساً الا وسعها“ (۵)۔
(اللہ تعالیٰ کسی شخص کو مکلف نہیں بناتا مگر اسی کا کہ اس کی طاقت میں ہو)۔
- (۸) ”فاستقم کما امرت ومن تاب معک ولا تطغوا ینہ بما تعملون بصیر“ (۶)۔
(تو آپ جس طرح کہ حکم ہوا ہے مستقیم رہئے اور وہ لوگ بھی جو کفر سے توبہ کر کے آپ کی ہمراہی میں ہیں اور دائرہ دین سے ذرا مت نکلو، وہ ہم سب کے اعمال کو خوب دیکھتا ہے)۔
- (۹) ”ولقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر“ (۷)۔
(اور ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لئے آسان کر دیا ہے، سو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے)۔
- (۱۰) ”یسئلونک عن الاہلۃ قل ھی موافیت للناس والحج“ (۸)۔
(آپ سے چاندوں کی حالت کی تحقیقات کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ وہ چاند آلہ شناخت اوقات ہیں لوگوں

۱- سورہ آل عمران: ۸۵۔

۲- سورہ یوسف: ۱۰۸۔

۳- سورہ ہا: ۲۸۔

۴- سورہ بقرہ: ۱۸۵۔

۵- سورہ بقرہ: ۲۸۶۔

۶- سورہ ہود: ۱۱۴۔

۷- سورہ بقرہ: ۱۷۷، ۲۲، ۳۲۔

۸- سورہ بقرہ: ۱۸۹۔

کے لئے اور حج کے لئے)۔

حالانکہ سائلین کا مقصد اس کے چھوٹے بڑے ہونے کی وجہ معلوم کرنا تھا جس کا تعلق علم ہیئت سے تھا، اور علم ہیئت جاننے والے عرب میں موجود تھے جواب تحقیقی سمجھ بھی سکتے تھے، مگر اس کے باوجود ان کا رخ اس سادگی کی طرف پھیر کر جواب دیا گیا، اسی طرح اگلے نمبر کی آیت کریمہ کا بھی حال ہے۔

(۱۱) یَسْئَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا“ (۱)۔

(یہ لوگ آپ سے روح کو پوچھتے ہیں، آپ فرمادیجئے کہ روح میرے رب کے حکم سے بنی ہے اور تم کو بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے)۔

احادیث شریف میں بھی اس طرف جا بجا کہیں اشارہ تصریح موجود ہے، کسی موقع پر ارشاد ہے: ”الدین الفطرة“، یعنی دین فطرت سلیم ہے یا مثلاً:

”کل مولود یولد علی فطرة الاسلام، فابیوا یهودا نہ او ینصرانہ او یمجسانہ او کما قال“ (۲)۔

(ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے پھر اس کے ماں باپ (مرئی) اس کو یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی بنا دیتے ہیں، یا مجوسی بنا دیتے ہیں)۔

کسی موقع پر فرمایا گیا:

”نحن أمة أمیة لا نکتب ولا نحسب أو کما قال ﷺ“ (۳)۔

(ہم امت امیہ ہیں، حساب کتاب پر مدائشیں رکھتے)۔

حالانکہ اس وقت بھی اور خود عرب میں بھی حساب و کتاب جاننے والے، بلکہ علم نجوم و ہیئت جاننے والے موجود تھے، جیسا کہ تاریخ شاہد ہے، پھر ایک موقع پر ارشاد ہے:

”صوموا لروبتہ أو کما قال ﷺ وغیر ذلک“ (۴)۔

چاند و کچھ کر روزے رکھلو، چاند و کچھ کر روزے ختم کر دو، یعنی کسی قواعد ہند سیدو ریاضیہ وغیرہ کی احتیاج نہیں)۔

۱- سورہ اسراء: ۸۵۔

۲- بخاری مع التلخیص ۵۱۲/۸ کتاب التفسیر۔

۳- مشکوٰۃ المصابیح ۱/۷۳۔

۴- مشکوٰۃ المصابیح ۱/۷۳۔

آیات کریمہ و احادیث نبویہ سے اس طرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ یہ دین سادہ و فطری ہے، فطرت سلیمہ کے عین مطابق ہے اس کا لقب ہی دین فطرت ہے، اس کے احکام و اصول بھی سادہ و فطری ہوں گے، اس دین کی تحصیل یا اس کے احکام کی تعمیل فلسفیانہ موشگافیوں پر یا علم ہیئت یا اصول ریاضی کے جاننے و ماننے پر موقوف نہ ہوگی۔

جناب نے بھی شروع استفتاء میں تھوڑا سا اشارہ فرمایا ہے، احقر بھی ان ہی سادے اور فطری اصول کے مطابق فقہ حنفی کی مدد سے کچھ عرض کرے گا، امید کہ باعث تسکین خاطر، نیز برائے عمل قابل قبول ہوگا۔

اب نمبر وار سوال کے جوابات مختصراً، مگر اس طرح پر عرض ہیں کہ ہر سمجھ دار و منصف مزاج جو حق کا طالب ہو، اور اپنا عمل محض اللہ کی خوشنودی کے لئے مذہب کے مطابق رکھنا چاہتا ہو رکھ سکے۔

سوال ۱ کے جزو اول (الف) کا جواب:

مذکورہ بالا گزارشات سے معلوم ہو چکا ہے کہ اس دین فطرت میں کسی حکم کا مدار ماہر موسمیات یا ماہر فلکیات کی تحقیقات و تدقیقات وغیرہ پر نہ ہوگا، بلکہ سیدھے سادے اصول فطرت پر ہوگا، پس شفق کی اپنی طرف سے تین قسمیں کرنا، یا سمندر کی تلاش و جستجو میں پہاڑ کی چوٹیوں پر چڑھنا یا ہوائی جہاز سے پرواز کرنا، یا سمندر کی سطح پر جا کر حقیقت معلوم کرنا مطلوب شرعی نہ ہوگا اور نہ اس پر مدار حکم ہوگا، بلکہ اپنی سطح آبادی پر (جہاں کا بھی باشندہ ہو) رہتے ہوئے سادہ طور پر آلات رصدیہ وغیرہ کا استعمال کئے بغیر صرف قرآن وحدیث وفقہ کی روشنی میں امتیاز شفق و تعیین اوقات کر لینا کافی ہوگا۔

قرآن پاک میں وقت عشاء کے لئے غسق اللیل (رات کی تاریکی) یا ”زلفاً من اللیل“ (۱) (کچھ حصہ رات کا گزار کر دیا رہے مثلاً:

(۱) ”أَقِمِ الصَّلَاةَ لِلدُّلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ“ (۲)۔

(آفتاب ڈھلنے کے بعد سے رات کا اندھیرا ہونے تک نماز ادا کیا کیجئے)۔

اور مثلاً:

(۲) ”وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفَا مِنَ اللَّيْلِ“ (۳)۔

(اور آپ نماز کی پابندی رکھئے دن کے دونوں سروں پر اور رات کے کچھ حصوں میں)۔

۱- سورہ ہود: ۱۱۳۔

۲- سورہ اسراء: ۸۷۔

۳- سورہ ہود: ۱۱۳۔

اسی طرح احادیث پاک میں بھی حدیث اوقات صلوٰۃ وارد ہے، مثلاً:

”ثم أمره فأقام المغرب حين غابت الشمس ثم أمره، فأقام العشاء حين غاب الشفق“ (۱)۔
(جس وقت آفتاب غروب ہوا آپ نے حکم دیا اور نماز مغرب ادا کی گئی پھر جس وقت شفق غائب ہوئی تو حکم فرمایا اور نماز عشاء ادا کی گئی)۔

اسی طرح اور بہت سی روایات میں بھی شفقِ احمر و ابیض کی تفصیل کے بغیر مطلقاً صرف لفظ شفق کا ذکر ہے، پھر شفق کی یہ دو قسمیں (احمر و ابیض) اس کا یہ اختلاف کوئی اصولی و بنیادی اختلاف نہیں ہے، بلکہ عرف اور زمانہ کے اعتبار سے محض محاورہ کی ترجمانی کا اختلاف ہے جو محض فردی اور ضمنی ہے، نیز شفقِ احمر بھی مثل ابیض کے حضرت امام ابو حنیفہؒ ہی کا (فی روایت) قول ہے، مگر شفقِ احمر صاحبین کی جانب منسوب ہو کر مشہور ہو گیا اور ابیض صرف امام ابو حنیفہؒ کی طرف منسوب رہا، صاحبین کی جانب منسوب ہو کر مشہور نہ ہوا، بلکہ بعض روایات فقہیہ میں احمریت کی جانب امام صاحبؒ کا رجوع بھی منقول ہے:

”وقت المغرب منه إلى غروب الشفق وهو الحمرة عندهما..... واليه رجع الإمام كما في شروح الجمع وغيرها فكان هو المذهب“ (۲)۔

(مغرب کا وقت صاحبین کے نزدیک غروب شمس سے غروب شفق تک رہتا ہے اور یہی قول ائمہ ثلاثہ (امام مالک، شافعی، احمد بن حنبل رحمہم اللہ) کا بھی ہے اور اسی جانب امام ابو حنیفہؒ نے بھی رجوع فرمایا ہے، جیسا کہ مجمع کی شروح وغیرہ سے معلوم ہوتا ہے، پس یہی متفق علیہ مذہب ہو گیا)۔

عند المحققين اگرچہ یہ رجوع ثابت و محقق نہیں، لیکن اتنا تو سب کو تسلیم ہے کہ تعامل تمام بلاد میں صاحبین کے ہی قول پر ہے، نیز یہ کہ صاحبین کا قول اوسع اور امام کا قول احوط ہے (۳)۔

چونکہ امام کا قول احوط ہے، نیز آیت کریمہ:

”إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا“ (۴)۔

(یقیناً نماز مسلمانوں پر فرض ہے اور وقت کے ساتھ محدود ہے)۔

۱- مسلم ۱۱۹۳-۱۲۰ مع الفتاویٰ باب اوقات الصلوات الخمس۔

۲- در مختار ۲۳۱/۱۔

۳- کافی الثامی ۳۳۵/۱۔

۴- سورہ نساء ۱۰۳۔

میں موقوفہ کی تفسیر موقفاً بھی ہے، اس کا بھی تقاضا یہ ہے کہ احتیاط کی جائے اور احتیاط یہی ہے کہ نماز عشاء شفق ایض غائب ہونے کے بعد ادا کی جائے، تا کہ ہر طور اور بلا اختلاف نماز اپنے وقت متعین کے اندر ادا ہو، لیکن اس کے باوجود فقہاء نے تصریح فرمائی ہے کہ اگر کسی مسجد کا امام عشاء کی نماز شفق ایض غائب ہونے سے قبل ہی پڑھے تو جماعت کو چھوڑ کر غروب شفق ایض کے بعد پڑھنا واجب نہیں ہے، بلکہ صرف افضل ہے، ”کما فی الشامی وفی شرح المنیة أنه لو کان إمام محلہ یصلی وحده بعد الغیاب“ (۱)۔

شرح منیہ میں منقول ہے کہ اگر اپنی مسجد کا امام عشاء کی نماز شفق ایض کے غائب ہونے سے قبل ہی پڑھ لے تو ایسی صورت میں بہتر یہ ہے کہ اپنی نماز تنہا شفق ایض کے غائب ہونے کے بعد پڑھے۔ اس کا کھلا ہوا مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایض کے غروب سے قبل ہی اس جماعت میں شریک ہو کر پڑھ لے تو بلا کراہیت نماز ادا ہو جائے گی اور محل طعن و تشنیع نہ بنے گا۔

پس جب بغیر کسی مجبوری و عارض کے اس کی گنجائش ہے اور محل طعن و تشنیع نہیں ہے تو مذکورہ عارض و مجبوری کی صورت میں بدرجہ اولیٰ مورد طعن یا مستوجب کراہت نہ ہوگا، بلکہ ائمہ مساجد کو خود اس کا لحاظ کرنا انسب ہوگا، تا کہ امت تنگی میں واقع نہ ہو، بخلاف حضر کے اندر جمع بین الصلوٰتین کے کہ حقیقتاً جمع بین الصلوٰتین عرفات و مزدلفہ کے سوا کسی اور جگہ وقوع میں نہیں ہے، حضر کے اندر جمہور امت کے نزدیک صحیح نہیں ہے، کما بحثہ وحققہ صاحب بذل الجہود (۲/۲۳۳)، وصاحب أوجز المسالك حتی قال فی الأوجز (۲/۵۶)۔ قال الترمذی فی کتابہ: أجمعت الأمة علی ترک العمل به“ (۲)۔

امام ترمذی نے اپنی کتاب میں فیصلہ فرما دیا ہے کہ تمام امت نے جمع بین الصلوٰتین فی الحضر والی روایت کو عملاً متروک قرار دیا ہے (۳)۔

اس لئے جمع بین الصلوٰتین کے پیش نظر کوئی عمل نہ کریں گے، بلکہ اگر غروب شفق و طلوع فجر کے درمیان کچھ وقت نہ ملے جب بھی تینوں نمازیں (مغرب عشاء فجر) بلا لحاظ جمع بین الصلوٰتین کے مستقلاً الگ الگ پڑھیں گے کو مسلسل ہی پڑھنا

۱- شامی ۱/۳۳۳۔

۲- سنن الترمذی: قال عیسیٰ: ”والعمل علی هذا عند أهل العلم أنه لا یجمع بین الصلاتین إلا فی السفر أو بعرفة ورخص بعض أهل العلم من التابعین فی الجمع بین الصلاتین للمریض“ ترمذی باب ما جاء فی الجمع بین الصلاتین کتاب الصلاة حدیث نمبر: ۸۷۔

۳- أوجز المسالك ۲/۵۶۔

پڑے جیسا کہ ہم خود بھی ذرا تفصیل سے اس کو بیان کر رہے ہیں، تاکہ ہر صورت مسئلہ اچھی طرح واضح اور ذہن نشین ہو جائے اور اسی خیال سے ہر صورت بعنوان مستقل الگ الگ بیان کریں گے۔

مسئلہ ۱: جب تک شفق ایض غروب ہونے کے بعد کھانے پینے سونے وغیرہ حوائج بشریہ ضروریہ پوری کرنے کے ساتھ ساتھ آسانی سے فرض عشاء و وتر اور رمضان میں تراویح بھی بیس رکعت ”خواہ الم تر کیف“ سے پڑھ سکیں یا فقط بارہ رکعت یا فقط آٹھ رکعات ہی پڑھ سکیں تو شفق ایض کے غروب کے بعد ہی پڑھیں گے۔

”ان الصلوٰۃ كانت علی المؤمنین کتابا موقوتا“ (۱)، اور ”حافظوا علی الصلوٰۃ والصلوٰۃ الوسطی“ (۲) ای ادوا الصلوٰۃ فی أوقاتها۔

یعنی تمام نمازیں مسلمانوں پر موقت طریقہ سے فرض کی گئی ہیں۔ اور تمام نمازوں کی اور خاص کروٹھی (عصر) کی محافظت کیا کرو، یعنی ان کو ان کے اوقات میں (جب تک وقت مل سکے) ادا کیا کرو، کے پیش نظر شفق ایض کے غروب ہونے کے بعد ہی ادا کی جائے۔

مسئلہ ۲: جن مقامات میں اتنا وقت نہ ملتا ہو جو ابھی مذکور ہوا ہے، خواہ ایض باقی رہتے ہوئے ہی طلوع فجر ہو جاتی ہو، جیسا کہ گلاسکو، بالائی اسکاٹ لینڈ وغیرہ اور اس کے اطراف میں بعض دنوں میں ہوتا ہے یا اتنا وقت تو ملتا ہو، لیکن رات چھوٹی ہوتی ہو اور ایض ویر میں ختم ہونے کی وجہ سے ہمیشہ ساری رات شب بیداری کرنی پڑتی ہو جو عادتاً و عموماً تحمل بشری سے خارج ہے، جیسا کہ ان ہی مقامات کے اندر دوسرے دنوں میں ہوتا ہے۔ ان دونوں صورتوں میں شفق احر ہی کے بعد نماز عشاء کی ادائیگی کر لینی عملاً علی رحمۃہم صحیح و درست ہوگی۔ اور صبح صادق کے طلوع ہونے سے قبل عشاء و وتر سب ختم کر لیا ضروری ہوگا۔

مسئلہ ۳: جن مقامات میں اتنا بھی وقت نہ ملتا ہو، بلکہ شفق احر غروب ہوتے ہی یا اس سے بھی قبل فجر کی سفیدی شروع ہو جاتی ہو، جیسے ۶۰ عرض البلد کے بعد کے بعض مقامات میں ہوتا ہے، تو وہاں بھی اگرچہ وقت عشاء کسی قول پر نہ ملتا ہو، لیکن تینوں نمازیں (مغرب، عشاء، فجر) یکے بعد دیگرے بغیر لحاظ جمع بین الصلوٰۃ تین ادا کرتے رہیں گے اور جہاں تک

۱- سورہ نساء ۱۰۲۔

۲- سورہ بقرہ ۲۳۸۔

ہو سکے گا صبح صادق کے طلوع سے قبل قبل فرض عشاء وتر سے فراغت کی کوشش کرتے رہیں گے: کما حقہ الامام ابن الہمام (۱)۔

” (فی باب مواقیت الصلوٰۃ بقولہ) ومن لا یوجد عندهم وقت العشاء، کما قبل: یطلع الفجر قبل غیوبہ الشفق عندهم (الی قولہ) وأفتی الإمام البرہانی الکبیر بوجوبہا، ولا یرتاب متأمل فی ثبوت الفرق بین عدم محل الفرض و بین سببہ الجعلی الذی جعل علامۃ علی الوجوب الخفی الثابت فی نفس الأمر وجواز تعدد المعرفات للشیء، فانتفاء الوقت انتفاء المعروف وانتفاء المعروف علی شیء لا یستلزم انتفاء ذلک الشیء لجواز دلیل آخر وقد وجد، وهو ماتوا طائت أخبار الأسراء، من فرض الله تعالی الصلوٰۃ خمساً، بعد ما أمروا أولاً بخمسين، ثم استقر الأمر علی الخمس علی الخمسين شرعاً عاماً لأهل الآفاق لا تفصیل فیہ بین أهل قطر وقطر (ثم الی قولہ) فاستفدنا أن الواجب فی نفس الأمر خمس علی العموم غیر أن توزیعہا علی تلك الأوقات عند وجودہا، ولا یسقط بعدمہا الوجوب، وكذا قال رحمہ اللہ: ”خمس صلوات کتبہن الله علی العباد“۔ ثم هل ینوی القضاء الصحیح أنه لا ینوی القضاء لفقد وقت الأداء، ومن أفتی بوجوب العشاء یجب علی قولہ الوتر أيضاً“ (۲)۔

((باب مواقیت الصلوٰۃ)) جن لوگوں کے یہاں شفق غائب ہونے سے قبل ہی فجر طلوع ہو جاتی ہے (سلسلہ تحقیق جاری رکھتے ہوئے فرمایا کہ) اور کوئی حقیقت میں شخص عدم محلیت فرض (جیسا کہ مقطوع الیدین میں ہوتا ہے) اور سہیت جعلیہ (جیسا کہ فائدہ وقت عشاء میں ہوتا ہے) کے درمیان فرق سمجھنے میں شبہ نہ کرے گا۔ اور وجوب خفی جو نفس الامر میں ثابت شدہ ہوتا ہے اس پر بہ سبب جعلی (وقت صلوٰۃ) محض ظرف و علامت ہوتا ہے (جس کا درجہ ذریعہ شناخت وقت سے زیادہ نہیں ہو سکتا) اور ذرائع شناخت و معرفات و علامات کے تعدد (وتغیر و تبدل) کے امکان و جواز میں بھی کوئی شخص شبہ نہیں کر سکتا، پس (ظاہر ہو گیا کہ) وقت ظاہری جو محض معرف شئی کا انتقاء بعینہ اسی شئی کے انتقاء کو مستلزم نہیں، کسی دوسری دلیل یا معرف کے وجود کے ممکن ہونے کی وجہ سے اور (بالخصوص جب حال یہ ہو کہ) دوسری دلیل و معرف کا وجود موجود ملتا بھی ہو اور وہ حدیث معراج و اسراء کا تواتر و توواطؤ ہے کہ اللہ جل شانہ نے اولاً پچاس نمازیں فرض فرمائی تھیں، پھر امت پر آسانی کے لئے صرف

۱- فتح القدیر ۱/۱۵۶۔

۲- فتح القدیر لابن الہمام ۲۲۶/۱ طبع دار الکتب العلمیہ بیروت۔

پانچ نمازیں ہر قدر رکھیں اور پھر ان پانچ نمازوں کا استقرار زمین کے ہر خطہ والوں کے لئے یکساں شروع ہوا۔ اس مشروعیت عامہ میں کوئی تفصیل نہیں کہ یہ فرضیت صرف فلاں خطہ والوں کے لئے ہے اور فلاں خطہ والوں کے لئے نہیں ہے (پھر سلسلہ تحقیق جاری رکھتے ہوئے فرمایا کہ) اس مشروعیت عامہ سے یہ بھی مستفاد ہوا کہ نفس الامر اور حقیقت میں پانچ نمازیں عمومی طور پر ہیں ان کی یہ تقسیم ان پانچ ظاہری اوقات پر محض ان کے موجود ہونے کی حالت میں ہوگی (پس ظاہر ہے کہ) ان ظاہری اوقات کے معدوم ہونے کی صورت میں نفس وجوب ساقط نہ ہوگا، بلکہ علیٰ حالہ باقی رہے گا۔ اور حضور ﷺ کے کلام (خمیس صلوات کتبہن اللہ الخ) میں اس کا اشارہ بھی ملتا ہے (پھر یہ بحث کہ) بوقت مقررہ معدوم ہونے کے وقت قضاء کی نیت کریں یا اداء کی تو صحیح یہ ہے کہ وقت ادا معلوم نہ ہونے کی وجہ سے قضاء کی نیت نہ کریں گے (بلکہ اداء ہی کی نیت کریں گے) اور جو شخص وجوب عشاء کا فتویٰ دے گا وہ وجوب وتر کا بھی فتویٰ دے گا۔

اور زمانہ رمضان المبارک میں اگر تراویح پڑھنے کا موقع نہ ملے، نہ بیس رکعات نہ بارہ رکعات نہ آٹھ رکعات تو تراویح نہ پڑھیں، اسی طرح اگر سنن رواتب کا موقع نہ ملے، نہ پڑھیں، مگر فرض عشاء وتر ضرور پڑھیں اور دن کی نمازیں (ظہر وعصر) اپنے اوقات منصوصہ میں پڑھیں۔

مسئلہ ۴: جن مقامات میں اتنا بھی وقت نہ ملتا ہو جس میں ان تینوں نمازوں (مغرب، عشاء، فجر) کے محض فرض فرض بھی مختصر طریقہ پر خواہ مسلسل ہی کیوں نہ ہو نہ ادا کئے جاسکتے ہوں، لیکن وہاں آفتاب کا روزانہ طلوع وغروب ہونا صادق آتا ہو، جیسا کہ عرض تسعین کے قریب بعض مہینوں میں ایسا ہو سکتا ہے تو ان مقامات میں غروب شمس تک کا وقت لیل ونہار کا ایک مجموعہ شمار کر کے نصف اول (غروب شمس سے بارہ گھنٹہ تک) رات کا حصہ شمار کیا جائے اور رات کا حصہ شروع ہوتے ہی نماز مغرب پڑھ لی جایا کرے، پھر تقریباً ۱-۱۲ گھنٹہ کے بعد سے عشاء کا وقت شمار کیا جائے اور جہاں تک ہو سکے نماز عشاء کی ادائیگی کر لی جائے۔

پھر نصف اول (جورات کا حصہ شمار ہے) ختم ہونے سے ۱-۱۲ گھنٹہ قبل سے نماز فجر کا وقت شمار کیا جائے اور نصف اول کے ختم ہونے سے آدھ گھنٹہ بیس منٹ قبل نماز فجر سے فراغت کر لی جائے۔

پھر نصف ثانی (جو دن کا حصہ شمار ہے) کا نصف اول گزارتے ہی، یعنی لیل ونہار کے پورے مجموعے (۲۴ گھنٹہ) کا ربع ثالث شروع ہونے کے بعد سے نماز ظہر کا وقت قرار دیا جائے، اور جہاں تک جلد ہو سکے نماز ظہر سے فراغت کر لی جائے، پھر اس مجموعہ لیل ونہار مکمل ہونے سے آدھ گھنٹہ پون گھنٹہ قبل سے نماز عصر کا وقت شمار کر لیا جائے اور عصر

ارشس سے قبل قبل نماز عصر ادا کر لی جائے، کماسیاتی تفصیلہ فی جواب نمبر ۲۔

پھر غروب شمس سے دوسرا مجموعہ لیل و نہار شمار کر کے دوسرے دن کی مغرب شمس کے غروب ہوتے ہی پڑھ لی جائے اور پھر عشاء و فجر وغیرہ ساری نمازیں اول یوم، یعنی لیل و نہار کے اول مجموعہ کے حساب سے ادا کر لی جائیں۔ پھر اسی طرح ہر روز کی نمازوں کا معمول رکھا جائے۔ ”ہذہ کلہا مستنبطۃ من الفتح“ (۱/ ۱۵۶) ”ومن الدر المختار ومن رد المحتار“ (۱/ ۳۳۹ ص ۱۱۷۱)۔

مسئلہ نمبر ۵: جن مقامات میں شمس کا غروب و طلوع روزانہ نہ ہوتا ہو، بلکہ کئی کئی دن یا کئی کئی ماہ مسلسل آفتاب طلوع یا غروب رہتا ہو، جیسے ارض تسعین اور اس کے قرب و جوار کے مقامات تو وہاں پر بھی چونکہ آفتاب ہر چوبیس گھنٹے میں اپنا ایک چکر پورا کر لیتا ہے، یعنی جس وقت جس نقطہ سے چلتا ہے پورے ۲۴ گھنٹہ پر اسی نقطہ پر تقریباً پہنچ جاتا ہے، اور یہ پورا چکر ایک (دورہ) شمار ہو سکتا ہے جو لیل و نہار کا مجموعہ اور ایک دن رات کے برابر کہا جاسکتا ہے، پس اس ہر ایک دن رات میں جو (۲۴ گھنٹہ کی مقدار کے برابر ہوگا) پانچوں نمازوں کے وقت کا تعین انداز سے کر کے برابر ان کو ادا کریں گے۔ اور اس لیل و نہار کے مجموعہ کی ابتداء اس قریبی مقام کے غروب شمس کے وقت سے کر لیا کریں، جہاں پر آفتاب غروب ہوتے ہی طلوع ہو جاتا ہے، تا کہ اس قسم کے مقامات میں اوقات نماز پر یگانگت و یک جہتی اور وحدت دین کی ایک شان نمایاں رہے اور ”حافظوا علی الصلوٰت“ (۱) کا بھی حتی المقدور امتثال و ظہور ہوتا رہے۔

اور اگر یہ سب صورتیں دشوار ہوں تو ایسا کرنا تو بہر حال آسان ہے کہ جس دن آفتاب غروب ہو کر طلوع نہ ہونا شروع ہو جائے اور مسلسل غروب رہے اس دن کے غروب سے ۲۴ گھنٹہ کی مقدار پورے ایک دن و رات کی مقدار شمار کر کے اس میں حسب تصریح و تفصیل مذکور پانچ نمازیں ادا کریں اور ان گھنٹوں کے ہونے پر دوسرے ۲۴ گھنٹے پھر تیسرے گھنٹے بناتے اور اس میں دن و رات کی نمازیں پڑھتے چلے جائیں، اور دن بڑا ہونے میں جس دن آفتاب طلوع ہو کر مسلسل طلوع رہے غروب نہ ہو تو پہلے دورہ کے لئے طلوع سے صرف بارہ گھنٹہ کی مقدار پر ایک دورہ شمس ۲۴ گھنٹہ کا ختم کر کے اس میں ظہر و عصر کی نماز پڑھ لیں، اور پھر اس کے بعد ۲۴ گھنٹہ کا ایک دورہ شمس شمار کر کے نصف اول کو دن قرار دے کر اس میں دن کی نماز پڑھا کریں اور نصف ثانی کو رات قرار دے کر اس میں رات کی نماز پڑھا کریں اور یہ طریقہ احقر کے نزدیک سب سے اشیہ بالفقہ ہے۔

اس مسئلہ میں حدیث نبوی سے کافی روشنی ملتی ہے جس میں واقعہ دجال کا ذکر فرماتے ہوئے، اس ایک دن کے اندر جو ایک سال کا ہوگا، ہر چوبیس گھنٹہ کی پانچوں نمازوں کو اندازہ کر کے پڑھنے کی ہدایت فرمائی گئی ہے، مکارواہ مسلم فی صحیحہ اور ابن ہمام نے اس طرح فرمایا ہے:

”وما روى عنه عليه الصلوة والسلام أنه ذكر الدجال فقلنا ما لبثه في الأرض؟ قال: أربعون يوماً يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم، فقل: يا رسول الله! فذلك اليوم الذي كسنة أتكفيننا صلوة يوم؟ (۱) قال: لا أقدموا له (رواه مسلم) فقد أوجب أكثر من ثلاث مائة عصر قبل صيرورة الظل مثلاً أو مثلين وقس عليه، فاستفدنا أن الواجب في نفس الأمر خمس على العموم غير أن توزيعها على تلك الأوقات عند وجودها ولا يسقط بعدمها الوجوب انتهى بلفظه“ (۲)۔

(اور وہ حدیث جو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے مروی ہے کہ آپ نے دجال کا ذکر فرمایا تو ہم نے (صحابہ نے) عرض کیا یا رسول اللہ! وہ دنیا میں کتنے دن ٹھہرے گا، جواب دیا کہ صرف چالیس (۴۰) دن، لیکن اس کا ایک دن ایک سال کے برابر ہوگا اور ایک دن ایک ماہ کے برابر ہوگا اور ایک دن ایک ہفتہ کے برابر ہوگا اور باقی دن تمہارے ان عام دنوں کے برابر ہوں گے، پھر عرض کیا گیا کہ وہ دن جو ایک سال کے برابر ہوگا کیا اس میں صرف ایک دن کی نمازیں پڑھ لینی کافی ہوں گی فرمایا نہیں، بلکہ اس میں اپنے دنوں کے اعتبار سے اندازہ کر کے نمازیں پڑھنی ہوں گی (مسلم شریف)، خلاصہ یہ کہ حضور ﷺ نے (اس دن میں) تین سو سے زیادہ عصر کی نمازیں ہر شئی کا سایہ اصلی ایک مثل اور دو مثل ہونے سے قبل قبل واجب فرمادیں اور اسی پر بقیہ نمازوں کو بھی قیاس کر لو، اسی حدیث سے ہم کو یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ اصل اور نفس الامر میں پانچ نمازیں علی العموم واجب ہیں، ہاں اتنی بات ہے کہ ان پانچ نمازوں کی تقسیم ان پانچ وقتوں میں ان پانچ وقتوں کے پائے جانے کی صورت میں واجب ہے (اور یہ بھی معلوم ہوا کہ) ان نمازوں کا وجوب ان کے اوقات کے موجود نہ ملنے سے ساقط نہ ہوگا)۔

اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی اور مولانا عبدالحی فرنگی محلی لکھنوی نے بھی اسی حدیث کو معمول بہ قرار دے کر اسی کے مطابق اندازہ سے نمازیں پڑھنے کا حکم دیا ہے، والیہ مال فی امداد الفتاویٰ ایضاً صرح بہ فی فتاویٰ دارالعلوم (۱۳/۲)۔

۱- الصحیح المسلم ۴/۴۰۱۔

۲- شرح فتح القدیر ۲۲۶/۱۔

مسئلہ ۶: اگر قریبی مقام کے غروب سے مجموعہ لیل و نہار کی ابتداء کا انطباق مشکل ہو، اور ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کی تحقیق (کہ ۲۰ مارچ اور ۲۲ ستمبر کا دن تمام روئے زمین پر برابر، یعنی ۱۲ گھنٹہ کا ہوتا ہے) اگر صحیح ہو اور ان تاریخوں میں سے کسی ایک میں بھی وقت غروب آسمانی سے متعین ہو سکتا ہو تو تمام سال کے مجموعہ لیل و نہار کی ابتداء اس سے متعین کر لیا کریں، غرض جس میں سہولت ہو اختیار کریں۔

مسئلہ ۷: جب تک رات چھوٹی ہو اور دن بڑا ہو، اور آفتاب روزانہ طلوع و غروب ہوتا ہو، اس وقت تک زوال شمس اور وقت ظہر و عصر الگ الگ متحقق و متمیز ہوں گے اور ہر وقت کی نماز اس کے اصل وقت میں پڑھنی ضروری ہوگی، البتہ عصر کی نماز عصر ارشمس سے قبل ادا کرنا ضروری ہوگا، ورنہ نماز مکروہ ہوگی۔

مسئلہ ۸: جب رات بڑی ہو اور دن چھوٹا ہو تو جب تک زوال شمس اور مثل و مثلیں متمیز و معلوم ہو سکے اس وقت تک ظہر کی نماز ایک مثل کے اندر اور عصر کی نماز مثلیں کے بعد ضروری ہوگی۔ ہاں اگر مثلیں آتے آتے عصر ارشمس ہو جائے تو نماز عصر مثلیں سے قبل اور ایک مثل کے بعد ہی پڑھ لینا چاہئے۔ کما سیاتی تحقیقہ فی جواب ۲۔

مسئلہ ۹: جب دن اتنا چھوٹا ہونے لگے کہ مثل و مثلیں کا تعین و تمیز نہ ہو سکے تو زوال شمس کے بعد جہاں تک جلد ہو سکے نماز ظہر پڑھ لی جائے اور عصر ارشمس سے کچھ پہلے نماز عصر سے فراغت کر لی جائے۔

مسئلہ ۱۰: جب دن اتنا چھوٹا ہونے لگے کہ زوال شمس بھی متمیز و متحقق نہ ہو سکے تو اندازہ سے دن کی نصف مقدار گزارنے کے بعد نماز ظہر پڑھ لی جائے اور عصر ارشمس سے قبل نماز عصر پڑھ لی جائے گو دونوں نمازوں کے درمیان فصل بہت تھوڑا ہے یا بالکل نہ رہے اس میں کوئی مضائقہ نہیں، کما مر فی التحقيق المدی نغلته فی المسألة الثالثة۔

مسئلہ ۱۱: جب دن اتنا چھوٹا ہو جائے کہ دن کی نصف مقدار گزارنے کے بعد فرض ظہر و عصر بغیر سنن و اتباع کے بھی ادا نہ کر سکیں تو طلوع سے غروب تک کی پوری مقدار میں پہلے صرف ظہر کا فرض پھر عصر کا فرض پڑھ لیا جائے۔

مسئلہ ۱۲: جب طلوع شمس کے بعد سے غروب شمس کے قبل قبل ظہر و عصر کا محض فرض بھی ادا کرنے کا وقت نہ ملے، لیکن آفتاب کا طلوع ہونا روزانہ صادق آتا ہو تو طلوع آفتاب سے طلوع آفتاب تک کا ۲۴ گھنٹہ کا مجموعہ ایک لیل و نہار کا مجموعہ شمار کر کے نصف اول دن کا حصہ شمار کیا جائے اور نصف اول کے نصف اخیر، یعنی پورے مجموعہ کا ربع ثانی شروع ہونے سے وقت ظہر شمار کیا جائے اور جہاں تک جلد ہو سکے نماز ظہر ادا کر لی جائے اور اس ربع ثانی کے ختم ہونے سے دو گھنٹہ قبل سے نماز عصر کا وقت شمار کیا جائے اور جہاں تک جلد ہو سکے نماز عصر ادا کر لی جائے۔

پھر ربیع ثانی کے ختم ہونے سے، یعنی پورے مجموعہ نہار و لیل کے نصف اول کے ختم ہونے کے بعد سے وقت مغرب شمار کر کے جہاں تک جلد ہو سکے نماز مغرب پڑھ لی جائے پھر دو ڈھائی گھنٹے گزارنے کے بعد نماز عشاء و وتر وغیرہ پڑھ لی جائے، پھر طلوع آفتاب سے ۱- ۱/۲ گھنٹہ قبل سے نماز فجر کا وقت شمار کیا جائے اور طلوع آفتاب سے آدھ گھنٹہ ۲۰ منٹ قبل نماز فجر پڑھ لی جائے۔

مسئلہ ۳۱: جب روزانہ طلوع آفتاب نہ ہو، بلکہ کئی کئی دن یا کئی کئی ماہ مسلسل آفتاب طلوع نہ ہوتا ہو، غروب ہی رہتا ہو، جیسا کہ اسی ارضِ تمعین اور اس کے مضافات میں ہو سکتا ہے تو اس زمانہ کا ہر ۲۴ گھنٹہ نہار و لیل کا مجموعہ ایک دن و رات کے برابر قرار دیا جائے اور نصف اول کو دن کا حصہ شمار کیا جائے اور نصف آخر کو رات کا حصہ شمار کیا جائے اور دونوں حصوں میں مسئلہ ۱۲ کی طرح عمل کیا جائے، یہاں تک کہ غروب مسلسل کا یہ دور ختم ہو کر روزانہ آفتاب طلوع ہونا شروع ہو جائے، پھر ان مسائل مذکورہ نمبر وار میں سے جس مسئلہ کا مصداق صادق آئے اس کے مطابق عمل کیا جائے۔

تنبیہ: سال کا ایک پورا دور مکمل ہو گیا اور اس کے ہر موڑ کے مطابق نماز کا حکم متعین کر دیا گیا، تاکہ عمل میں سہولت رہے اور آسانی سے فریضہ صلوٰۃ ہر دور کے مناسب ادا کیا جاسکے۔ فالحمد لله علی ذلک۔ اب آگے سوال ۱ کے جزء ثانی کا جواب جو روزہ سے متعلق ہے عرض کیا جائے گا۔

سوال ۱ کے جزء ثانی (ب) کا جواب:

وجوب نماز کی طرح روزوں کا وجوب بھی ساقط نہ ہوگا، بلکہ علیٰ حالہ باقی رہے گا۔

”بورود النص حکما مطلقا شاملا لجميع الناس فی جميع الأزمنة والأمكنة من غیر فرق بین أهل قطر كما قال الله تعالى: ”یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام كما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون آیاما معدودات“ (۱)۔

(۱) اے ایمان والو! تم پر روزہ فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا اس توقع پر کہ تم متقی بن جاؤ تھوڑے دنوں روزے رکھ لیا کرو (بیان القرآن)۔

”و كما قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى

والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه“ (۱)۔

(ماہ رمضان ہے جس میں قرآن بھیجا گیا ہے جس کا وصف یہ ہے کہ لوگوں کے لئے ہدایت ہے اور واضح الدلالة ہے، منجملہ ان کتب کے جو ہدایت ہیں اور فیصلہ کرنے والی ہیں سو جو شخص اس ماہ میں موجود ہو اس کو ضرور اس میں روزہ رکھنا چاہئے)۔

اس مضمون کی تائید علامہ ابن عابدینؒ کی تحقیق سے بھی ہوتی ہے جس کو موصوف نے رد المحتار (۳۳۹/۱) میں زیر عنوان ”تمتہ“ تفصیل سے بیان کیا ہے، البتہ صورت ادا میں کچھ تفصیل ہوگی جو ذیل میں درج کی جاتی ہے، اور بغرض تسہیل فہم ہر صورت الگ الگ بعنوان مسئلہ بیان کی جاتی ہے:

مسئلہ نمبر ۱۔ جن مقامات میں شمس کی عام گردش یومیہ کے اعتبار سے روزانہ طلوع و غروب نہ پایا جاتا ہو، بلکہ کئی کئی دن یا کئی کئی ماہ تک مسلسل آفتاب طلوع ہی رہتا ہو یا غروب ہو کر زمین کے اوٹ میں غائب ہی رہتا ہو، جیسا کہ ارض تسعین اور اس کے اطراف میں ایسا ہو سکتا ہے تو ان مقامات میں جواب نمبر ۱ کے جزو اول کے مسئلہ نمبر ۵ کے مطابق آفتاب کا ایک پورا دورہ (۲۴ گھنٹہ کا) جو ایک لیل و نہار کا مجموعہ شمار ہوتا ہے اور اس کے نصف آخر کو دن کا حصہ شمار کیا جاتا ہے اس میں روزہ رکھیں اور اس نصف کے شروع ہونے سے ۱-۲ گھنٹہ پہلے ہی سحری کھانا بند کر کے روزہ کی نیت کر کے روزہ رکھ لیا کریں اور نصف اول جو رات کا حصہ شمار ہوتا ہے اس میں مغرب، عشاء، وتر، تراویح فجر سب نمازیں پڑھ لیا کریں۔ اور پھر جب یہ مجموعہ لیل و نہار پورا ہو کر دوسرے دور کا آغاز ہو تو نماز مغرب پڑھنے کی طرح افطار بھی کر لیا کریں۔ اور پھر اس دوسرے دور کے نصف اول میں جو رات کا حصہ شمار ہوتا ہے اس میں کھانا پینا وغیرہ اور رات کی سب نمازوں (عشاء، وتر، تراویح و فجر وغیرہ) سے فراغت کر لیا کریں۔ اور نصف ثانی میں جو دن کا حصہ شمار ہوتا ہے اس کے شروع ہونے سے ۱-۲ گھنٹہ قبل سحری کھا لیا کریں اور روزہ کی نیت کر لیا کریں، پھر اسی طرح ہمیشہ کیا کریں تا آنکہ یہ طلوع و غروب روزانہ ہونے لگے۔

ذلک الدلیل الذی بینہ فی رد المحتار (۳۳۹/۱) تحت التتمہ۔

مسئلہ نمبر ۲۔ جن مقامات میں طلوع و غروب شمس تو روزانہ پورے سال پایا جاتا ہو لیکن ہر موسم میں غروب شمس کے بعد سے فجر صادق طلوع ہونے کے قبل تک اتنا موقع نہ ملتا ہو کہ بایمانے آیت کریمہ:

”کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الأبیض من الخیط الأسود من الفجر، ثم اتموا الصیام

إلى الليل“ (۱)۔

(کھاؤ اور پیو اس وقت تک کہ تم کو سفید خط صبح کا متمیز ہو جائے سیاہ خط سے پھر رات تک روزہ کو پورا کر لیا کرو) (بیان القرآن)۔

کھایا یا پیاجا سکے اور پھر اس کے بعد غروب تک روزہ پورا کیا جاسکے تو ان مقامات میں روزہ کی مقدار ساعات سے (یعنی گھنٹوں سے یا نصف گردش شمس وغیرہ سے) متعین نہ کریں گے، بلکہ اس ماہ (رمضان) کے بعینہ یہی دن روزوں کے لئے متعین رہیں گے، لیکن چونکہ اس طرح بغیر آسودگی سے کھائے چئے پورے ماہ میں صوم پر عادی و عموماً قدرت نہیں ہو سکتی، اس لئے مانگوے کہ حسب قدرت و استطاعت روزہ رکھا کریں گے اور جن دنوں میں افطار کریں گے ان دنوں کے صوم کے عوض میں دوسرے مہینوں کے دنوں میں حسب قدرت مانگوے دے کر ادا کرتے رہیں گے، لیکن اگر جسمانی کمزوری کی وجہ سے اس پر قدرت نہ ہو تو ان روزوں کا فدیہ فی صوم ایک صدقہ فطر کے برابر ہمیشہ ادا کرتے رہیں گے۔

اگر بوجہ غربت فدیہ نہ دے سکتے ہوں تو استغفار کرتے رہیں گے اور وہاں سے جلد سے جلد ترک سکونت کر لینے کی کوشش کرتے رہیں گے۔

”كما يؤخذ من هذه العبارة: وكذا لو نذر صوم الأبد فضعف عن الصوم لاشتغاله بالمعيشة له أن يفطر ويطعم لأنه استيقن أن لا يقدر على قضائه، فإن لم يقدر على الإطعام لعسوته يستغفر الله وينتقل منه، وإن لم يقدر لشدة الحر كان له أن يفطر ويقضيه في الشتاء إن لم يكن نذر الأبد“ (۲)۔

(اگر کسی نے ہمیشہ روزہ رکھنے کی منت مان لی پھر اپنے روزگار و معاش میں مشغولی کی وجہ سے ایفاء نذر پر قادر نہیں رہا تو اس کے لئے درست ہے کہ وہ افطار کر لیا کرے اور روزوں کا فدیہ دیدیا کرے، (یہ حکم اس وقت ہے جب وہ شخص غریب ہو اور اس کے لئے معاش میں مشغولی شرعاً واجب ہو) اس لئے کہ اس کو یقین حاصل ہو چکا ہے کہ وہ اس نذر کے ادا کرنے پر قادر نہیں ہے، پس اگر بوجہ غربت کے فدیہ کی ادائیگی پر پھر بھی قادر نہ ہو تو افطار کرتا رہے اور ساتھ ساتھ استغفار بھی کرتا رہے اور جلد سے جلد اس جگہ سے (جہاں پر روزے نہیں رکھ سکتا اور ایفاء نذر نہیں کر سکتا)، دوسری جگہ منتقل ہو جائے، اسی طرح اگر کسی کو شدت حر سے روزہ پر قدرت نہ رہے تو افطار کر لے اور جاڑے میں قضا کر لیا کرے، جبکہ نذر رابد نہ ہو)۔

مسئلہ ۳۰: جن مقامات میں غروب و طلوع شمس تو روزانہ پایا جاتا ہے، لیکن سال کے صرف بعض مہینوں میں غروب

۱- سورہ بقرہ ۱۸۷۔

۲- فتح القدیر ۲/ ۸۳۔

شمس سے صبح صادق کے درمیان میں نماز ہائے مفروضہ واجبہ ادا کرنے کے بعد اطمینان سے کھانی کر حسب ہدایت آیت کریمہ: ”کلوا واشربوا حتیٰ یبیین لکم الخیط الابیض الخ“ (۱) (روزہ رکھنے کا وقت ملتا ہو اور بعض مہینوں میں نہ ملتا ہو، تو جس وقت ماہ رمضان ان مہینوں میں واقع ہو جائے جس میں یہ موقع نہ ملتا ہو تو ماغذوے دے کر حسب استطاعت روزہ رکھیں اور جن دنوں میں روزہ نہ رکھ سکیں ان دنوں کی قضاء اسی سال کے دوسرے دنوں میں رکھ لیا کریں، اور استغفار کرتے رہا کریں اور جلد سے جلد وہاں سے ترک سکونت کی کوشش کرتے رہا کریں۔ کما مر فی المسألة التي قبل هذه المسألة۔

مسئلہ ۴: جن مقامات میں طلوع وغروب شمس روزانہ پایا جاتا ہو، اور غروب کے بعد سے فجر صادق کے غروب ہونے کے پیشتر تک پورے سال اتنا کافی وقت ملتا ہو جس میں صلواتہائے مفروضہ و واجبہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اطمینان سے کھانے پینے اور کچھ آرام و سکون لینے کا وقت بھی مل جاتا ہو تو ان مقامات کے لوگوں پر ماہ رمضان میں ہی ہمیشہ ادائیگی صوم واجب و ضروری ہوگی اور فجر صادق طلوع ہونے سے ہی روزہ شروع کر دینا لازم ہوگا اور وقت فجر کی مقدار طویل ہونے کی وجہ سے صوم کی مقدار اگرچہ طویل ہو جائے، لیکن سرد ملک ہونے کی وجہ سے قدرت علی الصوم رہے گی اور وجوب صوم متوجہ رہے گا، ماقض نہ ہوگا۔

ہاں اگر کسی کو کوئی وقتی و عارضی مجبوری یا کوئی عذر شرعی پیش آجائے جیسے حاملہ، حائضہ، مرضہ یا مریض و مسافر وغیرہ تو یا م معتدلہ والوں کی طرح ان کو رخصتیں ملیں گی۔

”كما دلت عليه هذه العبارة: والحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو ولييهما أفطرتا وقضتا دفعا للحرج ولا كفارة عليهما، لأنه إفطار بعذر ولا فدية عليهما“ (۲)۔

(حاملہ و مرضعہ جب اپنے اوپر یا اپنے بچہ پر (روزہ رکھنے سے) جان جانے کا خوف کرنے لگیں تو اس حرج کو دفع کرنے کے لئے افطار کر لیں اور بعد میں قضا رکھ لیں اور اس عمل کی وجہ سے ان پر کوئی کفارہ واجب نہیں ہے، اور نہ ان پر کوئی فدیہ ہے، اس لئے کہ یہ افطار عذر شرعی کی وجہ سے ہے)۔

اسی طرح اگر کوئی شیخ فانی ہو یا ایسا دائم المرض ہو چکا ہو کہ بظاہر حال قدرت علی الصوم مستبعد ہو چکی ہو تو افطار

۱- سورہ بقرہ ۱۸۷۔

۲- ہدایہ مع الفتح ۲/۳۶۱ کتاب الصوم۔

کرتا رہے اور فدیہ صوم کا ادا کرتا رہے۔

”وعلى الذين يطيقونه فليدية طعام مسكين“ (۱)۔

(اور جو لوگ روزے کی طاقت نہ رکھتے ہوں ان کے ذمہ فدیہ ہے کہ وہ ایک غریب کا کھانا ہے) (بیان القرآن)۔

(وہكذا ايضا في الشامي (۱/۲۶)، وھكذا في (۱/۲۷) أيضا ناقلا عن الرملي)۔

مسئلہ ۵: ان مسائل سے یہ بات بخوبی واضح ہو گئی کہ گلاسکو اور اس کے مضافات میں ۲۰ جون سے اور بالائی اسکاٹ لینڈ و ناروے اور اس کے مضافات میں ۲۴ مئی سے شفق ابیض غروب ہونے سے قبل ہی صبح صادق طلوع ہو جاتی ہے، تو جب تک غروب شمس کے بعد سے صبح صادق طلوع ہونے کے قبل قبل فرض مغرب و فرض عشاء و تراویح ادا کرنے کے ساتھ ساتھ افطار کرنے اور کھانے پینے اور سحری کھانے کا موقع ملتا رہے گا، روزہ رکھنا فرض رہے گا، کیونکہ صوم کی مقدار اگرچہ ۲۰ گھنٹہ کے لگ بھگ ہو جائے گی، مگر سر و ملک ہونے کی وجہ سے قدرت علی الصوم رہے گی۔ جیسا کہ مورخ مغربی ابن بطوطہ کے سیاحت نامہ سے جو ایسے ہی ممالک کے سفر سے متعلق ہے معلوم ہوتا ہے۔

مسئلہ ۶: جن مقامات میں چاند ایام معتدلہ کی طرح ہر ماہ دو دن کے علاوہ بقیہ تمام ماہ روزانہ طلوع و غروب ہو کر اپنا ماہانہ دورہ پورا کر لیتا ہو (خواہ تھوڑی ہی دیر کے لئے طلوع ہو کر پھر غروب ہو جاتا ہو۔ ان مقامات میں ماہ رمضان المبارک اور اس کی پہلی تاریخ کا تعین اسی جگہ کے مطابق کر کے مسائل مذکور بالا کے مطابق روزے رکھا کریں۔

مسئلہ ۷: جن مقامات میں چاند روزانہ طلوع و غروب نہ ہوتا ہو، بلکہ کئی کئی دن یا کئی کئی ماہ مسلسل چاند طلوع رہتا ہو یا غروب ہی رہتا ہو، جیسے ارض تسعین اور اس کے مضافات کے بعض مقامات ہیں، تو ان مقامات میں کسی قریبی مقام کو (جہاں چاند دو دن کے علاوہ پورے ماہ میں روزانہ طلوع و غروب ہو کر اپنا ماہانہ دورہ پورا کر لیتا ہو، اور آسانی سے اس کا علم و مشاہدہ ہو سکتا ہو) بنیاد بنا کر ماہ رمضان المبارک کا اور اس کی پہلی تاریخ کا تعین کر کے گردش لیل و نہار کے مجموعہ کے ساتھ منطبق کر لیں، پھر ایک مجموعہ کو پوری ایک رات اور دن (۲۴ گھنٹہ) قرار دیں، اور اس کے نصف اول کو رات کا حصہ قرار دے کر اس کے ختم ہونے سے تقریباً دو گھنٹہ قبل سحری کھا کر روزہ کی نیت کر لیا کریں، اور مغرب وغیرہ کی نمازیں ادا کر لیا کریں، جیسا کہ ہم سوال اول کے جزو (الف) کے جواب میں بعض مسائل تفصیل سے بیان کر چکے ہیں۔

متنبیہ: شروع جواب میں لکھا گیا ہے کہ اسلام دین الہی اور دین فطرت ہے اور ایک بین الاقوامی مذہب ہے۔ اس کے احکام و مدار احکام فطری اور فطری اصول کے مطابق ہوتے ہیں، فلسفیانہ موشگافیوں سے مبرا و محفوظ ہوتے ہیں اور مسائل کی یہ تحقیقات و تفصیلات تو بالکل فلسفیانہ موشگافی یا اس کے ہم پلہ ہیں۔

کوئی یہ شبہ نہ کرے، اس لئے کہ ان غیر معتدل ایام کے رہنے والے انفسیاتی اور فطری طور پر کئی کئی دن تک آفتاب طلوع رہنے کے زمانہ میں مسلسل نہ کام کر سکتے ہیں، اور نہ مسلسل بیدار رہ سکتے ہیں، اور اس طرح مسلسل کئی کئی راتوں میں مسلسل سو ہی سکتے ہیں۔ بلکہ وہ صحاح ضائع فطرت مجبور ہیں کہ اپنے سونے جاگنے کھانے پینے، کام کرنے آرام کرنے وغیرہ وغیرہ، تمام کاروبار و معاملات میں گھنٹوں ہی سے کوئی نظم کریں، گویا یہ وہاں کے لوگوں کی ایک فطری و انفسیاتی چیز ہو جائے گی۔

كما أشار إليه الشاه عبد العزيز المحمد الدهلوی فی فتاواہ (۱/۱۴۳)۔

پس شرعی احکام بھی انہی اصول کے ماتحت بہرہ آیت کریمہ و احادیث شریفہ فقہ کی روشنی میں مرتب ہوں گے اور یہ احکام معروضہ اسی انداز پر مرتب ہیں، لہذا یہ بھی عین فطرت کے مطابق ہی کہلائیں گے، مزید تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے، تطویل کے علاوہ خروج عن المحجث بھی ہو جائے گا، اس لئے اسی پر اکتفاء ہے اور امید ہے کہ اتنی گزارشات سے اس طرف کے ہر خطہ میں اور ہر موسم میں نماز روزہ کے عمل و امتثال میں شرعی رہنمائی حاصل ہو جائے گی اور اس کی روشنی میں جو شخص عمل کرنا چاہیگا اس کو عمل کرنے میں کوئی وقت یا الجھن نہ ہوگی، بلکہ نہایت آسانی سے عمل کر کے اپنے مربی حقیقی سے اپنا صحیح رشتہ عبودیت جو اصل مقصد زندگی ہے قائم و استوار رکھ سکے گا۔

سوال ۲ کا جواب

”وفی الدر: وقت الظہر من زوالہ الی بلوغ الظل مثلیہ وعنه مثله وهو قولہما وقول زفر والأئمة الثلاثة (الی قوله) وفي الفیض وعلیہ (أی علی قول صاحبین) عمل الناس اليوم وبه یفتی (وتحتہ فی الشامیة ۱/۳۷۱) والأحسن ما فی السراج عن شیخ الإسلام أن الاحتیاط أن لا یؤخر الظہر عن المثل وأن لا یصلی العصر حتی یبلغ المثلین لیكون مؤدیا للصلوتین فی وقتہما بالإجماع أو أيضا فیہ (۱/۳۷۰)، قد قال فی البحر: لا یعدل عن قول الإمام الی قولہما إلا ضرورة من ضعف دلیل أو تعامل“ (۱)۔

(در مختار میں ہے کہ ظہر کا وقت امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک ہر شئی کا سایہ دو مثل ہونے تک ہے اور امام صاحب سے ایک مثل کی بھی ایک روایت منقول ہے اور یہ ایک مثل کا قول صاحبین کا، نیز امام زہریؒ و ائمہ ثلاثہ کا بھی ہے (الی قولہ) اور فیض میں منقول ہے کہ آج کل تمام لوگوں کا عمل صاحبین ہی کے قول پر ہے اور اسی کے ساتھ فتویٰ بھی دیا جاسکتا ہے اور اسی میں کے نیچے شامی (۳/۱۷۱) میں ہے کہ ان تمام اقوال میں بہتر وہ قول ہے جو سراج و ہاج میں شیخ الاسلام سے مروی ہے کہ احتیاط یہ ہے کہ نماز ظہر کو ایک مثل سے مؤخر نہ کیا جائے اور نماز عصر متکلیں سے قبل نہ پڑھی جائے، تاکہ دونوں نمازیں (ظہر و عصر) بالاجماع اپنے اپنے وقتوں میں ادا ہوں، نیز اسی شامی (۳/۱۷۰) میں بحوالہ بحر منقول ہے کہ امام کے قول سے صاحبین کی جانب بھی ضعف دلیل یا تعامل ماس وغیرہ وجوہ شرعی کے بغیر عدول نہ کیا جائے۔

ان عبارتوں سے معلوم ہوا کہ شفق احمر و بیض کی طرح مثل اور متکلیں میں بھی امام صاحبؒ کا ایک قول مثل کا ہے۔ نیز تعامل ماس بھی صاحبین کے ہی قول پر ہے عدول عن قول الامام وجہ بن سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود حتی الوسع نماز عصر بعد متکلیں اس لئے پڑھتے ہیں، تاکہ بالاجماع اور بلا اختلاف نماز عصر اپنے وقت میں ادا ہو۔ انہی عبارتوں سے نماز عصر کے اندر متکلیں سے اس کی تقدیم کی گنجائش عند الضرورة نکل آئی، اس کے علاوہ اصفرار شمس کے بعد نماز عصر ادا کرنا عند الاحناف بالاتفاق مکروہ ہے جس سے اجتناب واجب ہے۔ پس اگر حسب تحریر سوال اگر وہاں (گلا سکود غیرہ میں) متکلیں سے ہی اصفرار شمس شروع ہو جاتا ہے تو اس سے اجتناب حتی الوسع ضروری ہوگا، اور متکلیں سے قبل ہی نماز عصر ادا کر لینے کی اصول احناف کے مطابق جیسا کہ ابھی مذکور ہوا، بدرجہ اولیٰ گنجائش ہوگی اور ادا کر لینا بلا شبہ و بلا تکیر درست ہوگا اور نماز ادا ہو جائے گی۔ اور ایسی صورت میں کہ جب بعد متکلیں پڑھنے میں اصفرار شمس قطعی طور پر ہو جاتا ہے تو ائمہ مساجد کا اصرار بجا نہ ہوگا۔

سوال ۳۱ کا جواب

ہم پہلے ہی عرض کر چکے ہیں کہ اسلام دین الہی اور دین فطرت ہے۔ اس کے اصول فطری اور سادے ہیں، اس کے احکام اور مدارا احکام بھی فطری و سادے ہوں گے، محکمہ موسمیات یا ماہرین فلکیات کی تحقیقات پر اس کے احکام کی بناء نہ ہوگی۔ اور اسی وجہ سے اختلاف مطالع کا اعتبار جمہور محققین کے نزدیک نہیں ہے۔ خواہ شافعی ہوں یا حنفی یا مالکی ہوں یا حنبلی۔ غرض جمہور امت کے نزدیک غیر معتبر ہے۔ کافی الشامی (۲/۱۴۷)۔

”قد صرحت أئمة المذاهب الأربعة، بأن الصحيح أنه لا عبرة برؤية الهلال نهائياً (الی قولہ

وأنه لا عبرة بقول المنجمين)“ (۱)۔

(تمام ائمہ مذاہب نے تصریح فرمائی ہے کہ دن میں رویت ہلال کا اعتبار نہیں۔ (الی قولہ) اسی طرح منجمین کے قول کا بھی اعتبار نہیں)۔

اور چونکہ امام تاج الدین سبکی شافعی کے قول کی بناءً انہی حسابات پر ہے اور وہ مزاج اسلام کے خلاف ہے اور اس وجہ سے خود تمام محققین شوافع نے اس کو رد کر دیا ہے۔

”ما قاله السبكي رده متأخروا أهل مذهبه“ (۲)۔

غرض جمہور امت محمدیہ کے نزدیک امام تاج الدین سبکی کے قول پر مذاہب نہیں رکھ سکتے، بالخصوص اس زمانے میں جب کہ ریڈیو کی اس قدر کثرت ہو گئی ہے کہ ہندوستان جیسے پسماندہ ملک میں بھی گھر گھر نہیں تو گاؤں، یا قصبہ قصبہ تو ضرور ہی اس کی بہتات ہو چکی ہے جس کے ذریعہ سے دو روز و یک ہر جگہ کی اطلاعات بے تکلف و بغیر کسی کاوش و دقت کے پہنچتی رہتی ہیں تو پھر اقوام متہدہ کے ملکوں میں اس کی کس قدر کثرت و بہتات فرادانی ہوگی اور اس کے ذریعہ آمدہ اطلاعات و اعلانات کا شرعی حکم یہ ہے کہ اگر یہ اعلانات و اطلاعات شرعی اصول کے مطابق آجائیں، خواہ کسی خطہ و ملک سے آجائیں، ثبوت کے لئے شرعاً کافی ہوں گی، جس کو حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نے بھی اپنے رسالہ ”آلات جدیدہ کے شرعی احکام“ میں خوب واضح طور سے بیان فرمایا ہے اور شرعی اصول و ضوابط کے مطابق اس قسم کے اعلان و اطلاع حاصل کرنے کا نظم بالخصوص متہدہ ممالک میں کچھ زیادہ مشکل بھی نہیں، مثلاً کسی مرکزی شہر میں جہاں کا مطلع صاف رہتا ہو، غبار آلود نہ رہتا ہو اور وہاں ریڈیو اسٹیشن بھی ہو، منجانب حکومت یہ انتظام کرا لیا جائے کہ کوئی مسلمان حاکم شہادت شرعیہ کے ذریعہ رویت کا ثبوت حاصل کر کے بایں الفاظ یہ اعلان کرا دیا کرے کہ رویت کا ثبوت شرعی حاصل کر کے یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ کل یوم فلاں سے، مثلاً یکم رمضان ہے یا یکم شوال ہے تو یہ اعلان معتبر ہوگا اور اس پر عمل کرنا اصول مذہب کے مطابق صحیح و درست ہوگا، صرف ایک بات ملحوظ رکھنی ہوگی کہ اس اعلان پر عمل کرنے سے مہینہ بجائے ۲۹ و ۳۰ دن کا ہونے کے ۲۸ دن یا ۳۱ دن کا نہ ہو رہا ہو۔

اور اگر منجانب حکومت ایسا باقاعدہ نظم نہ ہو سکے تو آپسی انتظام سے ایک شرعی ہلال کمیٹی بنائی جائے جس کے سب افراد باشرع مسلمان ہوں اور اس میں ایک سمجھدار عالم کو بھی جو مسائل متعلقہ سے بخوبی واقف ہو، شریک کر لیا جائے، تاکہ

۱- شامی ۲/۱۳۷ تحت ”مطلب فی رویۃ الہلال نہاراً۔“

۲- شامی ۲/۱۳۱۔

تمام شرعی کارروائی باوثوق طریقہ سے مکمل ہو سکے، وہ شرعی ہلال کمیٹی رویت ہلال کا شرعی ثبوت فراہم کر کے ریڈیو اسٹیشن سے اپنی نگرانی میں اعلان نشر کرادے کہ رویت ہلال کا شرعی ثبوت فراہم کر کے یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ کل صبح عید ہے، مثلاً، یا اس وقت سے ماہ رمضان کی شب ہوگی، صبح سے روزے رکھے جائیں۔

اس ثانی صورت میں حکومت سے صرف اتنا کام لینا ہے کہ حکومت اور پروگراموں کے ساتھ اس پروگرام کے نشر کرنے کو منظور کر لے اور ہلال کمیٹی کا کوئی مسلم وکیل یا مسلم نمائندہ وہاں پہنچ کر اعلان کر دیا کرے، ریڈیو اسٹیشن عموماً اس قسم کی خبریں اور اطلاعات خود نشر کرتے رہتے ہیں ان کو اس کے منظور کرنے میں کچھ دقت نہ ہوگی، صرف اتنا لحاظ کرنا ہوگا کہ اس نشریہ کے الفاظ شرعی ہوں گے جس کو ہلال کمیٹی خود مرتب کر دے گی۔

پہلی صورت کے انتظام میں بھی حکومت کو کوئی خاص وقت یا پریشانی نہ ہوگی، بلکہ ممکن ہے کہ اس سلسلہ انتظام میں حکومت کا کچھ مالی یا اقتصادی فائدہ ہی ہو جائے، اس لئے اگر حکومت تنگ دل یا متعصب نہ ہوگی تو آپ کا نظم آسانی و سہولت ہو جائے گا، نیز اگر حکومت غیر مسلم سے بھی یہ انتظام کرایا جائے جب بھی شرعاً نافذ صحیح ہوگا، یہ انتظام مملکت برطانیہ یا اس کے گرد و نواح کے نزدیک کی کسی بھی مملکت مسلمہ یا غیر مسلمہ سے کرایا جائے تو بھی صحیح و نافذ ہو جائے گا اور سارے مسلمان اس کے مطابق آسانی سے عمل کر سکیں گے، اگر یہ انتظام کرایا گیا تو یہ ایک مستقل حل نکل آئے گا اور غلط و ٹیلیفون سب سے زیادہ قوی اور اطمینان بخش ہوگا اور ہر طرح شرعی اصول و ضابطہ کے مطابق ہوگا۔

الحاصل جب ان سہولتوں کے موجود نہ ہونے کی حالت میں بھی تاج الدین سکی کا قول معمول بہدار مذہب نہ بن سکا، بلکہ فقہاء نے صاف تصریح فرمادی کہ اس حساب کے جاننے والے اور بتلانے والے اگرچہ عادل و ثقہ مسلمان ہوں گے جب بھی اس کا اعتبار نہ ہوگا، کمافی الشامی (۱۴۱/۲)۔

”ولا عبرة بقول المؤقتين ولو عد ولا على المذهب“ (۱)۔

(اہل ہند سے قول منجمین کا اعتبار نہ کریں گے اگرچہ وہ عادل ہی کیوں نہ ہوں)۔

تو ان سہولتوں کے باوجود اگر کسی جگہ کے لوگ تاج الدین سکی شافعی کی تحقیق کے مطابق عمل کر لیں گے تو ان کا یہ عمل صحیح نہ ہوگا اور ان کا یہ طریقہ نکالنا احکام مذہب کے مطابق صحیح تعمیل و صحیح ترجمانی نہ ہوگی، بلکہ اگر وہ لوگ حکومت میں با اثر و بارسوخ ہوں، اور اسی طرح اور لوگ جو با اثر و بارسوخ ہوں اور حکومت کی جانب سے یا شرعی کمیٹی کے ذریعہ سے اعلان کا انتظام سہولت متوقع ہو تو ان سب پر خطاب باری عز اسمہ خصوصی طور سے متوجہ ہوگا کہ وہ لوگ اس کے انتظام میں اپنی

پوری قوت صرف کر کے امت مسلمہ کے انتشار و پریشانی کو رفع کریں، نہ کہ اصول مذہب کو چھوڑ دیں اور اجماع سلف کا توڑ کریں، اور اگر وہ اس کوشش میں بظاہر کامیاب نہ ہوں گے جب بھی حقیقت میں کامیاب ہوں گے ثمرات آخرت سے ضرور بہرہ ور ہوں گے۔ هذا ما عندی من الشروع الشریف، فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند، سہارنپور

آیات، احادیث، روایات، فقہ کی روشنی میں استنباط کر کے جو حکم تحریر کیا گیا ہے وہ اقرب و اشبه ہے، اس پر عمل کرنے سے انشاء اللہ تعالیٰ ذمہ بری ہو جائے گا۔

الجواب صحیح: احقر محمود عثمانی عند دارالعلوم دیوبند، سید احمد علی سعید دارالعلوم دیوبند

وہ مقامات جہاں افق ہمیشہ غبار آلود رہتا ہے وہاں رمضان کی ابتداء و انتہا: چونکہ برطانیہ کا افق ہمیشہ غبار آلود رہتا ہے جس کی وجہ سے چاند دیکھنا ناممکن ہے تو رمضان کی ابتداء و انتہا کے لیے کیا صورت اختیار کی جائے؟

الجواب وباللہ التوفیق:

شعبان کی ۲۹ تاریخ کی شام کو یا اسی رات میں کوئی شرعی رویت ہلال کمیٹی (جس کے سب افراد کا باشرع ہونا معلوم ہو) کا اعلان بایں الفاظ آجائے کہ میں فلاں شرعی رویت ہلال کمیٹی کا صدر یا ممبر ہوں، رویت ہلال کا شرعی ثبوت حاصل کرنے کے بعد اعلان کرتا ہوں کہ کل یکم رمضان ہے یا کل سے روزہ رکھا جائے تو اس اعلان کے تقاضہ اور حکم پر عمل کرنا صحیح ہو جائے گا یہ اعلان انہی الفاظ میں دنیا کے کسی خطہ سے آجائے عمل کرنا درست رہے گا، اسی طرح رمضان کی ۲۹ تاریخ کی شام کو یا اسی رات میں مذکورہ اوصاف کی کمیٹی کا اعلان آجائے کہ شرعی ثبوت لیکر اعلان کیا جاتا ہے کہ کل یکم شوال ہے یا کل نماز عید ادا کی جائے تو اس پر بھی عمل کرنا درست رہے گا، اور اگر یہی اعلان انہیں مذکورہ الفاظ میں ۲۸ تاریخ کو آئے تو معتبر نہ ہوگا، کیوں کہ اس صورت میں مہینہ کا ۲۸ دن کا ہونا لازم آئے گا یہ نص صریح ”الشہور ہکذا و ہکذا“ الخ کے خلاف ہوگا جس کا خلاف کرنا کسی صورت میں جائز نہیں، فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند، سہارنپور

لندن وغیرہ جہاں کافق ہمیشہ ناصاف رہتا ہے، وہاں ثبوتِ رمضان کا شرعی حکم؟

برطانیہ میں فضا بالدام ابرو آلود رہتی ہے، اس لیے کبھی بھی رویت یا شہادتِ ہلال کا امکان ہی نہیں رہتا ہے، اس وجہ سے ابتداءِ رمضان یا عیدین کے تعین میں ہمیشہ اختلاف رہتا ہے، بعض حضرات کا کہنا ہے کہ جب رویت و شہادت ممکن ہی نہیں تو ریڈیو کی اطلاع کا اعتبار گزیر ہے، اس وجہ سے ایسے لوگ اطلاع ریڈیو پر رمضان و عیدین کا تعین کرتے ہیں۔

شریعتِ مطہرہ نے رویت و شہادت کے جو قوانین وضع کیے ہیں، اس کے معیار پر ریڈیو کی اطلاع رویتِ ہلال یقیناً غیر معتبر ہے، لیکن یہاں مشکل یہ ہے کہ اگر ریڈیو کی اطلاع کا اعتبار نہیں کرتے تو سال کے تمام مہینوں میں پورے ۳۰/۳۱ دن ہوں گے اور اس طرح برطانیہ میں مقیم مسلمانوں کا اسلامی سال ۶۰/۶۱ دن کا ہوگا جو ہندو پاک کے اسلامی سال سے جو عموماً ۵۴/۵۵ دن کا ہوتا ہے، چھ دن زیادہ ہوگا، جس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہندو پاک میں رمضان کے ۶ دن گزر جائیں گے تب ہی یہاں رمضان شروع ہوگا، اسی طرح عیدین میں ۶ دنوں کا فرق پڑے گا اور وہ فرق بڑھ کر پانچ سال میں ایک مہینہ کا ہو جائے گا، یعنی ہندو پاک میں جب شوال کا مہینہ شروع ہو تو یہاں برطانیہ میں رمضان کی آمد ہو، اسی طرح یہ فرق ہر سال میں بڑھتا ہی چلا جائے گا، پھر اطلاع ریڈیو کو بالضرورت جائز سمجھنے والے قصر صلوٰۃ و افطار فی السفر، احکام معذور، امامت و درس قرآن پر اجرت لینا وغیرہ کا ذکر کر کے فرماتے ہیں کہ عند الضرورت احکام میں تخفیف شریعتِ مطہرہ کا مزاج ہے۔

اور یہاں ریڈیو کی اطلاع پر جواز بھی عند الضرورت ہے ورنہ اختلاف کا ڈر ہے، جیسا کہ اوپر مذکور ہوا، پھر ایک ان کی دلیل یہ بھی ہے کہ ریڈیو کی خبر کو معتبر سمجھنے کا قیاس اس امر پر مبنی ہے کہ زمانہ سلف میں رویت و شہادت کے علاوہ تمام ذرائع میں کذب کا امکان تھا، لیکن فی زمانہ یہ بات نہایت واضح ہے کہ ریڈیو کی اطلاع میں کذب کا امکان اس معنی میں نہیں کہ بولنے والے کی آواز یقیناً اس ملک سے ہے، جہاں سے وہ بول رہا ہے اور وہ بات یقینی ہے کہ جہاں سے اطلاع مل رہی ہے وہاں ہلال کی چھان بین کمیٹی یا شہر قاضی نے بمطابق احکام شرع کر لی ہے اور اس بات کو نشر کرتا ہے ہے نہ کہ اپنی طرف سے خبر دیتا ہے، پس ریڈیو کی اطلاع رویت پر اعتماد نہ کرنے کی کوئی وجہ نہیں، پس اس تمہید کے پیش نظر حسب ذیل سوالات کے جوابات دے کر ممنون فرمائیں:

۱۔ جس ملک میں فضا ہمیشہ ابرو آلود رہتی ہو اور رویتِ شہادت کا امکان ہی نہ ہو وہاں اثباتِ ہلال کی کیا صورت

ہوگی؟

الف: کیا اس صورت میں سال کے تمام مہینے ۳۰ دن کے شمار ہوں گے، یا صرف شعبان و رمضان، ذی قعدہ کو

۱۰۔ دونوں کا قراڑ دے کر یقینہ مہینوں کو اپنی حالت پر چھوڑ دیں گے؟

۲۔ ریڈیو کی اطلاع پر رویت ہلال پر اعتماد نہ کرنے کی صورت میں شرقی ممالک و برطانیہ کے درمیان پانچ سال میں ایک مہینہ کا فرق ہو جاتا ہے، تو کیا اس کو شرعی ضرورت سمجھ کر صرف برطانیہ کے مسلمانوں کے لیے ریڈیو کی اطلاع پر رویت ہلال کو معتبر سمجھنا درست ہے یا نہیں؟

الف: شریعت مطہرہ نے سفر میں قصر صلوٰۃ و افطار صوم اور معذور کے لیے طہارت کے احکام میں تخفیف کی اجازت دی ہے اور اس زمانہ میں ضرورت کے پیش نظر امامت و درس قرآن پر ہجرت لینے کو درست لکھا ہے، تو کیا رویت ہلال کے مسئلہ میں بھی ضرورت کے پیش نظر برطانیہ میں مقیم مسلمانوں کو تخفیف دے کر ریڈیو کی اطلاع کو معتبر سمجھنے کی اجازت ہو سکتی ہے یا نہیں؟

۳۔ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ جب متعدد ممالک ریڈیو پر رویت ہلال کی خبر نشر کریں، تو یہ خبر مستفیض کے حکم میں ہے، کیا ان کا یہ کہنا شرعاً درست ہے؟ اگر ریڈیو کی اطلاع خبر مستفیض کے حکم میں ہے، تو کم از کم اور زیادہ سے زیادہ کتنے ممالک کے ریڈیو کی اطلاع درکار ہے؟

امید ہے کہ مندرجہ بالا سوالات کے جوابات بہت جلد دے کر یہاں کے مسلمانوں کو شدید اختلاف سے بچالیں گے، یہاں تک کہ اخبار میں علماء پر بھی کچھڑا چھالا جاتا ہے۔

الجواب وباللہ التوفیق:

مذکورہ حالات بے شک پریشان کن ہیں اور بمقتضائے ”المشقة تجلب التيسير“ (۱) مقتضی تیسیر ہے، اس لیے اس کا حکم مندرجہ ذیل ہوگا:

۱۔ جب کسی ریڈیو کے بارے میں یہ علم یقینی حاصل ہو جائے کہ وہ شہوت شرعی کے بعد ہی رویت کا اعلان کرتا ہے، تو اسی اعلان پر عمل کر لینا درست رہے گا، بشرطیکہ اس پر عمل کرنے سے مہینہ ۲۸ دن یا ۳۱ دن کا نہ ہوتا ہو، جیسا کہ دہلی میں کل ہند رویت ہلال کمیٹی قائم ہے اور کمیٹی جو فیصلہ شرعی اصول کے مطابق کرتی ہے اس فیصلہ کو اسی کمیٹی کے الفاظ میں آل انڈیا ریڈیو اپنی خاص خبروں میں نشر کرتا ہے، اس کی مزید توضیح و تصدیق جناب مولانا قاضی سجاد حسین صاحب ”شیخ الحدیث و صدر

المدرسین مدرسہ عالیہ فتحپوری سے حاصل ہو سکتی ہے، جناب مولانا موصوف اس کل ہند رویت ہلال کمیٹی کے کنوینر ہیں، پس اگر اس ریڈیو کا اعلان پہنچ جاتا ہو یا اسی قسم کا کوئی اعلان ملک کے کسی خطہ سے آجاتا ہو اور اس پر عمل کرنے سے مہینہ ۲۸ یا ۳۱ دن کا نہ ہوتا ہو تو بے تکلف اس کے مطابق عمل کر لیا جائے۔

۲- اگر ایسا علم و یقین حاصل نہ ہو، لیکن ظن غالب حاصل ہو جائے کہ رویت ہلال کا شرعی ثبوت حاصل کرنے کے بعد ہی یہ اعلان ہوا ہے تو اس پر بھی عمل کر لینا چاہیے یہ درست ہوگا، خواہ دنیا کے کسی خطہ سے آئے بشرطیکہ اس پر عمل کرنے سے مہینہ ۲۸ یا ۳۱ دن کا نہ ہو رہا ہو۔

۳- اور اگر صحت کا یہ ظن غالب بھی حاصل نہ ہو، لیکن مختلف اطراف و ممالک سے ثبوت رویت ہلال کی اطلاع اتنی تعداد میں آجائے کہ اتنی تعداد میں عادتاً کذب پر اتفاق نہیں ہوتا، تو استفاضہ کی صورت بن کر اس کے مطابق بھی عمل کر لینا درست ہے۔

نوٹ: ان سب صورتوں میں عوام کے علم و یقین یا ظن غالب کا یا استفاضہ قرار دینے کا اعتبار نہ ہوگا، مقامی رویت ہلال کی شرعی کمیٹی کے فیصلہ و ظن غالب کا اعتبار ہوگا اور اگر مقامی شرعی رویت ہلال کمیٹی نہ ہوگی تو وہاں کے خطیب جامع مسجد وعید گاہ کا اور وہاں کے معتمد علماء کا فیصلہ جب ظن غالب کے حصول کا یا استفاضہ کے حصول کا ہوگا تو وہ معتبر ہوگا۔

۴- اگر ان مذکورہ صورتوں میں کوئی صورت میسر نہ ہو یا فقہ حنفی کے اصول پر یہ پوری نہ اترتی ہو اور پریشانیاں وہی ہوں جو سوال میں مذکور بھی ہیں، تو اس صورت میں یہ کرنا چاہیے کہ اگر اس خطہ میں شافعی یا حنبلی یا مالکی لوگ بستے ہوں تو جو ان کے معتمد مفتی کا فتویٰ ہو اس پر خود بھی عمل کریں بشرطیکہ اس پر عمل کرنے سے مہینہ ۲۸ دن کا یا ۳۱ دن کا نہ ہوتا ہو۔

اس صورت میں بھی عوام خود راہی نہ کریں، بلکہ علمائے احناف سے اس کے بارے میں فتویٰ حاصل کر لیں۔

۵- اور اگر یہ صورت بھی میسر نہ ہو، یعنی شافعی، حنبلی اور مالکی یہ لوگ بھی نہ بستے ہوں یا بستے ہوں، مگر مذکورہ معتمد فتویٰ موجود نہ ہو یا ان کے فتاویٰ آپس میں متضاد ہوں، تو پھر علمائے احناف ہی سے ان کے معتمد فتاویٰ حاصل کریں، یا ان کے فقہ کی معتمد کتابوں سے رجوع کر کے اس مجبوری کی صورت میں ان کا معتمد مسلک تلاش کر کے اس کے مطابق عمل کریں۔ اتنی گفتگو سے آپ کے سوال کی ہر شق کا جواب ہو گیا اور ۲ کے ضمن (ج) کے بارے میں عرض ہے کہ یہ کہنا کہ اب ریڈیو کی اطلاع میں کذب کا امکان نہیں رہا صحیح نہیں۔

امکان کیا وقوع بھی ہو جاتا ہے، البتہ یہ بات ضرور ہے کہ حکومت کی خالص اطلاعات جس کو حکومت اپنے خاص

اہتمام سے نشر کرتی ہے اس میں اس کا احتمال کم ہو جاتا ہے۔

اور جو اطلاعات عام خبر رساں ایجنسیوں کے ذریعے ہوتی ہیں ان میں اس کا احتمال زیادہ ہو جاتا ہے، پھر ریڈیو کے ذریعہ جو اعلان کرتے ہیں اور اس کے ذریعہ جو خبر دیتے ہیں ان دونوں میں بھی فرق ہے، اعلان تو یہ ہے کہ مثلاً فلاں قاضی یا فلاں شرعی ہلال کمیٹی اعلان کرتی ہے کہ شرعی ثبوت سے رویت ہلال ثابت ہو گیا، کل سے روزے رکھے جائیں گے یا کل نماز عید ادا کی جائے گی اور اس جواب میں اعلان سے اسی قسم کا اعلان مراد ہے اور خبر مثلاً یہ ہے کہ فلاں نے چاند دیکھا یا فلاں سے فلاں شخص نے اپنا چاند دیکھنا بیان فرمایا۔

اور جو اطلاعات اس درجہ کی بھی نہ ہوں، مثلاً اس طرح ہو کہ فلاں جگہ عید ہے، یا فلاں جگہ چاند دیکھا گیا تو یہ اطلاعات شرعاً نہ معتبر اعلان ہیں نہ معتبر خبر ہیں، فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند، سہارنپور

بحرین میں سعودی عرب کے اعلان پر روزہ وعید:

بحرین میں روزہ رکھنے اور عید الفطر منانے کا اعلان سعودی عرب کے اعلان پر کرتے ہیں گذشتہ رمضان بغیر چاند دیکھے روزہ رکھا گیا عید الفطر بھی سعودی عرب کے اعلان پر منایا گیا بحرین میں چاند دکھائی نہیں دیا تھا جب کہ مطلع بالکل صاف تھا۔ سعودی عرب کے اعلان پر رمضان کے روزے اور عید الفطر منانا کیسا ہے؟

شفیع احمد اعظمی

الجواب وبالله التوفیق:

جائز ہے، اس طرح سے بھی روزے وعید الفطر سب ادا کرنا درست ہے (۱) فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند، سہارنپور

۱- ”فلنزم أهل المشرق برؤية أهل المغرب إذا ثبت عندهم رؤية أولئك بطريق موجب“ (الدر المختار مع رد المحتار ۳/۳۶۳) (مرتب)۔

موثر یال میں رمضان وعید کی ثبوت رویت کا طریقہ:

الف- رمضان یا شوال کے چاند کی رویت کے لئے مطالع کے فاصلہ کا تعین مندرجہ ذیل حالات کے تحت کیسے کیا جاسکتا ہے؟

ہم موثر یال کے مسلمان اب تک یہ طریقہ اختیار کرتے رہے ہیں کہ تقریباً سات سو (۷۰۰) میل شمال، جنوب، اور مغرب میں سے رویت ہلال کی مستند اطلاع ملنے پر رمضان یا شوال کا آغاز کرتے ہیں۔ حالانکہ ہمارے پاس اس بات کی بھی سہولت موجود ہے کہ ہم کینڈا اور امریکہ ہی کے ممالک میں تین ہزار میل (۳۰۰۰) دور کے فاصلہ تک بھی رویت ہلال کی شہادت حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اس میں قباحت، ہیکہ اتنے فاصلہ کی وجہ سے غروب آفتاب کے اوقات میں تقریباً تین گھنٹہ کا فرق ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے رویت کی شہادت کی اطلاع ملنے میں تقریباً رات کے ایک یا دو بج جاتے ہیں اور باشندگان موثر یال اور اطراف کے ساکنان کو اتنی رات گئے اطلاع دینا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے، چنانچہ اس وجہ سے لوگوں کا یا تو روزہ چھوٹ جاتا ہے یا عید کے دن کا روزہ ہو جاتا ہے مزید برآں تراویح اور اعتکاف کی عبادات میں بھی خلل واقع ہو جاتا ہے۔

اطلاعاً عرض یہ ہے کہ موثر یال کے مسلمانوں کی آبادی چاروں ائمہ کے مسلک پر مشتمل ہے، لیکن اکثریت احناف کی ہے۔

سید منظور خاں (سنٹر سلاک ڈی کیوبیک، کناڈا)

الجواب وباللہ التوفیق:

متاخرین علماء میں بعض محققین نے رویت ہلال کے ثبوت کے لئے بلاد ماریہ (دردراز) علاقوں میں اختلاف مطالع کا اعتبار کر لیا ہے اور اس کی تحدید بھی بعض نے انگریزی میل سے ۵۰۰ سو میل اور آج کل کیلومیٹر سے تقریباً ۸۰۰ کیلو میٹر سے کر دی ہے (۱) اس لئے ان مذکورہ ممالک میں آپ حضرات کا یہ طریقہ معمول صحیح ہے اور ہو سکتا ہے بشرطیکہ مستند و شرعی ضابطہ کے مطابق اطلاع ملے بلکہ مستند و شرعی ضابطہ اطلاع کے مطابق (یعنی طرق موجبہ شرعیہ کے مطابق) اگر ۸۰۰ کیلومیٹر سے بھی زیادہ فاصلہ سے اطلاع ملے تو افطار و صوم کا حکم ظاہر روایات اور عند الجمہور مفتی بہ قول کے مطابق دے سکتے ہیں (۲)۔

۱- کما فی رد المحتار کتاب الصوم (۳۶۳/۳) درختاری عبارت: "واختلاف المطالع غیر معبر علی ظاہر المذہب" کے تحت۔

۲- جیسا کہ درختاری عبارت میں صراحت ہے: "غیر معبر علی ظاہر المذہب وعلیہ اکثر المشائخ، وعلیہ الفتویٰ، بحر عن الخلاصۃ، فیلزم اہل المشرق برؤیة اہل المغرب إذا ثبت عندهم رؤیة اولئک بطریق موجب" (درختاری مع شرح رد المحتار ۳۶۳/۳، ۳۶۴)۔

مثلاً اپنے یہاں کی ۲۹ شعبان کو کسی خطہ عالم سے شرعی رویت ہلال کمیٹی جس کے سب افراد با شرع و معتبر ہوں ریڈیو پر یا ٹیلی ویژن پر اعلان کرے ہم فلاں شرعی رویت ہلال کمیٹی یا میں اس کا صدر ہوں خود اعلان کرتے ہیں یا اپنے خاص آدمی کے ذریعے سے اعلان کراتے ہیں کہ شرعی ضابطہ کے مطابق آج رویت ہلال ثابت ہو چکی ہے صبح روزہ رکھا جائے یا ۲۹ رمضان کو انہی الفاظ میں اعلان کرے کہ شرعی ضابطہ سے ثبوت رویت حاصل کر کے اعلان کرتے ہیں صبح یکم شوال و عید منائی جائے تو اس پر بھی عمل کر لینا درست ہوگا، کیونکہ یہ اعلان شرعی ضابطہ کے مطابق اعلان ہوگا، محض خبر یا شہادت کا درجہ نہ ہوگا، یہ اعلان اول صحابی کے اعلان کے مانند ہوگا، حکم رویت ہلال کا شرعی ثبوت ہو جانے کے بعد خود سرکارِ دو عالم ﷺ نے اعلان کرنے کا حکم فرمایا تھا کما رواہ الجماعة والدارمی عن ابن عباسؓ (۱) اور یہ حکم مطلق تھا کسی مسافت یا ملک کی قید سے متقید نہیں تھا۔

ریڈیو ٹیلی ویژن کا یہ اعلان مذکورہ بالا شرائط و الفاظ میں اپنے یہاں کہ ۲۹ شعبان یا ۲۹ رمضان کو مل جائے تو مطلع صاف ہو یا نا صاف یکساں حجت بنے گا اور اس پر عمل کرنا درست ہوگا، البتہ اس کا ثبوت شرعی ضابطہ کے مطابق ہونا ضروری ہوگا مثلاً ۲۹ شعبان کو مطلع نا صاف ہو تو ایک معتبر شخص کا ریڈیو پر ان مذکورہ بالا شرعی الفاظ خود سن کر بیان کرنا ضروری ہوگا اور ۲۹ رمضان کو جب مطلع صاف نہ ہو تو کم از کم دو معتبر اشخاص کا ان مذکورہ بالا شرعی الفاظ کا ریڈیو پر خود سنکر بیان کرنا ضروری ہوگا اور جب مطلع صاف ہو تو کم از کم مختلف و متعدد معتبر اشخاص کا ان الفاظ کو خود سنکر بیان کرنا ضروری ہوگا۔

اور ریڈیو ٹیلی ویژن کے علاوہ محض ٹیلیفون سے اطلاع ملے تو یہ اطلاع چونکہ اعلان کے حکم میں نہ آسکے گی بلکہ صرف خبر کے حکم میں ہوگی پس اگر شرعی خبر بنے تو معتبر ہو سکے گی ورنہ معتبر نہ ہوگی شرعی خبر کا مفہوم یہ ہے کہ جانا پہچانا معتبر آدمی ٹیلیفون پر ان الفاظ میں خبر دے کہ میں نے خود چاند دیکھا ہے اور اسکی آواز بھی خوب پہچانی جاتی ہو یا وہ شخص یہ کہے کہ مجھ سے فلاں آدمی نے اپنا چاند دیکھنا بیان کیا ہے یا کہے کہ میرے سامنے فلاں شرعی رویت ہلال کمیٹی نے یا فلاں قاضی نے چاند ثابت ہونے کا فیصلہ کیا ہے اور وہ شخص بھی معتبر و معتمد ہو اور اسکی آواز بھی خوب پہچانی جاتی ہو تو ۲۹ شعبان کو ایسے ایک ٹیلیفون کی خبر بھی معتبر ہوگی اور ۲۹ رمضان کو کم از کم دو مختلف جگہ کے ٹیلیفون پر ایسے معتبر اشخاص مذکورہ الفاظ میں خبر دیں اور مطلع نا صاف

۱- مؤلف الصالح کتاب الصوم باب رویت الهلال / ۳۷۱ "عن ابن عباسؓ قال: جاء أعرابي إلى النبي ﷺ فقال: إني رأيت الهلال يعني هلال رمضان، فقال أتشهد أن لا إله إلا الله، قال: نعم، قال: أتشهد أن محمداً رسول الله؟ قال: نعم، قال: يا بلال أذن في الناس أن يصوموا غداً" رواه ابوداؤد وحديث: ۲۳۳۰، ترمذی حدیث: ۶۹۱، نسائی ۳/ ۱۳۳، کتاب الصوم باب قبول شهادة الرجل الواحد على بلال شهر رمضان، وابن ماجه حدیث: ۶۵۴، دارمی (مرتب)۔

ہو تو قابل عمل ہو سکے گا ورنہ قابل عمل نہ ہوگا۔

اور جب مطلع صاف ہو تو چاہے ۲۹ شعبان ہو یا ۲۹ رمضان جب تک مختلف سمت کا مختلف ٹیلیفون ان ہی مذکورہ الفاظ و قیود میں خبر نہ دیں معتبر نہ ہوگا (۱)۔

پھر ان ٹیلیفون یا ریڈیو وغیرہ کی انفرادی خبر پر عمل درآمد کر لینا چاہئے، بلکہ ہر قصبہ و آبادی میں ایک شرعی رویت ہلال کمیٹی یا کوئی شرعی تنظیم ہو تو اس کے فیصلہ کے مطابق عوام کو عمل کرنا لازم ہے خود رائی کرنا ہرگز جائز نہ ہوگا، اور جب شرعی رویت ہلال کمیٹی یا وہاں کی شرعی تنظیم مذکورہ بالا شرائط و قیود کے ساتھ فیصلہ کر دے خواہ ثبوت رویت کا یا عدم ثبوت رویت کا تو اس کے خلاف کرنا درست نہ ہوگا۔

خلاصہ جواب یہ ہے کہ آپ حضرات کا عمل بھی غلط یا غیر محتاط نہیں ہے صحیح ہے محض مزید وضاحت و بصیرت کے لئے یہ تفصیلات ذکر کی گئی ہیں، فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند، سہارنپور ۲۲/۸/۱۴۰۰ھ

چاند کی خبر قبول کرنے کی حد:

چاند کی خبر کتنے فاصلے سے ماننا چاہئے اور کیوں؟ تفصیل سے لکھیں تاکہ سمجھ میں آ سکے۔

الجواب وبالله التوفیق:

چاند کی خبر جب کہیں باہر سے آوے تو مقامی رویت ہلال کمیٹی یا وہاں کے عالم و مفتی کے فیصلہ و اجازت کے بعد عمل کرنا چاہئے اپنی طبیعت سے اور خود رائی کر کے عمل کر لینا درست نہیں ہے، فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند، سہارنپور ۲۳/۸/۱۴۰۳ھ

۱- ہدایہ ۱/۹۵ کتاب الصوم میں ہے: "وَإِذَا كَانَ بِالسَّمَاءِ عَلَةٌ قَبْلَ الْإِمَامِ شَهَادَةُ الْوَاحِدِ الْعَدْلِ فِي رُؤْيَا الْهَالِ رَجُلًا كَانَ أَوْ امْرَأَةً حُرًّا كَانَ أَوْ عَبْدًا لِأَنَّهُ أَمْرٌ دِينِي فَأَشْبَهَ رَوَايَةَ الْأَخْيَارِ وَهَذَا لَا يَخْتَصُّ بِلَفْظِ الشَّهَادَةِ..... وَإِذَا لَمْ تَكُنْ بِالسَّمَاءِ عَلَةٌ لَمْ تَقْبَلِ الشَّهَادَةُ حَتَّى يَرَاهُ كَثِيرٌ يَقَعُ الْعِلْمُ بِخَبَرِهِمْ..... وَإِذَا كَانَ بِالسَّمَاءِ عَلَةٌ لَمْ تَقْبَلِ فِي هَالِالِ الْقَطْرِ إِلَّا شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ أَوْ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ" (ہدایہ ۱/۹۵-۹۶) (مرتب)۔

کان اور ناک میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں؟

جدید ڈاکٹروں کی یہ تحقیق ہے کہ دماغ جو ہے بالکل بند ہے اس میں کسی قسم کا منفذ نہیں نیز یہ کہ جو دوائیں کان یا ناک کے ذریعہ پہنچائی جاتی ہیں وہ نہ بطن میں داخل ہوتی ہیں نہ دماغ میں تو کیا پھر بھی یہاں قرض صوم ہے یا نہیں؟

الجواب وبالله التوفیق:

ڈاکٹروں کی یہ تحقیق عموماً انسان کے مرنے کے بعد مردہ دماغ پر ہوتی ہیں اور مرنے کے بعد حالات کا یکساں صحیح و نمایاں باقی رہنا کچھ ضروری نہیں رہتا علاوہ ازیں ڈاکٹروں کی تحقیق کی حجت مشتبہ ہے اور فقہاء کرام کی جو تحقیق ہے وہ ملہم من اللہ ہے نیز کتاب و سنت و اجماع سے مستنبط ہے جس کی حجیت یقیناً اقویٰ ہے اسلئے جب تک نصوص ہی سے اس کا غلط ہونا ثابت نہ ہو جائے غلط یا مرجوح نہیں کہہ سکتے فافہم، فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند، سہارنپور

روزہ کا قصر حالت سفر میں:

روزہ ماہ رمضان فصل شرعی میں اپنے کسی دنیاوی یا مقدمات کے سفر میں قصر کر سکتے ہیں یا کہ نہیں اور کیا روزہ قصر شدہ بعد کو رکھنا ضروری ہے۔

الجواب وبالله التوفیق:

سفر میں نماز قصر کرنے کا تو مطلب یہ ہے کہ چار رکعت والی نماز دو رکعت پڑھے اور روزے کے قصر کا یہ مطلب ہے کہ سفر میں اگر تکلیف ہو تو سفر میں نہ رکھے بعد میں قضاء کر لے لیکن اگر سفر میں رکھتا ہے تو افضل اور اچھا ہے دنیاوی کاروبار و مقدمہ وغیرہ کے سفر میں بھی قصر کرنے کا وہی حکم ہے کہ جائز تو ہے باقی روزہ رکھتے رہنا افضل ہے، ”المسافر..... أو حامل..... الفطر..... ويندب للمسافر الصوم“ (۱)، فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند، سہارنپور

الجواب صحیح محمود عثمانی عنہ دارالعلوم دیوبند ۲/۹/۱۳۸۵ھ

بحالت روزہ انجکشن لگوانا:

انجکشن لگوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں تشریح فرماویں، میرا خیال ہے کہ نس میں انجکشن لگوانے سے تو براہ راست دل و دماغ پر اثر پڑتا ہے، لیکن گوشت پر لگوانے سے بھی براہ راست اثر ہوتا ہے، اسکی مثال میرے سامنے یہ ہے کہ ایفون کا انجکشن جس کو گارخیا بھی کہا جاتا ہے گوشت میں ہی لگایا جاتا ہے، لیکن اس سے دل و دماغ بالکل من ہو جاتے ہیں اور نیند کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے گوشت میں انجکشن لگوانے سے طاقت بھی آتی ہے۔

الجواب وباللہ التوفیق:

یہ عام مردہ انجکشن ان سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے اور نہ مکروہ ہوتا ہے ہاں کوئی ایسا انجکشن ایجاد ہو جائے کہ جس کے ذریعہ دوا یا غذا جوف معدہ یا جوف دماغ میں پہنچائی جانے لگے، تو اس وقت اس قسم کے سوالات پیدا ہوں گے کہ دل و دماغ تک اثر پہنچنے سے روزہ پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے (۱) جس طرح غسل کی تراوٹ عطر کی خوشبو تیل و سرمہ کے اثر سے روزہ پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے روزہ ٹوٹتا ہے غذا یا دوا کے جوف دماغ یا جوف معدہ میں براہ راست پہنچنے سے اور ان انجکشنوں سے دوائیں براہ راست ان اجواف میں نہیں پہنچتیں، بلکہ انکا محض اثر اور نفع پہنچنے تو پہنچتا رہے یہ دوائیں صرف شریانوں اور وریدوں میں ہضم ہو کر جذب ہو جاتی ہیں ان بحثوں میں آپ نہ پڑیں اور اگر علمی تحقیق مقصود ہے تو مفتی محمد شفیع صاحب کا ایک مفصل رسالہ ہے اس کا مطالعہ فرمائیں فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند، سہارنپور
الجواب صحیح سید احمد علی سعید

روزہ میں انجکشن اور سلائین لگوانا:

اگر کوئی شخص حالت روزہ میں انجکشن لگوائے تو کیا اس کا روزہ باقی رہے گا، ایسا انجکشن جو غذا کا فائدہ دیتا ہے، نیز کیا حالت روزہ میں یہ استعمال کیا جاسکتا ہے؟ نیز سلائین استعمال کرنا کیسا ہے؟

۱- ”ولو دأوى جائفة أو أمة بدواء فوصل إلى جوفه أو دماغه الفطر“ (ہدایہ ۲۰۲، مطبع یونی کھنؤ) (مرتب)۔

الجواب وبالله التوفیق :

مفسد صوم صرف وہ چیز ہوتی ہے کہ جوف معدہ میں دوا یا غذا البعینہ پہنچ جائے، چاہے مفسد معتاد سے پہنچے یا مفسد غیر معتاد سے پہنچے، اور اگر دوا یا غذا البعینہ جوف معدہ میں نہ پہنچے، بلکہ دوا یا غذا البعینہ صرف رکوں پٹھوں تک رہ جائے اور صرف اس کا اثر و نفع جوف معدہ تک پہنچے تو بھی روزہ فاسد نہیں ہوگا، پس ان تمام انجکشنوں میں جو شراکتی ہوں، یا دریدی یا استعمال سلاکتی ہو دوا یا غذا البعینہ جوف معدہ میں نہیں پہنچتی، لہذا ان میں سے کوئی بھی مفسد صوم نہ ہوگا، ہاں اگر کسی تدبیر سے البعینہ دوا یا غذا جوف معدہ میں پہنچا دی جائے جیسے حقنہ یا ٹنگلی وغیرہ کے ذریعہ سے البعینہ دوا یا غذا جوف معدہ میں پہنچا دی جائے یا پہنچا دی جاتی ہے تو ان صورتوں میں روزہ بلاشبہ ٹوٹ جاتا ہے، اور ٹوٹ جائے گا۔

اور جیسے دماغ کے زخم میں جس زخم کو آمہ یا جائفہ کہتے ہیں اس میں رقیق مرہم یا دوا لگانے سے البعینہ وہ دوا جوف معدہ میں پہنچ جاتی ہے اور روزہ ٹوٹنے کا حکم ہو جاتا ہے، وھذا حاصل مافی کتب الفقہ المعبرۃ للفتاویٰ للأحناف عندی، فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند، سہارنپور ۱۳۱/۹/۳۲ھ

بحالت روزہ انجکشن لینا اور خون و گلوکوز چڑھوانا :

روزہ کی حالت میں انجکشن لگوانا کیسا ہے، میری سمجھ میں یہ بہتر ہے کہ قضا نہ کرے، بلکہ انجکشن بھی وہ لینا رہے اور روزہ بھی رکھے، اس لیے کہ انجکشن نہ لگوانے میں مرض بڑھنے کا اندیشہ ہے، نیز گلوکوز اور خون چڑھوانے کا کیا حکم ہے؟
شفیع احمد اعظمی

الجواب وبالله التوفیق :

عام انجکشن جو رکوں یا گوشت میں لگائے جاتے ہیں ان سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، روزہ فاسد صرف اس انجکشن سے ہوتا ہے جس کے ذریعہ غذا یا دوا البعینہ قعر معدہ میں پہنچائی جائے، جیسے پاگل کتے کے کانٹے کا انجکشن، اس لیے اگر روزہ کی حالت میں انجکشن نہ لگوانے سے مرض بڑھتا ہے تو بلا کراہت یعنی جو انجکشن محض رکوں اور گوشت میں لگائے جاتے ہیں لگوا سکتے ہیں، یہی حکم خون اور گلوکوز چڑھوانے کا ہے (۱)۔

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند، سہارنپور

۱- دو زخم ایسے ہیں کہ جن میں دوا ڈالنے کو فقہاء نے فساد صوم کا سبب قرار دیا ہے۔

بحالت روزہ جانوروں سے وطنی کی صورت میں قضا لازم ہے، نیز ایسے جانور کے دودھ و گوشت کا حکم؟
اگر کوئی شخص رمضان المبارک کے روزوں میں (العیاذ باللہ) بہیمہ سے اپنی شہوت پوری کرتا ہے تو اس جانور کے گوشت و دودھ کے استعمال میں کوئی کراہت شرعی تو نہیں ہے اور اس شخص پر روزے کی قضا و کفارہ دونوں واجب ہیں یا ایک اس کے علاوہ اور کوئی شرعی تعزیر ہو تو تحریر فرمائیں۔

احقر محمد بن کشمیری

الجواب وبالله التوفیق:

یہ جرم شدید معصیت اور گناہ ہے اس پر توبہ و استغفار کے ساتھ ان روزوں کی قضا واجب ہے جن میں یہ قبیح و شنیع فعل سرزد ہوا (۱)، اور اس جانور کا دودھ و گوشت سب حرام ہو چکا اس جانور کو ذبح کرنا اگر قانون وقت کے خلاف نہ ہو اس کو ذبح کر کے ذبح کر دیا جائے اور اگر قانون وقت کے خلاف ہو تو بلا نیت ثواب اس کو کسی کو اس طرح صدقہ کر دیا جائے کہ اس کے سامنے نہ آ سکے (۲)، فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند، ۲۵/۱۰/۱۴۰۱ھ

ڈنمارک و نائیجیریا میں روزہ و افطار کا حکم:

الاستفتاء ما قولکم رحمکم اللہ فی المسائل الثانیة أولاً: إن الأيام فی البلاد التي سکنا فیہ
وهی الدانمارک السويد والنارویج والبلاد القریبة من القطبین تكون طویلة جداً فی فصل الصيف ما

بقیہ:
۱- آمد: سر کے اس زخم کو کہتے ہیں جو دماغ تک پہنچا ہوا ہو اور اس میں دماغ لٹنے کی وجہ سے اصل دماغ تک پہنچ جاتی ہو۔
۲- جا لکھ: پیٹ کے اس زخم کو کہتے ہیں جو کہ جوفِ لطن تک پہنچ گیا ہو اور اس میں دماغ لٹنے کی بنا پر پیٹ میں پہنچ جاتی ہو، لہذا ان دونوں زخموں میں دماغ لٹنے کی وجہ سے روزہ فاسد ہو جائے گا، ان کے علاوہ کسی بھی طرح کا زخم ہو اس میں دماغ لٹنا مفید صوم نہیں ہے، ملاحظہ ہو: الحدایہ مع الدرایہ، ص ۲۲۰ کتاب الصوم آمد: رسم الجراحہ وصلت الی الدماغ۔ والجامع: رسم الجراحہ وصلت الی الجوف (شرح الغنایہ علی ہاشم فتح القدیر، ص ۲۶۶ ج ۲ کتاب الصوم) (مرتب)۔

۱- ”وإذا جامع بهیمة أو مینة أو جامع فیما دون الفرج ولم یترک لایفسد صومه وإن أنزل فی هذه الوجوه کان علیہ القضاء دون الکفارة هکذا فی فتاوی قاضی خان“ (فتاویٰ عالمگیریہ ۱/۲۰۵ نیز دیکھئے فتاویٰ قاضی خان علی ہاشم العالگیریہ ۱/۲۱۷)۔
۲- ”ولا یحد بوطء بهیمة بل یعزر وتلیج ثم تحرق ویکره الانضاع بها حیة ومینة“ (الدر المختار مع رد المحتار ۳/۶۶۶) (مرتب)۔

حكم الصيام في هذه البلاد.

أرسل إلى حضرتكم نسخة من مواعيد السحور والإفطار لرمضان في المنمراك بعض المنظمات أفتوا بجواز الإفطار بعد صوم ستة عشر ساعة على الأكثر، وإن لم تغرب الشمس وبعضهم أفتوا بامتداد الصوم حسب التوقيت في الحجاز المقدس وبعضهم يصومون حسب توقيتهم في بلادهم أو في البلاد المجاورة يمكن لهم معتبرين بأنهم لا يمكن لهم أن يصوموا هذه المدة الطويلة مع شغلهم في المصانع لثمانى ساعات على الأقل، وأشعركم بأن الجو يكون بارداً جداً في الصيف والصائم لا يحس العطش كثيراً ولما لا يجوز قياسها على المناطق الحارة فإنه قياس مع الفارق ما هو حكم الشريعة الإسلامية في مثل هذا الوضع؟ بينوا بالأدلة حكم الله تعالى.

ثانياً: لا يمكن رؤية الهلال في هذه البلاد والقمر يبقى غائباً لمدة طويلة تستمر إلى شهر أحياناً بعض العلماء أفتوا بأن رمضان والعيدان تكون حسب التوقيت والحساب المرصدين المرتب من الحكومة وبعضهم يتبعون ويصومون حسب رؤية المملكة العربية السعودية ودول الخليج وبعضهم يتبعون رؤية أقرب بلد إسلامي حسب الخطوط وما إلى ذلك ما هو الأصح عندكم؟ شرحوا إرشادكم حسب الشريعة الإسلامية الغراء.

ثالثاً: ما هو حكم التأمين (Insurance) في الإسلام؟ هل يجوز تأمين النفوس والبيوت والسيارات وغيرها أم لا، خصوصاً في ديار الكفر إذ لا يجد واحد مخلصاً منها.

رابعاً: هل يجوز استلام الربوا من البنوك في ديار الكفر وصرفها إلى الفقراء أم لا؟ بينوا بالأدلة الشرعية، توجروا والله الموفق.

والسلام عليكم رحمة الله وبركاته

محمد ريس (امام المركز الثقاتي، فمراك)

الجواب وبالله التوفيق:

(١) الأول البلاد التي تقع حوالى القطبين مثل دانمراك وغيرها يكون فيها مقدار اليوم

كثيراً جداً في زمن الصيف لكن مع هذا لا يلحقهم الضرر بالعطش وغيره كما يلحقهم في المناطق الحارة لأن بلاده تكون باردة جداً كما كتبتم، فالحكم فيها للصوم أن الناس إن وجدوا وقتاً يكفي للإفطار والصلوة المغرب والعشاء مع التوتر ولا كل الطعام وأداء سنة السحور بعد غروب الشمس إلى طلوع الفجر الصادق بالطمأنينة، فيجب عليهم أن يصوموا من الفجر الصادق إلى غروب الشمس يوماً كاملاً لأن النهار لا يكون ظرفاً للصوم مثل أوقات الصلوة فإنها تتأدى في أي جزء من أوقاتها والصوم ليس كذلك بل النهار معيار له يعني أن الصوم يكون مستوعباً لجميع ساعات النهار فلما لا يصح أن يكون جزء النهار خالياً عن الصوم هذا هو مطلب المعيار (١) وأما إن كان أحد منكم مريضاً لا يستطيع الصوم أو شيخاً فانياً فيكون له أداء الفدية وإباحة الإفطار والقضاء بحسب تصريح الفقهاء كما دل عليه قوله تعالى: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل الآية (٢)، وكما دل عليه قوله عليه الصلوة والسلام: إذا جاء الليل من ههنا وذهب النهار من ههنا زاد مسدود وغابت الشمس فقد أفطر الصائم (ابو داود ٣٢٨/١) (٣)۔

إذا غابت الشمس فقد أفطر الصائم يوجب أن يكون مفطراً بغروب الشمس أكل أو لم يأكل (احكام القرآن ٢/٢٢٢) (٤)۔ وتفسير روح البيان فلأن الله تعالى جعل الليل غاية الصوم وغاية الشئ مقطعه فيكون بعدها الإفطار ص ٩٠٩ (٥) ومن لم يجد الوقت للأعمال المذكورة بعد غروب الشمس فلهم يكون الحكم الآخر فإذا تغرب الشمس هناك ٢ يوليو ١٩٨٢ء في الساعة الثانية والعشرين ويطلع الصبح الصادق في الساعة الثالثة إلا خمس دقائق هكذا وجدت في جدولتكم المرسلة فحصل لهم حوالي خمس ساعات أو أربع ساعات إلى اختتام السحور فيما بين الغروب وطلوع الفجر الصادق ويمكن لهم أن يفطروا ويأكلوا الطعام والسحور ويؤدوا صلوة المغرب

١- "والصوم يقوم به ويطول بطوله ويقصر بقصره لأنه معياره" (المحررات ١/٥٣٣)۔

٢- سورة بقره ١٨٤۔

٣- سنن ابوداود ٢/٣٠٣، كتاب الصوم باب وقت فطر الصائم حديث ٢٣٥١ عن عاصم بن عمر بن أبيه۔

٤- احكام القرآن للجصاص تحقيق محمد صادق نقاشي ١/٣٠١۔

٥- تفسير روح البيان مطبعة عثمانية ختيول ١٩٢٨ء ١/٣٠٠ (تفسير سورة بقره: ١٨٤)۔

والعشاء مع الوتر وغيرها في أثناء ذلك الوقت بالطمأنينة فلذا لا يجوز أن يكون جزء النهار خالياً عن الصوم فالفتاوى الأربعة التي تشتمل على إذن الإفطار في أي جزء من النهار لا يصح واحد منها.
وإذا تغرب الشمس بعد أربع وعشرين ساعة أو قبلها والناس لا يجدون وقتاً يكفي لأداء الصلاة المذكورة وغيرها ففيها تفصيل.

(۲) الثاني - بعد ثبوت الرؤية شرعياً أصلح لهم عندى اتباع قول الثالث أى اتباع أقرب بلد إسلامي حسب الخطوط.

۳- الثالث - التامين في الاسلام حرام لا اجتماع المنهيات خاصة الربوا والقمار كما قال الله تعالى "احل الله البيع وحرم الربوا" (۱) وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون" (۲).

وغيرهما كثير من الآيات التي تدل على حرمتها فالواجب الاحتراز عنها على كل مسلم مهما أمكن وإذا لم يجدوا مخلصاً منها لديار الكفر (يجوز) (۳) للمضطر شرعياً بالشرائط.

الرابع إن حكم مال الغير إذا أخذ بغير إجازة شرعية غصباً كان أو رباً أو نهباً أو غيرها يجب على الآخذ الرد على صاحبه كما قال النبي ﷺ: لا يحل لأحد أن يأخذ متاع أحد لاعباً ولا جاداً، فإن أخذه فليرده (۴) في تحت قوله: على الغاصب رد العين المغصوبة (۳/۳۵ وفي الشامي ۸۰-۸۱) (۵).

الحاصل أنه إن علم أرباب الأموال وجب رده عليهم وإلا فإن علم عين الحرام لا يحل له ويتصدق به بنية صاحبه ومفاد الحرمة وإن لم يعلم أربابه لا يحل له فيه ما لم يرد بدله، فإذا أخذ الزائد

۱- سورة بقره ۲۷۵-

۲- سورة مائدہ: ۵-

۳- ما بين القوسين متخاضع ساقى کی طرف سے اضافہ ہے۔

۴- سنن الترمذی ۳/۳۶۲ کتاب النتن باب ما جاء لا يحل لمسلم أن يروى عن مسلم حديث ۲۱۶۰ میں حدیث ان الفاظ میں واروی ہے: "لا يأخذ أحدكم عساً أعجبه لاعباً أو جاداً فمن أخذ عساً أعجبه فليردها إليه"۔

۵- ويكف: رواه البخاري على الدراخما ۳۶۶/۹-

من التامین او الربوا يجب رده على اصحابه وان كان على الاخذ من الضريبة ما لا يجوز في ديار الكفر رخص له دفع الضريبة الى الدولة والا صرفها الى الفقراء بنية دفع الوبال من الحرام ان اردتم المزيد أن تطلعوا عليه فعليكم أن تراجعوا إلى الكتب الآتية مثلاً نظام الفتاوی المجلد الأول للعباد وامداد الفتاوی لسماحة الشيخ التهانوی وجواهر الفقه لسماحة الشيخ مفتی محمد شفیع وفتاوی عزیزیة للشيخ عبدالعزیز الخدث المدهلوی رحمهم الله أجمعین کاملہ، فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند، سہارنپور ۲۲/۹/۱۴۰۲ھ

روزہ میں چیچک کے ٹیکے لگوانا:

پاکستان سے آئی ہوئی ایک محترمہ کو واپسی کے وقت حکم ہوا کہ چیچک کے ٹیکے اور ہیضہ کے انجکشن لگوا کر سارٹیفکیٹ درخواست کے ساتھ داخل کرو۔ اب سوال یہ ہے کہ موصوفہ اگر روزہ کی حالت میں ٹیکے لگوائے تو روزہ تو نہیں جائے گا۔

الجواب وباللہ التوفیق:

ان انجکشنوں اور ٹیکوں سے روزہ میں کوئی خرابی نہیں آتی ہے، فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند، سہارنپور

الجواب صحیح سید احمد علی سعید نائب مفتی دارالعلوم دیوبند ۲۳/۹/۱۳۸۵ھ

بحالت روزہ بارہ بجے تک چنبی رہنا:

زید نے دوران ایام رمضان اپنی شرعی اہلیہ سے بھبھتری کی اور سحر بغیر غسل پاکی کے کھائی اور روزہ کی نیت کر کے سو گیا، پھر صبح نو بجے کے بعد بارہ بجے سے قبل غسل پاکی کر لیا کیا اس صورت میں اس کا روزہ ہو گیا یا کہ نہیں۔

الجواب وباللہ التوفیق:

صورت مذکورہ میں روزہ ہو گیا (۱) ضرورت کے بعد جہاں تک جلد ہو سکے غسل پاکی کر لینا چاہئے بلا عذر شرعی تاخیر

۱- ”احل لکم لیلة الصیام الرفث الی نساءکم“ سورة البقرة ۱۸۷، وکذا لا یفطر لوجامع عامدا قبل الفجر ونزع فی الحال عند طلوعه“ (الروا المختار علی الدرر ۳۶۹، مکتبہ کربلا) (مرتب)۔

وسستی کرنا مکروہ ہے اور نماز کسی حال قضاء نہ کرنی چاہئے، فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند، سہارنپور

الجواب صحیح محمود عثمانی عن مفتی دارالعلوم دیوبند ۲/۱۱/۱۳۸۵ھ

بحالت روزہ منجن کا استعمال:

رمضان المبارک میں منجن کا استعمال کرنا کیسا ہے۔

الجواب وباللہ التوفیق:

دن میں منجن استعمال کرنا مکروہ ہے (۱)، فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند، سہارنپور ۲۳/۸/۱۴۰۱ھ

نفل روزہ میں کب افطار کیا جائے:

ہمارے یہاں پرانے جاننے والے حضرات بتاتے ہیں کہ نفل روزہ مغرب کی فرض نماز کے بعد کھولیں اب اختلاف یہاں پیدا ہو گیا ہے کہ رمضان کا فرض روزہ تو مغرب کی اذان کے وقت کھولتے ہیں اور نفل روزہ مغرب کی فرض نماز کے بعد اس کھولنے کا ثبوت ان کے پاس نہیں ہے۔

الجواب وباللہ التوفیق:

آفتاب غروب ہونے کا یقین ہونے کے بعد فوراً روزہ کھولنا مستحب ہے (۲)، البتہ روزہ کھولنے کی وجہ سے فرض کو حد سے زیادہ مؤخر کرنا صحیح نہیں ہے۔ بلکہ افطار کر کے فرض مغرب اپنے وقت سے ادا کرے پھر آ کر پیٹ بھر کھانا کھائے یہ بہتر طریقہ ہے اور پھر افطار کرے تو ایک گھونٹ پانی سے بھی ہو سکتا ہے پہلے افطار پھر نماز مغرب ادا کرے اس کے بعد کھائے پئے

۱- ”وکرہ له ذوق شئ وکنا مضغه بلا عذر..... وکرہ مضغ علك“ (درمختار ۳/۳۹۵)، علامہ ثامی اس کے تحت لکھتے ہیں: ”قلت ولأن العادة مضغه خصوصاً للنساء؛ لأنه سوا کهن کما یأئی فکان مظنة عدم الکراهة فی الصیام لئوهم أن ذلک عذر“ (رد المحتار علی الدر المختار ۳/۳۹۶)۔

۲- ”قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا یزال الناس بخیر ما عجلوا الفطر“ (مشق علیہ ریاض الصالحین ص ۴۶۶)۔ ”وقال علیه السلام اذا أقبل اللیل من ههنا وأدبر النهار وغربت الشمس فقد أفطر الصائم“ (مشق علیہ حوالہ مذکورہ) (مرتب)۔

غرض جس نے کہا کہ نفل روزہ مغرب پڑھنے کے بعد کھولنا چاہئے غلط کہا ہے، فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند، سہارنپور

الجواب صحیح سید احمد علی سعیدناہب مفتی دارالعلوم دیوبند

لمبے دنوں میں روزہ وعید کا حکم:

الاستفتاء ما قولکم رحمکم اللہ فی المسائل الثانية أولاً: إن الأيام فی البلاد التي سکنا فیہ
وهی الدانمارک السويد والنارویج والبلاد القریبة من القطبین تكون طويلة جداً فی فصل الصيف ما
حکم الصیام فی هذه البلاد۔

أرسل إلی حضرتکم نسخة من مواعید السحور والإفطار لرمضان فی الدنمارک بعض
المنظمات أفتوا بجواز الإفطار بعد صوم ستة عشر ساعة علی الأكثر وإن لم تغرب الشمس وبعضهم
أفتوا بامتداد الصوم حسب التوقيت فی الحجاز المقدس وبعضهم يصومون حسب توقيتهم فی بلاد
هم أو فی البلاد المجاورة يمكن لهم معتدلين بأنهم لا يمكن لهم أن يصوموا هذه المدة الطويلة مع
شغلهم فی المصانع لثمانی ساعات علی الأقل، وأشعرکم بأن الجو يكون بارداً جداً فی الصيف
والصائم لا يحس العطش كثيراً ولذا لا يجوز قیاسها علی المناطق الحارة فإنه قیاس مع الفارق ما هو
حکم الشریعة الإسلامية فی مثل هذا الوضع؟ بینوا بالأدلة حکم الله تعالى۔

ثانياً: لا يمكن رؤية الهلال فی هذه البلاد والقمر یبقى غائباً لمدة طويلة تستمر إلی شهر
أحياناً بعض العلماء أفتوا بأن رمضان والعیدین تكون حسب التوقيت والحساب المرصدين المرتب
من الحكومة وبعضهم يتبعون ویصومون حسب رؤية المملكة العربية السعودية ودول الخلیج
وبعضهم يتبعون رؤية أقرب بلد إسلامی حسب الخطوط وما إلی ذلك ما هو الأصلح عندکم؟
شرحوا إرشادکم حسب الشریعة الإسلامية الغراء۔

انگوں محمد ادریس (امام مرکز الثقافی، ذمراک)

الجواب وبالله التوفيق:

(١) الأول البلاد التي تقع حوالى القطبين مثل دانمراك وغيرها يكون فيها مقدار اليوم كبيراً جداً في زمن الصيف لكن مع هذا لا يلحقهم الضرر بالعطش وغيره كما يلحقهم في المناطق الحارة لأن بلاده تكون باردة جداً كما كتبتم فالحكم فيها للصوم أن الناس إن وجدوا وقتاً يكفي للإفطار والصلوة المغرب والعشاء مع الوتر ولا كل الطعام وأداء سنة السحور بعد غروب الشمس إلى طلوع الفجر الصادق بالطمأنينة فيجب عليهم أن يصوموا من الفجر الصادق إلى غروب الشمس يوماً كاملاً لأن النهار لا يكون ظرفاً للصوم مثل أوقات الصلوة فإنها تتأدى في أى جزء من أوقاتها والصوم ليس كذلك بل النهار معيار له يعنى أن الصوم يكون مستوعباً لجميع ساعات النهار فلذا لا يصح أن يكون جزء النهار خالياً عن الصوم هذا هو مطلب المعيار (١) وأما إن كان أحد منكم مريضاً لا يستطيع الصوم أو شيخاً فانياً فيكون له أداء الفدية وإباحة الإفطار والقضاء بحسب تصريح الفقهاء كما دل عليه قوله تعالى: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل الآية (٢)، وكما دل عليه قوله عليه الصلوة والسلام: إذا جاء الليل من ههنا وذهب النهار من ههنا زاد مسدد وغابت الشمس فقد أفطر الصائم (ابن داود ٣٢٨) (٣)۔

إذا غابت الشمس فقد أفطر الصائم يوجب أن يكون مفطراً بغروب الشمس أكل أو لم يأكل (احكام القرآن ٢/٢٣٢) (٤). وتفسير روح البيان فلأن الله تعالى جعل الليل غاية الصوم وغاية الشئ مقطعه فيكون بعدها الإفطار ص ٩٠ ٢ (٥) ومن لم يجد الوقت للأعمال المذكورة بعد غروب الشمس فلهم يكون الحكم الآخر فإذا تغرب الشمس هناك ٢ يوليو ١٩٨٢ء في الساعة الثانية والعشرين ويطلع الصبح الصادق في الساعة الثالثة إلا خمس دقائق هكذا وجدت في جملتكم

١- "والصوم يقوم به ويطول بطوله ويقصر بقصره لأنه معياره" (المحراز المرقى ١/٥٣٣) (مرتب)۔

٢- سورة بقره ١٨٤۔

٣- سنن ابوداود ٢/٣٠٣، كتاب الصوم باب وقت فطر الصائم حديث ٢٣٥١ عن عاصم بن عمر عن ابيه۔

٤- احكام القرآن للجصاص تحقيق محمد صادق كحاوي ١/٣٠١۔

٥- تفسير روح البيان مطبع عثمانية استنبول ١٩٢٨ء ١/٣٠٠ (تفسير سورة بقره: ١٨٤)۔

المرسلة فحصل لهم حوالي خمس ساعات أو أربع ساعات إلى اختتام السحور فيما بين الغروب وطلوع الفجر الصادق ويمكن لهم أن يفطروا ويأكلوا الطعام والسحور ويؤدوا صلاة المغرب والعشاء مع الوتر وغيرها في أثناء ذلك الوقت بالطمأنينة فلذا لا يجوز أن يكون جزء النهار خاليا عن الصوم فالفتاوى الأربعة التي تشتمل على إذن الإفطار في أى جزء من النهار لا يصح واحد منها. وإذا تغرب الشمس بعد أربع وعشرين ساعة أو قبلها والناس لا يجدون وقتا يكفى لأداء الصلاة المذكورة وغيرها ففيها تفصيل، فتطو الله أعلم بالصواب

كتبه محمد نظام الدين اعظمى، مفتي دار العلوم ديوبند، رجب ٢٢ / ٩ / ١٣٠٢ هـ